

— प्रतिष्ठान —

श्री राजेन्द्र प्रथमन कार्यालय
मु. मुद्रालय, पो. पानना
(राजस्थान)

शास्त्र धर्म कार्यालय
वर्धमान चौक
निम्बाहेड़ा (राजस्थान)

श्री भूषेन्द्रगुरु साहित्य समिति
मु पो आहोर (राजस्थान)
याया - गरजपुरा

मुद्रक

श्रीतिबुमार हालचन्द घोरा
पीठलदास जेसीगमार् पटेल
अम्बिलाल घुनीलाल महेता

— मसाला प्रिन्टर्स —

श्रीमन्मन्मन् अनेतगढी,
भूलेधर बम्बई २.

श्री यतीन्द्रसूरि अभिनन्दन ग्रंथ

विद्वानों के सागरभित
लेखों का संग्रह

— प्रकाशक —

श्री मौधर्मवृहत्तपागच्छीय श्वेताम्बर श्री मंघ

प्रदेशक

प लालचन्द्र भगवान गार्धी

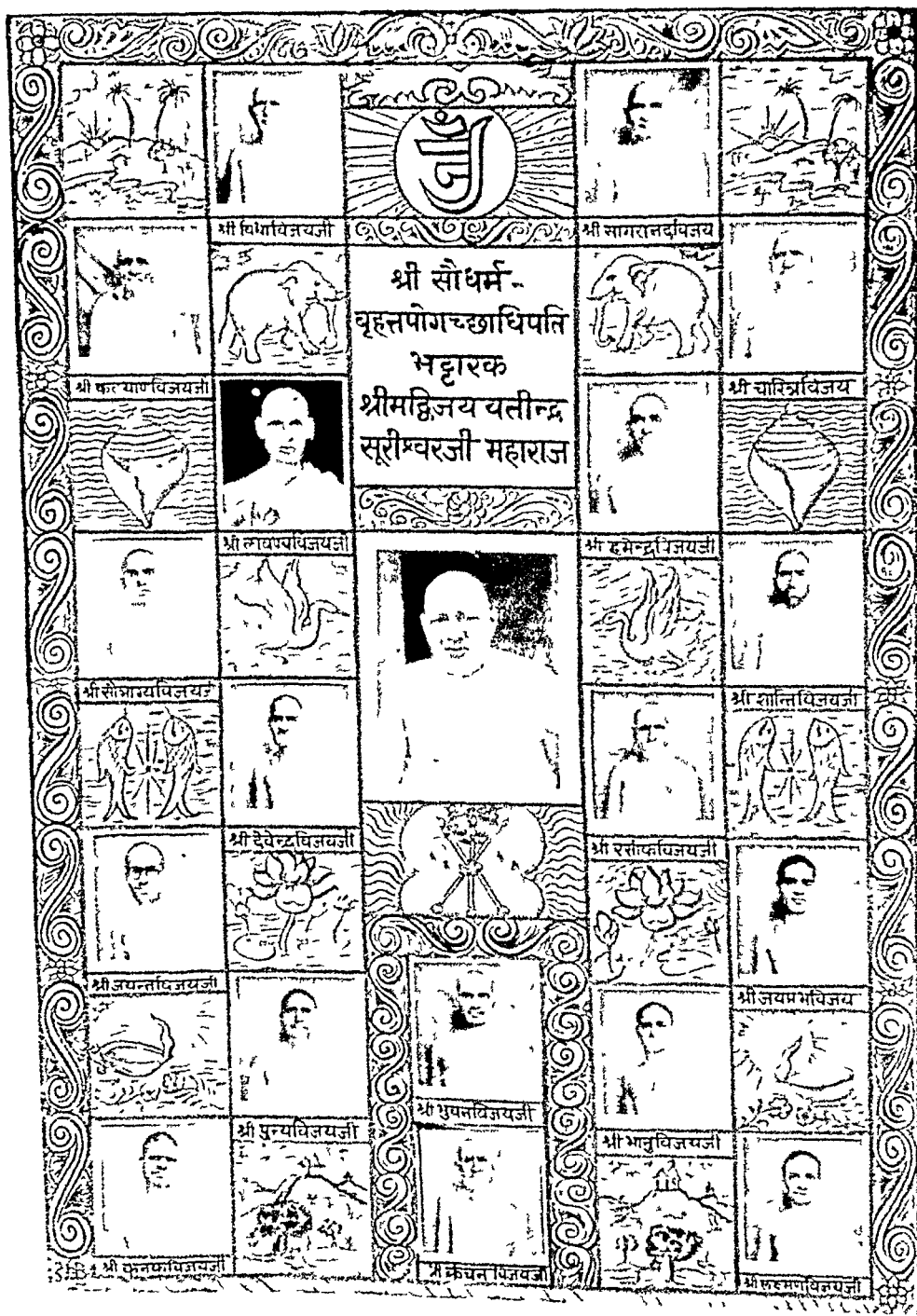
पडी पार्डी घी बाटा

बहोना

प्रथम संस्करण

१००३

वीर स २४/४
राजेन्द्रसूरि स ५३
विश्वम स २०१५
सन् १९५० इस्वी

श्री सौधर्म-
बृहत्तपोगच्छाधिपति
भट्टारक
श्रीमद्विजय यतीन्द्र
सूरीश्वरजी महाराज

श्री विधाविजयजी

श्री सागरानर्दाविजय

श्री लावण्यविजयजी

श्री चारित्र्यविजय

श्री सोमरायविजयजी

श्री देव्यविजयजी

श्री रत्नोपाविजयजी

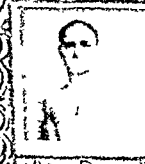
श्री जयन्तविजयजी

श्री जयन्तविजयजी

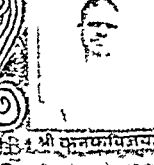
श्री पुन्यविजयजी

श्री भानुविजयजी

श्री सचमणविजयजी

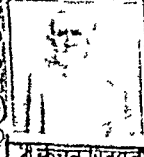
श्री कनकविजयजी

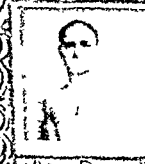
श्री कंचनविजयजी

श्री युवराजविजयजी

श्री कंचनविजयजी

श्री सचमणविजयजी

श्री सचमणविजयजी

स्व उपाध्याय श्री गुलाबविजयजी म

स्व तपस्वी मुनिश्री हर्षविजयजी ।

—: दो शब्द :—

—:०:—

जिस मनुष्य का जीवन ज्ञान, ध्यान और तप में निरन्तर रहता है, तथा जो बड़ों को सम्मान की दृष्टि से देखता है, और परगुणानुरागी धन कर गुणवानों की सेवा करता है, वही सेव्य बन जाता है। संसार की जनता उसको पूज्य भाव से मानती है, उसके उपकारों को नहीं भूलती है, उसके शुद्धाचरणों का अनुकरण कर अपने हित के लिये कल्याणकारी मार्ग को पकड़ लेती है। दया धर्म की भावना भारत की प्रजा में सर्व श्रेष्ठ मानी जाती है और श्रद्धालु विनयी, विवेकी, भक्तिभाववाली जनता विश्व में सुख शान्ति-धाम को प्राप्त करती है। भगवान महावीर प्रभु के संदेश में सर्व प्रथम मैत्रीय भावना का सर्वोत्तम सूत्र है। इस सूत्र का उद्देश्य यह है कि जीव मात्र को प्रेम की दृष्टि से देखो। जहाँ हिंसा है वहाँ कारुण्य भाव का अभाव है। कारुण्य भाव के अभाव में अधोगति प्राप्त होती है। जहाँ अहिंसा है वहाँ धर्म-सत्य-धैर्य आदि गुणमयी महा विभूतियाँ आत्म स्वरूप में रमने लगती हैं। उसीसे पथिकों का आत्म-उत्थान होता है “समभाव भावी अप्पा” जो प्राणी इस पाठ को ध्यान में रखता है और शनैः शनैः सम-भाव की शुभ श्रेणी में निजकृत कर्मों की अलोचना करता है। जो मुनिवर प्रमाद रहित चारित्र्य की आराधना में विचरते हैं। उन त्यागी महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना, उनके सद्गुणों की इलाधा करना, उनके उत्तम गुणों को अपने जीवन में उतारना यही मानव के जीवन की सफल साधना है। उपन्यास और सिनेमा आदि के साहित्य से आत्मोत्थान नहीं होता; किन्तु मोहरूपी अन्धकारमें आत्मगुणों को गवाँ कर प्राणी संसार में भटकते रहते हैं। मनुष्य विगड़ता है तो बुरी सोच से और सुधगता है तो अच्छी सोच से। इससे महा पुरुषों की सोचन करना, उनके उत्तम साहित्य से प्रेम करके लाभ उठाना चाहिये और उम्मी ने ही मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। फिर भी जनता का नायक बन कर पूज्य पद को प्राप्त करता है।

इसी उद्देश्य को लेकर वर्तमान जैनाचार्य श्रीमद् विजय यतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज का दीक्षा पर्याय ६२ वर्ष का हुआ, यह जान कर हमको बड़ी खुशी है कि ऐसे महापुरुष का अभिनन्दन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, इस के साथ साथ गुरुदेव के शिष्य मुनि मंडल के भाव हमारे साथ में मेलजोल करने लगा जब सोने में सुगंध हो उठी तब।

अभिनन्दन ग्रन्थ का कार्य सुचारु रूप से चलने लगा। मुनि-मंडल ने अभिनन्दन ग्रंथ के लिये जो अपना अमूल्य समय दिया उसके लिये हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार समय-समय पर समाज के उत्थान के हेतु सहयोग देते रहें, उत्साह बढ़ाते रहें। श्री राजेन्द्रसभा के सदस्यों की बैठक श्री मोहन खेडा तीर्थ में बुलाई गई। मुनि मंडल की ओर से सभा में प्रस्ताव रखा कि अभिनन्दन महोत्सव कहाँ मनाया जाय। सभा के सदस्यों ने कहा कि जहाँ मुनि मंडल की इच्छा हो वहाँ मनावें। कुछ दिनों के बाद में राजगढ़ से विहार करते हुए गुरुदेव खाचरोद में पधारे। गुरुदेव का दीक्षा स्थान खाचरोद ही है, यह जान कर मुनि मंडल ने खाचरोद श्री संघ के समक्ष अभिनन्दन महोत्सव मनाने

का प्रस्ताव रखा, श्री मधने सहर्ष प्रस्ताव का स्वीकार करके अष्टाद्विका महोत्सव प्रारंभ किया। चैत्र सुदि पूर्णिमा शुक्रवार को गुरुदेव के करकमलों में अभिनंदन ग्रन्थ हस्त लिखित समर्पण किया। इस ग्रन्थ में भारत के प्रसिद्ध विद्वानों के सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक लेख हैं जो स्तुत्य और खोज पूर्ण हैं। इन विद्वानों को धन्यवाद दिया जाय, ये संसार में कीर्तिमान बन यही भावना। संपादक मण्डल ने इस ग्रन्थ में जो लेख सामग्री जुटाने में भरसक प्रयत्न किया है और सफलता प्राप्त की, उन्हें हम आतमिक सद्भावना से धन्यवाद देते हैं।

ग्रन्थ सशोधन करने के लिये जय व्यक्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई तो श्री दौलतसिंह लोधा बी ए को नियुक्त किया और उन्होंने 'विविध विषय खण्ड' के फार्म ११ से फार्म ५० पर्यंत ग्रन्थ सशोधन किया।

उन्होंने प्रेम में रह कर यही दिलचस्पी के साथ सहयोग दिया है, अतः उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार जिन जिन महाशुभागों ने तन, मन, धन का सहयोग दिया है उनको धन्यवाद है।

प्रकाशक श्री संघ

— सम्पादकीय —

परिवर्तनशील इस संसार में प्रत्येक आत्मा को स्वकर्मानुसार मानव-देह धारण कर, आयुष्य कर्म जितना हो-पूर्ण कर यहाँ से प्रयाण करना पड़ता है; परन्तु महान् आत्माओं के जीवन कुछ अनोखी सुगंध फैलानेवाले होते हैं। उनके चले जाने पर भी उनकी स्मृति हमेशा वैसी ही बनी रहती है। क्यों कि वो अपने जीवनकाल अन्तर्गत स्वयं को ज्ञान तेज पुञ्ज से आलोकित किया करते हैं और पश्चात् अखिल विश्व को उसी प्रकाश से प्रकाशित करने के लिये कटिबद्ध रहते हैं उनकी प्रखर प्रभा से सभी अपना ध्येय साधन करते हैं। महान् आत्माएँ इस जगत् को अपने वाणी, विचार और व्यवहार की प्रेक्ष्यता से श्रेयस्कर पथारूढ करते हैं एवं मानव-समाज के वर्तमान और वर्णिष्यमाण को सुधार देते हैं।

वयोवृद्ध वर्तमान जैनाचार्य श्रीमद्विजय यतीन्द्र सूरेश्वरजी म० भी वैसी ही विभूतियों में से एक हैं। जिन्होंने कि वाल्यावस्था से ही सभी स्नेही, सम्बंधियों का त्याग कर अपने मार्ग को बढ़ल दिया। भौगिक परम्परा से अलग होकर यौगिक परम्परा को अपना लिया।

अपने श्रेय के लिये। स्व० प्रभु श्रीमद्विजय राजेन्द्र सूरेश्वरजी म० के शुभकर कमलों से कल्याणकारी परम पावनी भागवती प्रवज्या को अंगीकार कर ज्ञान, ध्यान और तपश्चर्या से जीवन को निर्मल बनाया जो आपके ६१ वर्षों के दीर्घ दीक्षा पर्याय से उद्घोषित होता है। इस अवधि में आपने मानव समाज की उन्नति के लिये जो कार्य किये हैं वे अवर्णनीय हैं। आपकी साहित्य सेवा इतिहास पृष्ठों पर हमेशा के लिये स्वर्णाक्षरों से अंकित रहेगी।

ऐसे उपकारी महान् पुरुषों का सन्मान करना प्रत्येक सभ्य समाज का परम कर्तव्य हो जाता है। क्यों कि इस प्रकार समूचे जीवन को इस योग ही समर्पित करनेवाले विरल व्यक्ति ही पाये जाते हैं।

सं. २०१३ ज्येष्ठ वदि ५ को वड़नगर में अर्थशताब्दि उत्सव का निर्णय करने के लिये आयोजित किये गये अ० भा० राजेन्द्र समाज के प्रथम अधिवेशन में अर्थशताब्दि उत्सव के निर्णय के साथ ही साथ मुनिराजश्री-विद्याविजयजी एवं मुनिमण्डल के मार्गदर्शन से उपस्थित प्रतिनिधियोंने वर्तमानाचार्यश्री को भी अभिनन्दन ग्रन्थ अर्पित करने का शुभ निश्चय किया। अर्थशताब्दि उत्सव को समाज ने मानन्द सम्पन्न किया, उस अवसर पर स्व० गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजय राजेन्द्रसूरेश्वरजी म० को स्मारक ग्रन्थ समर्पित किया गया।

पश्चात् अभिनन्दन ग्रन्थ की योजना तैयार की गई और उसका सम्पादन कार्य हमें दिया गया। यद्यपि यह कार्य हमारी शक्ति के बाहर का था परन्तु फिर भी हमारे सहयोगी मुनिवर एवं विद्वानों के अमूल्य सहकार से हम इस कार्य को संपूर्ण कर सके हैं और ग्रन्थ का कलेवर सुन्दर एवं पठनीय, मननीय सामग्री देने का प्रयास किया गया है।

ચીક્ષણ નિવાર્યા થી અગત્યનંદ્રી નાટ્યા કા યહાં પર હમ આમાર પ્રદર્શિત કિયે વિના નહીં રહ સકતે કિ જિન્હોંનિ સંમય ને ભી જ્યાદા હમ કાર્ય મેં હમે સહકાર દિયા હૈ ।

અંત મેં હમ ડન વિદ્વાન લેખકોં કા મીં દાર્શિક અભિનન્દન કરતે હૈ-જિન્હોંને હમારે હમ કાર્ય મેં લેખ રૂપ વિન્દુ વિન્દુ દેકર ગ્રન્થ કો સ્મરણીય થના દિયા હૈ । હમ પ્રકાર ગ્રન્થેક કાર્ય મેં સહયોગ દેતે રહેંગે ।

પ્રસ્તુત અભિનન્દન ગ્રન્થ કો ધી સૌધર્મરૂહસપાગચ્છીય જૈન સમાજને સં૦ ૨૦૧૫ વૈશાખ વદિ ૨ શનિવાર કો સમારોહ પૂર્વક વર્તમાનઆચાર્યશ્રી કો ભાવ્યરોડ મેં દસ્ત-લિખિત રૂપ મેં સમર્પિત કિયા જો આજ પ્રકાશિત હોકર જગત પ્રાંગણ મેં આયા હૈ ।
—સમ્પાદક મણ્ડલ ।

★ મારા ઉદ્ગારો ★

સંપાદક મંડળમાં માફ નામ મુકવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ખરેખર કહ્યું તો આ અંશમાં મેં જે કંઈ કર્યું હોય તે સંપાદક તરીકે-એમાંનું કંઈજ ક્યું નથી કર્યું હું એ કરવા શક્તિમાળીજ નથી.

ગુરુદેવના મારા પર શ્રેયસ્, થતા અને થનારા અનંત ઉપકારોના ફળ જેટલુંક પણ કરી છુટવાની એક ફલછા ભાગી અને મેં પૂ. મુનીમંડળની આગામી સ્વીકાર કર્યા અને ગુજરાતી લેખોના સંપાદનની જવાબદારી સ્વીકારી. પરંતુ આ તો મારી એક ફલછા જ હતી. ઉશ્કેરાત અને આવેશમાં-ગુરુપ્રેમની લગનીમાં એક ભાગીન્ય કાર્ય કરવાની જવાબદારી મેં ઝડપી લીધી. અને એ જવાબદારી લેતા મારી શક્તિનો ખ્યાલ અને ન રહ્યો, નહિ તો મારા મારા વિદ્વાન લેખકોના લેખોનું સંપાદન મારાથી શું થઈ શકે ?

અને એ ફલછા-આવેશ-ઉશ્કેરાત કે ગુરુપ્રેમ જે કંઈ તેને વશ ગુજરાતી વિદ્વાનોના લેખ મેં મેળવ્યા ખરા. અને એ લેખ આપનાર વિદ્વાનોના આભારી હું કે જેમાં આજના જમાનામાં થતી રક ઝક કે પુરસ્કારની માગણી કર્યા ગિવાય અને લેખો સદર્પ આપ્યા પરંતુ એ મેળવ્યા બાદ હું એનું સંપાદન પણ ખરાબર નથી કરી શક્યો.

અને એટલેજ ગુરુદેવનું મારા પર શ્રેયસ્ પણ પ્રતિશત પણ ઉતારી નથી શક્યો. છતાં માફ નામ સંપાદકોની શ્રેણીમાં મૂકી અને મુનીમંડળે એક વધુ રૂબાના બોલધી ભારી કર્યો છે. કોણ જાણે ક્યારે સ્વકવારી આ રૂબ ? જ્યારે અને ત્યારે પૂ. ગુરુદેવશ્રીની કૃપાથી આ રૂબ સ્વકવીનેજ રહીજા-એજ અભિલાષા આવે છે.

મારા નવા નવા પ્રેસમાં છપાવાના કારણે અંશમાં રહેલી વૃદ્ધિના વિદ્વદ સમુદાય અને અન્ય વાંચકગણ મુધારીને વાંચથે તો આગળ પર અને બીજી વખત આદસ કરવાની તક મળશે, એજ અભ્યર્થના સાથે

—શ્રીતીર્થમાર દાલબંદ વોરા થરાદ

श्री यतीन्द्रसूरि अभिनंदन ग्रंथ

विषय सुचि

(जीवन खण्ड)

क्रमांक	विषय	लेखक	पृष्ठांक
१	श्रीमद् यतीन्द्रसूरिवंदन	स्व. उपा. गुलाबविजयजी म.	३
२	सूरिचक्रवर्ती श्रीमद् यतीन्द्रसूरि	स्व. मुनिवल्लभविजयजी म.	४
३	गुरुवर ..	मुनि विद्याविजयजी म.	६
४	राजमान् ..	पं. दयामसुन्दराचार्य	७
५	विविधशास्त्रपारंगत ..	पं. विश्वेश्वर व्याकरणाचार्य	७
६	गुणाढ्य ..	पं. अच्युतकिशोर मिश्र व्या. आचार्य	८
७	नीतिनिधान ..	पं. विश्वेश्वरनाथ व्याकरण	९
८	शम-दम-शालनिधान..	पं. यज्ञनाथ शास्त्री	१०
९	यतीश्वर ..	पं. मदनलाल जोशी 'शास्त्री'	११
१०	व्याख्यानवाचस्पति ..	पं. विहारीलाल शास्त्री	१३
११	शान्त-दान्त ..	पं. रमाकान्त शास्त्री	१४

हिन्दी गुर्जर

१२	गुणवान् गुरु	दौलतसिंह लोढा	१५
१३	अभिनंदन	लक्ष्मीचन्द जैन	१६
१४	वन्दना	मुनि जयन्त विजयजी म	१७
१५	पुष्पाञ्जलि	मुनि शान्ति विजयजी म.	१८
१६	कुमुदाञ्जलि	श्रमणीसंग	१८
१७	गुर्जरजीवन की झलक	मुनिस्वामिरानन्द विजयजी म.	१९
१८	स्मरणीय ये तीन वर्ष	.. जयप्रभ विजयजी म.	२२
१९	आचर्य श्रीयतीन्द्रसूरिजी का इतिहास प्रेम	अगरचन्द्रजी नाहटा	३२
२०	इतिहास प्रेमी गुरुवर्य श्रीमद् विजययतीन्द्र सूरिजी म.	दौलतसिंह लोढा	३४
२१	युगवीर आचार्य प्रवर श्रीमद् यतीन्द्रसूरिजी म.	राजमल लोढा	४३
२२	आचार्य श्रीकी दीक्षा कुंडली पर एक दृष्टि	पं. विश्वनाथ	५०
२३	आचार्य श्रीकी साहित्यसाधना	निहालचंद फौजमलजी खुडाला	५३
२४	आदर्श यतीन्द्र	कुन्दनमलजी टांगी निम्बाहेडा	५७
२५	श्रीविभुनिपूजा	पं. गजानन रामचंद्र करमलकर	५९
२६	शब्दो साचा पख्या	मुनि सौभाग्य विजयजी म.	६३

२७	इक्षुभाथी मुक्त धवा	दीर्ति कुमार डालथ द वोरा	६७
२८	थराद अने प शुद्धेय	साधवी श्री मुक्तिश्रीछ	७७

विविध विषय खण्ड

(हिन्दी विभाग)

२९	भारतीय दर्शनोंमें आत्मस्वरूप	मुनिश्री कल्याण विनयजी म	१
३०	तुलनात्मक दृष्टि स जैनदर्शन	मास्टर खुबचद कशवलाल शिरोही	९
३१	स्याद्वाद और उसकी व्यापकता	मुनीश्री मनोहरमुनिजी शास्त्री सा रतन	१३
३२	स्याद्वाद की सध्यातिकता	जैन सिद्धान्ताचार्या महामती कौशलया कवर	१६
३३	अहिंसाका आदर्श	श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन	२४
३४	प्रवृत्ति और निवृत्ति	मुनि विद्याप्रिय 'पथिक	३३
३५	विद्वत्शक्तिका अमाय उपाय	श्रीभगरचन्द नाहटा	३६
३६	मोक्षपथ	श्रीसुरजचन्द सत्यप्रमी	४०
३७	निवृत्ति लक्ष्य प्रवृत्ति की ओर	मुनिजयन्त विनयजी म	४२
३८	गण्डे युग और जनसिद्धान्त	माहनलाल जैन	४८
३९	जातगणका उपासना क्यों ?	शान्त प्रकाश डार्गा	५१
४०	श्री नमस्कार महामन्त्र	मुनिद्वेंद्र विजयजी म	५४
४१	आत्ममन्त्रा मन्त्र महामन्त्र कथाय	भगरलाल नाहटा	८७
४२	संगत और नाट्य की शिक्षणता	माधवलाल डार्गा	१०१
४३	आदिवाल का हिन्दा जैन		
४४	साहित्य और उसकी विशेषतायें	हरिशकर शमा (रिमर्क स्का)	१०५
४५	मन्त्रा मन्त्र और उसका गौरव		
	शाली वश	दीर्गन्तमिह लाडा	१२८
४६	जैन धर्मणों का गच्छापर प्रकाश	भगरचन्दजी नाहटा	१३५
४७	अगधित्या	डॉ वासुदेव शरण अग्रवाल	१६६
४८	उत्तमगडका प्राचीन धातु प्रतिमायें	डॉ उमाकांत प्रेमानन्द शाह	२०४
४९	सम्पत्ति में जैनाका कायसाहित्य	डॉ गुलाबचन्द चौधरी	२१३
५०	भगवान महामूर्ति	प लालचन्द भगवान गाधा	२३०
५१	कम आत्मा का संयोग		
		उपा आनन्द ऋषिजी म	२३९
५२	निश्चय और व्यवहार	प जुहारमल न्याय साहित्यतीर्थ	२४३
		प मिथीलाल बोहरा ,	
५३	उपा मन्त्रिजयजी पय उत्तरा		
	दशानन्द महाकाय	श्रीन्याकर शमा	२४८

૫૩	સમ્રાટ મકલ્લર કા અહિંસાપ્રેમ	પ્રતાપમલજી સેઠિયા	૨૫૮
૫૪	પુનરુદ્ધારક શ્રીમદ્ રાજેન્દ્રસૂરિ	શાહ ઇંદ્રમલ ભગવાનજી	૨૬૦
૫૫	ચલેશ્વર પાર્વનાથ	દૌલતસિંહ લોઢા	૨૭૬
૫૬	જૈનગીતાંરી રસધારા	શ્રી રાવત સારસ્વત	૨૮૪
૫૭	Prākrit	Dr. A. N. Upadhyaya	૨૮૮
૫૮	યહુશ્વત પૂજા	પં. લાલચન્દ્ર ભગવાન ગાંધી	૩૬૦

(ગુર્જર વિભાગ)

૫૯	જૈનધર્મની અતિવિશાલતા	પં. ધીરજલાલ ટોકરશી	૩૧૬
૬૦	નવપદો અને તેનું સ્વરૂપ	શ્રી કૃતેહચંદ જવેરભાઈ	૩૧૩
૬૧	વેદનાની છબી	ઐઘ મોહનલાલ ચુનીલાલ ધામી રાજકોટ	૩૨૪
૬૨	ત્રિવેણી સ્નાન	મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકસી	૩૨૭
૬૩	સમાજમાં ધર્મનું સ્થાન	ચંદુલાલ એમ. શાહ	૩૩૧
૬૪	આત્મ સંયમ	શતાવધાની કવિવર્ચ શ્રીજયંતમુનિ	૩૩૪
૬૫	શ્રીહિમચંદ્રાચાર્યનું રાજકારણ	નાગકુમાર મકાની B. A. LL B. વડોદરા	૩૩૭
૬૬	ભોજનું કીર્તિશિખર	ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ	૩૩૧
૬૭	પ્રાચીન તીર્થસ્થળશ્રી લક્ષ્મણીજી	મુનિ શ્રીજયંત વિજયજી	૩૪૪
૬૮	અહિંસા અને વિશ્વશાંતિ	પુલચંદ હરીચંદ દોશી મહુવાકર	૩૫૦
૬૯	અહિંસા-રાષ્ટ્રભાષા અને સમજ	શાહ રતીલાલ મફતભાઈ માંડલ	૩૫૩
૭૦	પરિગ્રહ પરિભાષિત અને સમાજવાદી સમાજ	શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ માલેગામ	૩૫૬
૭૧	જૈનનું જીવન	મફતલાલ સંઘવી થરાદ	૩૬૦
૭૨	આજનો જૈન અને ગૃહસ્થ ધર્મ	પુનમચંદ નાગરલાલ દોશી થરાદ	૩૬૨
૭૩	શું લખવું ?	શ્રી જગજીવનદાસ કપાસી ચુડા	૩૬૭
૭૪	આચાર્યશ્રીનાં પવિત્ર દર્શનની પુનિત યાદી—	વિનુભાઈ ગુલાબચંદ શાહ	૩૭૧
૭૫	દીરક જયંતિ મહોત્સવકી પદ્ય કલક લાચરોદ	બાલચંદ્ર જૈન ભાવનગર	૩૭૨

सन्मान्य बनता है। सद्गुणी सज्जन-विद्वज्जनोका सत्कार सन्मान करनेवाला खुद सत्कृत सन्मानार्ह बनता है। अभिनन्दनीय आचार्य धीयतीन्द्रसूरिजी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कहीं कहीं लोग विशिष्ट विद्वानोंका सत्कार, पुरस्कार, सन्मान-धेड़िले भी करते हैं। कई जगह कदरदानोंने-गुणज्ञ गुणरागी सज्जन धीमानोंने और अधिकारीओंमें भी ऐसी उचित कदर की है, और कई जगह कर रहे हैं, ये अपनी कृतज्ञता वशां कर विद्वज्जनोको विद्या-प्रचार द्वारा समाज-हित करनेके लिए प्रोत्साहित करते हैं। कर्तव्य-निष्ठोंको विशेष कर्तव्य-परायण बननेके लिए प्रेरित करते हैं, एवं अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। कई जगह मान्य गुरुको रूपा-सोना-हीराओंसे और महामूल्य धातुओंसे तोड़ कर तुला-दान करके रजत-सुवर्ण-हीरक महोत्सव मनाते हैं। लेकिन जैनाचार्य महात्मा तो निष्परिग्रही निर्ग्रन्थ होते हैं, ये द्रव्यका परिग्रह-स्वीकार किया, स्पर्श भी करते नहिं हैं, उनके लिए ऐसे अभिनन्दनग्रन्थकी योजना-सन्मान-पुरस्कार उनकी समर्पण करनेका विचार विचारकोंने किया उचित प्रतीत होता है।

विशेषमें, ऐसे अभिनन्दन ग्रन्थोंमें सन्मानार्ह व्यक्तिका सद्गुणमय सत्कर्तव्य-विशिष्ट
 धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक,
 कला-विषयक विशिष्ट विद्वानोंके
 विद्यार्थीओंकी और विद्वानोंकी
 ज्ञान-बुद्धिमें सहायक हो सकते हैं। इससे उच्च प्रकारकी शिक्षा-सरकार-प्रेरणा भी मिल सकती है।

(१) जीवनखण्ड

अभिनन्दनीय धीयतीन्द्रसूरिजी एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो प्रशसनीय जीवनके ७५ वर्ष व्यतीत कर चुके हैं, और ७६ वे वर्षमें प्रविष्ट हैं। साधु-जीवनके ६१ वर्ष पसार कर चुके हैं। और बीस वर्षोंसे आचार्य-पदका सुयोग्य पालन कर रहे हैं। उनके जीवनका दिग्दर्शन-परिचय करानेवाला जीवनखण्ड इस अभिनन्दनग्रन्थमें प्रथम विभाग पृ. १ से ८० तक है। इसमें संस्कृतमें, हिन्दीमें, और गुजराती भाषामें कवित्त-काव्योंमें-पद्योंमें और गद्यमें विविध दृष्टि-कोणसे सूरिजीकी सद्गुणमय सत्कर्तव्य-रतु-य सुवास सूचित है। सिर्फ गुरु भक्त शिष्योंनि ही नहिं, भिन्न भिन्न देशके विशिष्ट विद्वानोंने, कवियोंने और ख्यातनाम लेखकोंने भी अपनी कविता-विद्वत्ता-लेखनशक्तिको इसमें सफल की है। सूरिजीको गुण-गानमय भद्राञ्जलि, पुष्पाञ्जलि-कुसुमाञ्जलि, समर्पित करनेवाले मुख्य ये हैं-मुनिमण्डलमें (१) स्व ज धीगुलावविजयजी, (२) द्रव. पल्लव-विजयजी, (३) विद्याविजयजी, (४) जयन्तविजयजी, (५) शान्तिविजयजी, (६) सातवनन्दविजयजी, (७) जयप्रभवविजयजी, (८) सौभाग्यविजयजी, (९) साध्वीजी सुस्तिथीजी, और (१०) धमर्णो-संघकी गुरु-भक्ति इसमें उल्लिखित हुई है।

तथा विद्वन्मण्डलमें (१) पं. श्यामसुन्दराचार्यजी, (२) पं. विश्वेश्वरजी, (३) पं. अवध-किशोरजी, (४) पं. विश्वेश्वरनाथजी, (५) पं. ब्रजनाथजी, (६) पं. मदनलालजी, (७) पं. बिहारीलालजी, (८) पं. रमाकान्तजी (९) पं. विश्वनाथजी, (१०) पं. गजानन रामचन्द्र करमलकरजी जैसे अनेकपदवीधर प्रसिद्ध विद्वानोंने सूरिजीके सद्गुण-सन्मान-पूजनमें औदार्यसे सहयोग दिया है।

एवं जैन-समाजके सद्गृहस्थ साक्षर-लेखकोंमें (१) दौलतसिंहजी लोढा बी. ए. कवि 'अरविन्द', (२) विख्यातनाम अगरचन्दजी नाहटा, (३) लक्ष्मीचन्दजी, (४) राजमलजी लोढा ('दैनिक ध्वज' पत्रकार), (५) निहालचन्दजी फोजमलजी (मन्त्री, राजेन्द्र-प्रवचन-कार्यालय, खुडाला), (६) कुन्दनमलजी डांगी (प्र. सं. 'शाश्वतधर्म'), (७) कीर्तिकुमार हालचन्द घोरा, (८) विनुभाई गुलाबचन्द शाह बी. ए., (९) चालचन्द्रजी आदि कई लेखकोंने सूरिजीकी साहित्य-साधना, इतिहास-प्रेम, तीर्थयात्रा, तीर्थोंद्वारा, प्रतिमा-प्रतिष्ठा, ग्रन्थ-रचना आदि सद्गुणमय जीवन-कर्तव्यका परिचय कराया है, जिज्ञासु सज्जन स्वयं पढ़ कर परिचित हो सकते हैं।

(२) विविध विषय-खण्ड

दूसरा विविध विषय-खंड विविध विषयोंके विज्ञानसे भरा हुआ है। यह खण्ड विविध भाषाओंमें है। इसमें मुख्यतया २७ लेख हिन्दीमें और १६ लेख गूजरातीमें हैं, तथा महत्त्वका १ लेख इंग्लीशमें और १ लेख राजस्थानीमें भी है। छोटे-बड़े ४५ लेख प्रकाशित हुए हैं। पृ. १ से २८३ तक हिन्दी विभाग, पृ. २८४ से २८७ तक राजस्थानी, पृ. २८८ से ३०५ तक इंग्लीश, और पृ. ३०६ से ३७१ तक गूजराती विभागकी योजना हुई है, और पृ. ३७२ से ३७६ में पूर्ति-पुरवणी हिन्दीमें जोड़ दी गई है।

इसमें महत्त्वके लेख इस प्रकारके हैं—हिन्दी २७ लेख -

(१) भारतीय दर्शनोंमें आत्म-स्वरूप, (२) तुलनात्मक दृष्टिसे जैन-दर्शन, (३) स्याद्वाद और उसकी व्यापकता, (४) स्याद्वादकी सैद्धान्तिकता, (५) अहिंसाका आदर्श, (६) प्रवृत्ति और निवृत्ति, (७) विश्व-शान्तिका अमोघ उपाय-अपरिग्रह, (८) मोक्ष-पथ, (९) निवृत्ति ले कर प्रवृत्तिकी ओर; (१०) राकेट युग और जैनसिद्धान्त, (११) वीतरागकी ही उपासना क्यों?, (१२) नमस्कार महामन्त्र, (१३) नमस्कारमन्त्र-माहात्म्यकी कथाएं, (१४) संगीत और नाट्यकी विशेषता, (१५) आदिकालका हिन्दी जैन साहित्य और उसकी विशेषताएं, (१६) मन्त्री मण्डन और उसका गौरवशाली वंश, (१७) जैन श्रमणोंके गच्छों पर संक्षिप्त प्रकाश, (१८) अंग-विज्जा, (१९) वसंतगढ़की प्राचीन धातु-प्रतिमाएँ (सचित्र), (२०) संस्कृतमें जैनोका काव्य-साहित्य, (२१) विश्व-मैत्री और विश्वशांतिके सच्चे विधायक विश्व-वत्सल भगवान् महावीर, (२२) कर्म और आत्माका

सयोग, (२३) निश्चय और व्यवहार, (२४) उपाध्याय मेघविजयनी एवं उनका देवानन्द-महाकाव्य, (२५) सम्राट् अक्षवर्का अहिंसा-प्रेम, (२६) पुनरुद्धारक श्रीमद् राजेन्द्रसूरि, (२७) खरघाटक भिषाय और धीरघलेश्वर पार्श्वनाथ। राजस्थानीमें— (१) जैन गीताती रसधारा। इंग्लीशमें— (१) 'प्राकृत' विषयक महत्त्वका लेख है।

गूजरतीमें १६ लेख

(१) बहुयुत-पूजा, (२) जैनधर्मनी अतिविशालता, (३) नवपदो अने तेनु स्वरूप, (४) वेदानती छवी, (५) त्रिवेणी-स्नान, (६) समाजमां धर्मनुं स्थान, (७) आत्म-संयम, (८) श्रीदेमचन्द्राचार्यनु राजकारण, (९) भोजनु कीर्तिशिवर, (१०) प्राचीन तीर्थक्षेत्र धीलदमणी, (११) अहिंसा अने विभव-शांति, (१२) अहिंसा, राष्ट्रभाषा अने समाज, (१३) परिग्रह-परिमाण मत अने समाजवादी समाज-रचना, (१४) जैननुं जीवन, (१५) आजनो जैन अने गृहस्थधर्म, (१६) गुं लखुं ?

एसे विविध विषयोंमें सुख लेखक महाशयोने जो विविध विज्ञान दर्शाया है, उनकी प्रत्येककी समालोचना करना यहाँ अशक्य है। अभीष्ट विषयके जिज्ञासु स्वरचिके अनुसार उनका अग्रलोकन कर अपनी जिज्ञासा पूर्ण कर सकें हैं। लेखकोंका शुभ आशय समझ कर उनका परिश्रम सफल कर सकते हैं। और अपनी समुचित ज्ञान-वृद्धि कर सकते हैं। इसमें कई लेख इतने बड़े हैं कि जिनकी पृथक् पुस्तिकाएँ हो सकती हैं। हालमें प्रसिद्ध 'अग-विज्ञा' प्राचीन प्राकृत ग्रन्थसे उद्धृत विविध विषयक नाम सूची भी प्राचीन भारतकी सम्पत्ति, संस्कृति आदि पर विशिष्ट प्रकाश डाल सकती है।

इस विभागके विद्वान् लेखकोंमें मुनि-मण्डलमेंसे (१) मुनि श्रीकल्याणविजयजी, (२) मनोहर मुनिजी साहित्यरत्न शास्त्रीजी, (३) मुनि विद्याविजयजी 'पथिक' (४) नातिवप्रेमी मुनि देवेन्द्रविजयजी, (५) उपाध्याय प रत्नमुनि श्रीआनन्दकृपि, (६) शताग्रधानी कविर्ष्य श्रीजयन्तमुनिजी, (७) मुनि श्रीजय तविजयजी 'मधुकर' और (८) जैनसिद्धान्ताचार्या महासती कौशल्याकवर आदिका हिस्सा है।

अन्य लेखकोंके संस्मरणीय नाम इस प्रकार है—

(१) मास्टर लुचचन्द कशमलालजी सिरोही, (२) लक्ष्मीचन्द्र जैन 'सरोज' बी ए. शास्त्री साहित्यरत्न, (३) अगरचन्दजी नाहटा, (४) सूरजचन्दजी सत्यप्रेमी (डागी), (५) मोहनलालजी जैन, (६) डांगी शांतप्रकाश 'सत्यदास' (७) भैरवलालजी नाहटा, (८) माधवलाल डागी, (९) हरिदाशरामां 'हरीश' (रिसर्व स्कूलर हिन्दीविभाग-इलाहाबाद युनिवर्सिटी), (१०) दौलतसिंहजी लोढा बी ए. कवि 'अरविन्द' (११) डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल, (१२) डॉ. उमाकान्त प्रेमानन्द शाह, (१३) डॉ. गुलाबचन्दजी चौधरी एम् ए पीएच. डी (१४) प लालचन्द्र भगवान् गान्धी, (१५) प जुहारमलजी

न्याय-साहित्यतीर्थ; (१६) पं. मिश्रीलालजी चौहरा, (१७) दिवाकर शर्मा एम. ए. (१८) प्रतापमल सेठिया, (१९) शाह इन्द्रमल भगवानजी, (२०) रावत सारस्वत, (२१) डॉ. ए. एन. उपाध्याय, (२२) शतावधानी पं. धीरजलाल टोकरशी शाह, (२३) फतेहचन्द श्वेरभाई, (२४) वैद्य मोहनलाल चुनौलाल धामी, (२५) मोहनलाल दीपचंद चोकशी, (२६) चंडुलाल एम. शाह, (२७) नागकुमार मकाती वी. ए. एल. एल. वी. (२८) फूलचन्द हरिचन्द दोशी, (२९) शाह रतिलाल मफाभाई, (३०) साहित्यचन्द्र बालचन्द्र हीराचन्द, (३१) मफतलाल संघवी, (३२) पूनमचन्द नागरदास दोशी, (३३) जगजीवनदास कपासी आदि नामाङ्कित विद्वान् लेखकोंका सहयोग मिला है। यह जान कर पाठकोंको अधिक प्रसन्नता होगी।

उन लेखोंमें कहीं कहीं सुधारने योग्य कतिपय स्थलनाएँ लक्ष्यमें आती हैं, यहाँ उनका सूचन करना आवश्यक समझता हूँ; जिससे लेखक, पाठक सुधार सके, और भविष्यके लिए भूल-परम्परा बढने न पावे।

पृ. ६६ में श्रीहरिभद्रसूरिके अष्टक प्रकरणके टीकाकारका नाम अभयदेवसूरि बताया है, लेकिन वहाँ उनके गुरु श्रीजिनेश्वरसूरिका नाम मिलता है।

पृ. ११० में दामोदरका युक्ति-व्यक्ति प्र० नाम बताया है, वहाँ उक्ति-व्यक्ति नाम उचित है।

पृ. १११ में लेखकने कुछ विचित्र विधान किया है कि—“१५वीं शताब्दीके पूर्वकी गुजराती कही जानेवाली लगभग समस्त रचनाएँ आदिकालीन हिन्दी साहित्यकी ही सम्पत्ति है।”—शायद लेखकने ऐसा समझ लिया मालूम होता है कि उस समयके पहिले गुजरात देशका नाम नहि था, नाम होगा, लेकिन वहाँके लोग अपने देशकी भाषामें नहि बोलते होंगे या उसमें कविता-रचना नहि बनाते होंगे! अथवा वहाँ कोई कवि उस समयमें नहि हुआ होगा अथवा होगा तो हिन्दी साहित्य ही रचता होगा! लेखककी कल्पना भ्रान्तिवाली मालूम होती है। इसी वजहसे ही लेखकने पृ. १२१ में हिन्दी साहित्यकी सम्पत्ति करके दिखलाई हुई वही नामावली, जो प्राचीन गुर्जर साहित्य-सम्पत्ति है, उसको ‘जैन गुर्जर कविओ’ ग्रंथसे उद्धृत की है। शायद लेखकने मूल ग्रन्थोंको बिना देखे पढ़े ही ऐसा भ्रान्त विधान किया मालूम होता है। वि. सं. १२४१ के गुजराती भरत-बाहुबलि-रासका सम्पादन करते समय प्रस्तावनामें हमने भाषा-विषयक विस्तारसे उल्लेख किया है।

पृ. ११२ में हमारे सम्पादित भरत-बाहुबलिरासके प्रकाशकका नाम प्राच्यविद्यामन्दिर बताया है, लेकिन वहाँ प्र. नाम अभयचन्द्र भगवान् गान्धी स्पष्ट प्रकाशित है।

पृ. ११५ में श्रीजिनप्रभसूरिने मुहम्मदशाह (तुगलक) से भेट सं. १३५५ में की बताई है, लेकिन वह भेट सं. १३८५ में हुई थी, ऐसा उल्लेख उनके तीर्थकल्पमें मिलता है, ‘श्रीजिनप्रभसूरि और सुलतान मुहम्मद’ पुस्तिकामें हमने सविस्तर दर्शाया है।

पृ १४७में गुर्वावलीके बर्ताका नाम मुनिचन्द्रसूरि बताया है, लेकिन मुनिसुन्दरसूरि नाम मिलता है। पृ १४७में बताया है कि पूर्णतल्लगच्छका नाम त्रि. श. पु चरित्र की प्रशस्तिमें लिखा है, लेकिन वहाँ देखनेमें नहि आता है।

पृ. १६१ में बताया है कि—‘स्तनपक्ष गच्छ-जिसी पट्टावलीके अनुसार १३वीं में विद्यमान होना लिखा है, पर अन्य उल्लेख प्राप्त नहीं है’—वास्तविकमें अंचलगच्छ (विधि पक्ष) को इस नामान्तरसे सूचित किया है—ऐसा समझना चाहिए।

पृ. १६१ में बताया हुआ पुरंदरगच्छ-नाम किसी भ्रान्तिसे प्रचलित हुआ है, इसका स्पष्टीकरण करना यहाँ उचित है। राणकपुरतीर्थ-प्रासादकी प्रतिष्ठाका जो विस्तृत सं. १४९६ का सं. शिलालेख यहाँ है, उसमें प्रतिष्ठा करनेवाले वृहत्तपागच्छके सोमसुन्दरसूरिजीके जो विशेषण दिये हैं, उसमें ‘परमगुरुसुविहितपुरंदरगच्छाधिराज’-को नहि समझनेसे, विचित्र पदच्छेद करनेसे प्रचलित हुआ है। यहाँ परमगुरु, सुविहित-पुरंदर, गच्छाधिराज ऐसे विशेषण, पहिले शिलालेख प्रकट करनेवाले नहि समझे, फिर उसकी नकल करनेवालोंने इधर उधर उल्लेख किया है।

पृ २६, २१३ में उमास्वामी नाम आता है, प्रायः दिगम्बर-समाजमें उमा+स्वामी ऐसी समझसे प्रचलित है, वास्तविकमें स्वातिके तनय होनेसे तत्पार्थसूत्रकारका नाम उमा-स्वाति उचित मालूम होता है। सुप्रसिद्ध आचार्य श्रीहंमचन्द्रसूरिजीने अपने शम्भानुशासनके ‘उत्कृष्टेऽनूपन’ २-२-३९ सूत्रके उदाहरणमें ‘उपोमास्वाति सप्रहीतार’ सूचित कर न्यासमें भी उमास्वाति नामका समर्थन किया है। यहाँ बृहद्वृत्तिके नीचे पत्र ३१ में प्रकाशित न्यासमें इस तरह उल्लेख है—“उमां कीर्तिं सुष्ठु अततीति ‘पादाच्चात्यजिभ्याम्’ इति १. णित्। यद्वा उमा कीर्तिः स्वातिरिषोऽवला यस्य, यद्वा उमा माता, स्वाति पिता तयोर्जातत्वात् पुत्रोऽप्युमास्वाति।”

पृ २२९में लेखकने बताया है कि—“आचार्य हेमचन्द्रका ‘योगशास्त्र प्रकाश’ है। इसमें योगका अर्थ न तो ध्यान है और न ध्यानकी पद्धति। ग्रन्थमें धर्मात्माओंके नित प्रति कर्तव्यके लिए धार्मिक उपदेश ही सुभाषित धान्योंके रूपमें दिये गये हैं।”

—मालूम होता है, लेखकने सावधानतासे यह ग्रंथ पूरा देखा नहि होगा इसकी वजहसे यहाँ नाम ‘योगशास्त्र प्रकाश’ और उसका प्रकाशन-स्थल जैन आत्मानन्द समा, भावनगर बताया है। उसका वास्तविक नाम ‘योगशास्त्र’ है, वह १२ प्रकाशोंमें विभक्त है। मूल ग्रन्थ वाक्योंमें नहि, श्लोकोंमें है, उसके उपर अपनी स्वोपहृत वृत्ति बारहजार श्लोक-प्रमाण है, वृत्तिके साथ वह ग्रन्थ श्रीजैनधर्मप्रसारक समा, भावनगरसे स १९८२ में प्रकाशित है। सूरिजीने योगकी मोक्षका कारणभूत बता कर, उसको ज्ञान, अज्ञान और चारित्ररूप रत्न त्रयरूप जरूर बताया है, तदनुसार उसके साधक अधिकारीका स्वरूप दिखलाने वृहत्स्य धर्म, साधु धर्म आदिषा वर्णन किया है। उसमें यम, नियम आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा, समाधि आदि प्राचीन अष्टांग योगका स्वरूप भी है, गौरसे देखे।

पृ. २१६ में शान्तिनाथ-चरितके कर्ताका नाम 'देवसूरि' (स. १२८२) पेसा दर्शाया है, लेकिन उसका वास्तविक नाम 'मुनिदेवसूरि' मिलता है, और उसका रचना-संवत् १३२२ मिलता है।

पृ. २१९ में कथारत्नकोषके कर्ताका नाम 'देवप्रभसूरि' पेसा दिखलाया है, लेकिन उसका नाम 'देवभद्रसूरि' मिलता है।

पृ. २२० में ग्रन्थका नाम 'भरटकत्रिशिका' बताया है. लेकिन उसका नाम 'भरटकद्वात्रिशिका' प्रसिद्ध है। तथा 'रत्नचूड़ा-कथा' छपा है, वहाँ 'रत्नचूड-कथा' नाम चाहिए। वज्रायुध नाम छपा है, वहाँ वज्रायुध होना चाहिए।

पृ. २२२ में 'प्रबुद्धरौहिणय' के कर्ता रामभद्रको जिनप्रभसूरिका शिष्य बताया है, लेकिन उसने तो अपनेको जयप्रभसूरिका शिष्य कहा है।

पृ. २२३ में वादीभसिंहके साथ कवि धनपालका नाम-निर्देश कर 'ये दोनों मान्य जैनाचार्य थे' बताया है. लेकिन महाकवि धनपाल गृहस्थ था, वह जैनाचार्य नहि कहा गया है।

पृ. २२४ में यशोविजय-ग्रन्थमाला-प्रकाशित शान्तिनाथ-चरितके कर्ताका नाम 'मुनिचंद्रसूरि' बताया है, लेकिन वास्तविकमें उसका नाम 'मुनिभद्रसूरि' मिलता है।

—नरनारायणनन्द नाम छपा है, वहाँ नरनारायणानन्द समझना चाहिए।

पृ. २२५ में 'अष्टलक्षी'को काव्य कहा है, वास्तविकमें 'राजानो ददते सौख्यम्' इसकी व्याख्यारूप होनेसे आठ लाख अर्थवाली यह कृति अर्थरत्नावली 'अष्टलक्षार्थी' कही जाती है।

'चरित्रसुन्दर' नाम छपा है, वहाँ 'चारित्रसुन्दर' होना चाहिए, और 'अरसिंह' छपा है, वहाँ 'अरिसिंह' होना चाहिए।

पृ. २२६ में 'इन्दुदूत' काव्यके कर्ताका नाम 'जिनविजयगणि' दर्शाया है, वास्तविकमें 'विनयविजयगणि' होना चाहिए।

पृ. २२९ में 'काव्यगृंगारमंडन' पेसा बताया है, वास्तविकमें 'काव्यमंडन' और 'गृङ्गारमण्डन' दो भिन्न ग्रन्थ हैं।

'मध्याह्नव्याख्या' नाम बताया है, उसका स्पष्ट नाम 'मध्याह्नव्याख्यान-पद्धति' मिलता है, और उसके कर्ताका नाम 'हर्षमंडनगणि' बताया है, लेकिन वास्तविक नाम 'हर्षनन्दनगणि' मिलता है।

पृ. २३० में उपदेशचिन्तामणिको राजशेखरसूरि-कृत बताया है, लेकिन वह ग्रन्थ जयशेखरसूरि-रचित है।

पृ. १४७ में गुर्वावलीके कर्ताका नाम मुनिचन्द्रसूरि बताया है, लेकिन मुनिसुन्दरसूरि नाम मिलता है। पृ. १४७ में बताया है कि पूर्णतलगच्छका नाम त्रि. श. पु चरित्र की प्रशस्तिमें लिखा है, लेकिन वहाँ देखनेमें नहि आता है।

पृ. १६१ में बताया है कि—‘स्तनपक्ष गच्छ-किसी पद्मावलीके अनुसार १३ धी में विद्यमान होना लिखा है, पर अन्य उल्लेख प्राप्त नहीं है’—वास्तविकमें अंचलगच्छ (विधि पक्ष) को इस नामान्तरसे सूचित किया है—ऐसा समझना चाहिए।

पृ. १६१ में बताया हुआ पुरंदरगच्छ-नाम वैसी ध्वान्तिसे प्रचलित हुआ है, इसका स्पष्टीकरण करना यहाँ उचित है। राणकपुरतीर्थ-श्रासादकी प्रतिष्ठाका जो विस्तृत स. १४०६ का स. शिलालेख वहाँ है, उसमें प्रतिष्ठा करनेवाले बृहत्तपागच्छके सोमसुन्दरसूरिजीके जो विशेषण दिये हैं, उसमें ‘परमगुरुसुविहितपुरंदरगच्छाधिराज’ को नहि समझनेमें, विचित्र पदच्छेद करनेसे प्रचलित हुआ है। वहाँ परमगुरु, सुविहित-पुरंदर, गच्छाधिराज ऐसे विशेषण, पहिले शिलालेख प्रकट करनेवाले नहि समझें, फिर उसकी नकल करनेवालोंने इधर उधर उल्लेख किया है।

पृ. २६, २१३ में उमास्वामी नाम आता है, प्रायः दिगम्बर-समाजमें उमा+स्वामी ऐसी समझसे प्रचलित है, वास्तविकमें स्वातिके तनय होनेसे तत्त्वार्थसूत्रकारका नाम उमा-स्वाति उचित मालूम होता है। सुप्रसिद्ध आचार्य श्रीहंमचन्द्रसूरिजीने अपने शब्दानुशासनके ‘उत्कृष्टेऽनूपेन’ २-२-३९ सूत्रके उदाहरणमें ‘उपोमास्वाति संप्रहीतार’ सूचित कर न्यासमें भी उमास्वाति नामका समर्थन किया है। वहाँ बृहद्बृत्तिके नीचे पत्र ३१ में प्रकाशित न्यासमें इस तरह उल्लेख है—“उमा कीर्तिं सुष्ठु अतनीति ‘पादाच्छात्यजिम्याम्’ इति ६. णित्। यद्वा उमा कीर्तिः स्वातिरिधोऽन्यथा यस्य, यद्वा उमा माता, स्वाति पिता, तयोर्जान्त्यात् पुत्रोऽप्युमास्वाति।”

पृ. २२९ में लेखकने बताया है कि—“आचार्य हेमचन्द्रका ‘योगशास्त्र प्रकाश’ है। इसमें योगका अर्थ न तो ध्यान है और न ध्यानकी पद्धति। ग्रन्थमें धर्माभाओंके नित प्रति कर्तव्यके लिए धार्मिक उपदेश ही सुभाषित वाक्योंके रूपमें दिये गये हैं।”

—मालूम होता है, लेखकने सावधानतासे यह ग्रन्थ पूरा देखा नहि होगा इसकी वजहसे वहाँ नाम ‘योगशास्त्र प्रकाश’ और उसका प्रकाशन-स्थल जैन आत्मानन्द समा, भावनगर बताया है। उसका वास्तविक नाम ‘योगशास्त्र’ है, वह १२ प्रकाशोंमें विभक्त है। मूल ग्रन्थ वाक्योंमें नहि, श्लोकोंमें है, उसके उपर अपनी स्तोत्रक वृत्ति बारहजार श्लोक-प्रमाण है, वृत्तिके साथ वह ग्रन्थ श्रीजैनधर्मप्रसारक समा, भावनगरसे स. १९८२ में प्रकाशित है। सूरिजीने योगको मोक्षका कारणभूत बता कर, उसकी शान, श्रद्धा और चारित्रिक रत्न त्रयरूप जरूर बताया है, तदनुसार उमके साधक अधिकारीका स्वरूप दिखलाते गृहस्थ धर्म, साधु धर्म आदिका वर्णन किया है। उसमें यम, नियम, आमन, शान्त्यायाम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि प्राचीन अष्टांग योगका स्वरूप भी है, गौरसे देखे।

पृ. २१६ में शान्तिनाथ-चरितके कर्ताका नाम 'देवसूरि' (स. १२८२) ऐसा दर्शाया है, लेकिन उसका वास्तविक नाम 'मुनिदेवसूरि' मिलता है, और उसका रचना-संवत् १३२२ मिलता है।

पृ. २१९ में कथारत्नकोषके कर्ताका नाम 'देवप्रभसूरि' ऐसा दिखलाया है, लेकिन उसका नाम 'देवभद्रसूरि' मिलता है।

पृ. २२० में ग्रन्थका नाम 'भरटकप्रशिक्षा' बताया है, लेकिन उसका नाम 'भरटकद्वित्रि-शिक्षा' प्रसिद्ध है। तथा 'रत्नचूड़ा-कथा' छपा है, वहाँ 'रत्नचूड-कथा' नाम चाहिए। वज्रायुद्ध नाम छपा है, वहाँ वज्रायुध होना चाहिए।

पृ. २२२ में 'प्रबुद्धरौहिणेय' के कर्ता रामभद्रको जिनप्रभसूरिका शिष्य बताया है, लेकिन उसने तो अपनेको जयप्रभसूरिका शिष्य कहा है।

पृ. २२३ में वादीभसिंहके साथ कवि धनपालका नाम-निर्देश कर 'ये दोनों मान्य जैनाचार्य थे' बताया है, लेकिन महाकवि धनपाल गृहस्थ था, वह जैनाचार्य नहि कहा गया है।

पृ. २२४ में यशोविजय-ग्रन्थमाला-प्रकाशित शान्तिनाथ-चरितके कर्ताका नाम 'मुनिचंद्र-सूरि' बताया है, लेकिन वास्तविकमें उसका नाम 'मुनिभद्रसूरि' मिलता है।

—नरनारायणनन्द नाम छपा है, वहाँ नरनारायणनन्द समझना चाहिए।

पृ. २२५ में 'अष्टलक्ष्मी'को काव्य कहा है, वास्तविकमें 'राजानो ददते सौख्यम्' इसकी व्याख्यारूप होनेसे आठ लाख अर्थवाली यह कृति अर्थरत्नावली 'अष्टलक्षार्थी' कही जाती है।

'चरित्रसुन्दर' नाम छपा है, वहाँ 'चारित्रसुन्दर' होना चाहिए, और 'अरसिंह' छपा है, वहाँ 'अरिसिंह' होना चाहिए।

पृ. २२६ में 'इन्दुदूत' काव्यके कर्ताका नाम 'जिनविजयगणि' दर्शाया है, वास्तविकमें 'विनयविजयगणि' होना चाहिए।

पृ. २२९ में 'काव्यशृंगारमंडन' ऐसा बताया है, वास्तविकमें 'काव्यमंडन' और 'शृङ्गारमण्डन' दो भिन्न ग्रन्थ हैं।

'मध्याह्नव्याख्या' नाम बताया है, उसका स्पष्ट नाम 'मध्याह्नव्याख्यान-पद्धति' मिलता है, और उसके कर्ताका नाम 'हर्षमंडनगणि' बताया है, लेकिन वास्तविक नाम 'हर्षनन्दनगणि' मिलता है।

पृ. २३० में उपदेशचिन्तामणिको राजशेखरसूरि-कृत बताया है, लेकिन वह ग्रन्थ जयशेखरसूरि-रचित है।

पृ. २६४ में 'रुसउ०' गाथाको अमयदेवसूरिके 'साहम्मिचछलकुलक' की बताई है, लेकिन उससे प्राचीन सं. ११५ के धर्मोपदेशमाला-विवरणमें (सिंघी जैन प्र. २८, पृ. १२२) जयसिंह सूरिने उस प्राचीन आर्य गाथाको उद्धृत की है।

पृ. ३१६-३१७ में लेखने पादलिखसूरिकी आकाश-गमनद्राघ भट्टापदादि तीर्थ-यात्रा सूचित की है, लेकिन उसके चरितोंमें शत्रुंजय, गिरनार आदिकी यात्राका उल्लेख है, उसमें भट्टापदका नाम नहि मिलता।

'वण्णमट्ट' नाम छपा है, यहाँ 'वण्णमट्टि' नाम चाहिए।

पृ. ३२२ में 'मिरिखालकहा' को मागधी बताई है, वास्तविकमें यह प्राकृत है।

पृ. ३३७ में गुजरात पर हेमचन्द्राचार्यकी पूरी असरका समय 'स. १११६ से ११३०' तक छपा है, यहाँ 'सं. १२१६ से १२३०' समझना चाहिए। परमार्हत महाराज कुमारपालने जैनधर्मका स्वीकार किया, यहाँसे लेके उसका जीवन-काल यहाँ तक प्रसिद्ध है।

—विशेषमें यह नियेदन करते हमें अत्यन्त दुःख होता है कि येसा महत्त्वका चिरस्मरणीय ग्रन्थ जैसा विमुक्त छपना चाहिए, ऐसा नहि छपा। इसमें थोड़ीसी सामान्य रखनाय-श्रुतियों होती तो हम उपेक्षा करते, लेकिन स्कूल दृष्टिसे अवलोकन करनेवाले सुप्र संशोधककी भी इसमें सैकड़ों भूलें दिखाई देती हैं, जिनका उद्धरण मुद्रि-पत्रक द्वारा करना मुश्किल है, और इसके लिए अधिक पत्र छपाकर अधिक व्यय करना भी अनुचित प्रतीत होता है। इससे लिए सम्राट्क मण्डनकी हम क्या उपालम्भ दे? ये तो मुद्रणालयसे यहीत दूर रहे होंगे, लेकिन ये हम प्रकारके शाता, सुप्र संशोधककी योजनामें सफल नहि हुए—येसा मलूम होता है। जिनकी मुद्रि अनुद्रिका अच्छा परिचान हो जो व्याकरणशिक्षा, संस्कृत आदि भाषाका व्युत्पन्न हो, और ग्रन्थस्थ विषयोंका भी शाता हो साथमें मूक-संशोधनादिकार्य जिनने किये हो, उस विषयका अनुमयी हो और जो सावधानतासे विचार विमर्श कर संशोधन करनेवाला हो, लेकिन येनी व्यक्तिकी योजना नहि हो सकी—इसका यह परिणाम है कि यह ग्रन्थ सैकड़ों भूलोंका भोग बन गया है। इससे लेखोंका वास्तविक भाव जो खुलना चाहिए, वह खुलता नहि है, उनका प्रकाश-नेत्र मूढ़ हो जाता है, लेखकोंका महत्त्व घट जाता है, ग्रन्थके गौरवको हानि पहुँचती है। बाग्य और छपाईका व्यय सफल नहि होता है। यथायोग्य संशोधन किया गया हो, तो उसका नेत्र अन्तर्ज्ञाने जामकता है। और जो भूलें-अनुद्रियाँ एक नकलमें छपनी हैं, वे हजारों नकलोंमें छप जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ऊठ आती हैं। अतः छपानेके पहिले ही सावधानतासे, क्षमतासे मुद्रि कर लेनी सम्राट्कोई और प्रकाशकों के लिए आपदायक होती है, नभ वे यशस्वी बनते हैं। सम्भव है, अनुद्रि रहनेमें अन्य भी कारण हो सकने हैं लेखोंकी कोरिया यथायोग्य मुद्र न होना, उनके अक्षर बराबर न पढ़ सके येसा होना, ग्रन्थको स्वरासे अर्थमें प्रकाशित कर देनेकी जवाबदारी, और प्रकाशकोंके भी कुछ होंर कम अनुभव, टाइपोंकी साधनोंकी, अनुमयी कार्यकरीकी गृहता, मशीनमें छपने समय अक्षर, मात्रा, द्वय,

दीर्घ, रेफ, विन्दु आदि ऊड़ जाना। यह सब होने पर भी संशोधक सावधान दक्ष हो तो ग्रन्थको अधिक विशुद्ध कर सकता है। और इतनी त्वरा करनी अनुचित है, जिससे ग्रन्थ अत्यन्त अशुद्ध भद्दा बन जाय। जिस ग्रन्थको महान् चिरस्थायी बनाना है, जगत्के विद्वानोंके समक्ष रखना है, देश-विदेशोंमें भेजना है-ऐसे महत्त्वके ग्रन्थके लिए अधिक दक्षतासे, पूरी सावधानतासे, समुचित संशोधन करना चाहिए-वैसा नहि हो सका-इसका हमें अत्यन्त खेद होता है। संस्कृत लेखोंमें ही अशुद्धियाँ हैं, और भाषाके लेखोंमें नहि है-ऐसा नहि है। हमारे हिन्दी, गूजराती लेख उसमेंसे बच गये हैं-ऐसा भी नहि है। ह्रस्व-दीर्घकी, वर्ण-व्यत्ययकी, पदच्छेद, पद-योजना करनेकी और अन्य प्रकारकी अशुद्धियाँ इधर-उधर दृष्टि-गोचर होती हैं। पृ. २३९ में जहाँ 'ॐ नमः सिद्धेभ्यः' लेखका मङ्गलाचरण छपना चाहिए, वहाँ लेखके नाम उपर बड़े टाइपोमें लेखका मुख्यनाम हो इस तरहसे छपा है, और वहाँ 'ॐ नमो' करके छपा है, और 'सिद्धे' अलग, और 'भ्यः' पदच्छेद करके अलग छपा है। ग्रन्थ-नायक सूरिजीका पूर्व-नाम रामरत्न प्रसिद्ध है, उसके बदलेमें वहाँ रातरत्न छपा है। बेचरदास नाम चाहिए, वहाँ बेचारदास, पट्टावलीकी जगह पट्टावली, परिपाटीकी जगह परिपाठी, महाकविकी जगह मकाकवि, मनुस्मृतिकी जगह अनुस्मृति, बालभारतकी जगह बालभारत, चिन्तामणिकी जगह चिन्तामणि, अर्धमागधीकी जगह अर्थमागधी, और अर्धमार्गधी, नयचन्द्रकी जगह नथचन्द्र, वनासकांठाकी जगह वनासकांटा, सरस्वतीकी जगह सरश्वती, पञ्चमाङ्गकी जगह पन्चमांग, श्रद्धाञ्जलिकी जगह श्रद्धाञ्जलि, पुञ्जकी जगह पुण्ज, अध्यक्षताकी जगह अक्षध्यता, अट्टाईकी जगह अट्टाई, सैद्धान्तिक की जगह सौधान्तिक, बहुश्रुतकी जगह बहुश्रुत, बहुश्रुति, बहुश्रुत, स्थविरावलीकी जगह स्थिरावली, शताब्दीकी जगह सताब्धि, षोडशाक्षरीकी जगह शोडशाक्षरी, नेमिनाथ-चतुष्पदिकाकी जगह नेभिमान-चतुष्पदिका, आत्मोद्धारकी जगह आत्मोद्धार, क्रियोद्धार की जगह क्रियोद्धार, सद्बुपयोगकी जगह सद्प्रयोग छपा है। स्थूलदृष्टिसे अवलोकन करनेवाले संस्कृतज्ञ सुझको भी यह शल्यकी तरह खटकता है। दिग्दर्शनरूप यह दिखलाया है। थोड़े और नमूने भी देखे-अक्षरशः की जगह अक्षरशः, स्वस्ति के बदले स्वास्ती, वचनातिशय के बदले वशनातिशय, उपास्यके बदले उपास्य, विमुच्य के बदले विमुध्य, आलोच्य के बदले आलोच्य, विश्वकी जगह विश्व, स्रष्टाकी जगह स्रष्टा, सर्जनकी जगह गृजन, शुश्रूपाकी जगह सुश्रूपा, विद्वान की जगह दिव्वान्, विद्यान, व्रणकी जगह वृण, ऋणकी जगह रूण, मुक्तकी जगह मूक्त, शुभकी जगह शूभ, पुण्यकी जगह पूण्य, पूण्यवंत, पुन्यशाली, मुख्यके बदले मूख्य, मूख्यता, मुखके बदले मूख, सूत्रकी जगह सुत्र, कल्पसुत्र, पूर्वकी जगह पुर्व, प्रचुर की जगह प्रचूर, राहुकी जगह राह, वीतरागकी जगह चितराग, सूरिकी जगह सुरि, सूरिश्चर की जगह सरिश्चर, मुनीन्द्रकी जगह मुनिन्द्र, अवटंक की जगह अघटंक, सुवर्ण की जगह सूवर्ण छपा है। अपरिग्रहकी जगह अपरिग्रह, तथा निःस्पृही की जगह निष्प्रुहि, गृहस्थकी जगह गृहस्थी, गीष्पतिकी जगह गीष्पति, समृद्धिकी जगह स्मृद्धि, जितेन्द्रियकी जगह जितेन्द्रिय, माहात्म्यकी जगह महात्म्य, ध्वंसितकी जगह ध्वंशित, प्रशंसा की जगह प्रसंशा, सूक्ष्म की जगह सुक्ष्म, चूल्बिका की जगह चुल्बिका।

दुर्लभकी जगह दुर्लभ, दुराचारी की जगह दूराचारी, बिन्दु की जगह बींदु, दृष्टिके बदले दृष्टि, दृष्टिपथ, अदृश्यकी जगह अद्रश्य, विस्मितकी जगह विद्विमत्, व्रतकी जगह वृत्त, वृत्तिकी जगह वृत्ती, जरासन्धकी जगह जरसिन्ध, तिर्यंच की जगह तिर्यंच, अर्बुदकी जगह अवर्बुद, भ्रक्षणकी जगह भुक्षण, गुणकी जगह गुहा, खेमङ्करीकी जगह एमङ्करी, शास्त्रकी जगह शास्त्र, मातृध्वसाकी जगह मातृद्वसा, पितृध्वसाकी जगह पितृद्वसा, नमामि की जगह नमामि, कामिनीकी जगह कामीनी, स्थूलकी जगह स्थूल, पुज्यकी जगह पुज्य, हीरककी जगह हरिक, अष्टापदकी जगह अष्टापद, नदीश्वरकी जगह नदीश्वर, पिपासुकी जगह पीपासु, वृद्धिकी जगह वृद्धि, वृद्धिशाली, शुद्धकी जगह शुद्ध, मूर्तिकी जगह मूर्ति, लघुकी जगह लघु, वैशाखकी जगह वैशाख, स्पर्शकी जगह स्पर्श, तन्दुलकी जगह तन्दुल, जितचन्द्रकी जगह जितचन्द्र, धम्मोकी जगह धम्मो, कुर्मकी जगह कुर्म, शिलाभित्तिकी जगह शिलामिन्ति, पौषधोषवासकी जगह पौलधोषवास, श्वसुरालयकी जगह श्वसुरालय, वेष्टितकी जगह वेष्टित, भण्डारकी जगह भण्डार, शार्दूलकी जगह शार्दूल, भुजगप्रयातकी जगह भु० प्रयात, स्वाद्वादकी जगह स्यद्वाद, स्वायद्वाद, प्रवज्याकी जगह प्रवृज्या, शिथिलाचारीकी जगह सीथीलाचारी नरमेघकी जगह नरमेघ, अश्वमेघकी जगह अश्वमेघ, मरुधरकी जगह मरुधर, चेदिकी जगह चेदि, धधूकीया की जगह धुधकिया, भैरवकी जगह भैरव, तद्विजयोपायकी जगह ० पाप, फाल्गुन मासकी जगह मास, रजतमापककी जगह रजकमापक, अभिशापकी जगह अभिशाप, उल्लासकी जगह उल्लास, गमस्तिमि चाहीप यहाँ गमस्तिमि, काष्ठ की जगह काष्ठ, विनष्टकी जगह विनष्ट, प्रतिष्ठाकी जगह प्रतिष्ठा, उत्कृष्टकी जगह उत्कृष्ट छपा है। तथा निदिचत की निदिचत्, निष्णातको निष्णात् विख्यातको विख्यात् प्रवचन को प्रवचन्, दर्शन को दर्शन, वर्तमानको वर्तमान्, विद्यमान को विद्यमान, सम्मान को सम्मान इस तरहसे अकारान्तके बदले व्यञ्जनान्त छपा है, उनको सस्वतन्त्र विनाशप्र शुद्ध नहि समझते हैं। विस्तारके भयसे इतनेसे ही सन्तोष मानते हैं। आशा है कि पाठक वाचक लोग अनुद्धियों दूर कर शुद्ध पाठ कैसा होना चाहीप, उसको समझ कर सुधार ले। खास पत्र निर्देश नहि किया, क्योंकि कि अनेक पत्रोंमें अनेक बार अशुद्ध पाठ आया है।

कर्तव्य - पालनके कारण, और अधिष्यमें ऐसी अनुद्धियों प्रचलित न रहे, यथायोग्य संशोधन कर लिया जाय - ऐसे शुभ आशयसे यह निवेदन हमें करना पड़ा है इसमें अनुचित हुआ हो तो सम्पादक मण्डल, विद्वन्मण्डल, लेखक-मण्डल, और संशोधकसख्तों हमें क्षमा करें।

अभिनन्दनीय सूरिजीके सद्गुणोंको मैं यहाँसे सुन रहा था, जब उनकी प्रेरणासे 'मार्गवाट इतिहास' तैयार हो रहा था, तब उसको पहिलेसे अवलोकन कर उचित सूचना करनेका कार्य मुझे सौंपा गया था; यहाँ तक सूरिजीसे मिलना नहि हुआ था। लेकिन दो वर्ष पहिले, श्रीराजेन्द्रसूरि स्मारक महोत्सवके प्रसंग पर राजगढ़में मोहनखेड़ा तीर्थमें धीयतीन्द्र-सूरिजीका स्थापित दर्शन करनेका हमें सुयोग मिला था। स्मरित्यार सूरिजीके सौजन्य,

औषध्य, धैर्य, गाम्भीर्य, प्रभावकता, विद्वत्ता, विद्वज्जन-सत्कार आदि कई सदगुणोंका साक्षाद् अनुभव हुआ था, जिसको मैं भूल नहि सकता। उन्हीं सूरिजीके इस हीरक-महोत्सव-अभिनन्दन-प्रसंग पर परमात्मासे हम अन्तःकरणसे प्रार्थना करते हैं कि वे जिनशासनकी—अहिंसामय प्रवचनकी उन्नति करते हुए आरोग्यके साथ चिरकाल विजयवन्त रहे।

मेरी मातृभाषा गुजराती होने पर भी हिन्दी भाषामें यहाँ प्रयास किया है, इसमें जो कुछ त्रुटि हो, उसको सुझ पाठक सुधार कर पढ़ें। ऐसी तक देनेके लिय मैं सम्पादक-मण्डलका आभार मानता हूँ।

विक्रमसंवत् २०१५ }
माघपूर्णिमा
चटपट्ट (बड़ौदा)

सद्गुणानुरागी-
मन्मथ भगवान् गान्धी
निवृत्त जैनपण्डित-बड़ौदागज्य]

शुद्धि-पत्रक

(जीवन्-खण्ड)

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४	२१	तिसुमहे	तिसुमहे	१४	२८	परिदघत्	परिदघत्
४	२४	सर्वद्वित	सर्वद्विस्त	२०	१५	१९५७	१९७७
७	४	यसा	यशा	२३	२९	मेङ्गर्गोव	मेङ्गर्गोव
७	१९	ध्वान्तो	ध्वान्तो	२६	८	छाणेड	छाजेड
७	२१	कत्तम	कत्तम	२७	४	रावघटी	रावटी
८	४	युन	युत	३०	१३	वरमण्ड	वरमण्डल
८	४	लोकान्तमो-	लोकान्परो-	३०	१३	खतगढ	यखतगढ
		मोदीत्	ऽमोदयत्				
८	६	करणपरः	कारणपरः	वि वि ध	वि प य	ख ण्ड	
८	५	साधुप	साधुनामु	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
		कारकरो हि	पकारकृदि	४६	२६	शिल्पकार	शिल्पकला
९	८	मच्छति	मच्छमति	४६	२९	रक्षक	रक्षा
९	१४	कार्यकलन	कार्याकलन-				
		करण	करणे	५५	२१	त्रयस्त्रिपद्	त्रयत्रिपद्
९	२१	कान्त्या(च)	कान्त्या			त्रिपद्	
		स्वर्णो	सुवर्णोपम.	५५	२१	मणनीयं	भणनीयं
९	२२	दारैश्चर्य	दारैश्चर्य	६४	१०	रागा	रागा
९	२६	(हि)	(हा)			नीपत्कर	निविपत्कर
९	२८	सुरिहि	सुरिहि	६५	१४	प्राप्तोऽसि	प्राप्तोऽसि
१०	२	दध (श्व)	दधश्च	७४	१	अंग	उपांग
१०	१०	सुधवलित	सुधावलि	७५	२	पयाभ्याम्	पयादाभ्याम्
		यशो	यशो				
११	१५	मण्डलाऽ	मण्डला	७८	२४	सन्दग्ध	सन्दग्ध
		प्रयमाण.	प्रणीयः	८६	५	तुत्त्या	तुत्त्या
११	२६	सभासते	सभाम्यते	८९	३	स्वतार्प	रचनार्प
११	२८	धन्यात्मनो	धन्यात्मतां	९०	२६	प्रमाण	प्रणाम
१२	४	हृद.	हृद.				
१२	८	स द्वीतो	सहितो	२४१	२२	मान	ज्ञान
		दीप्तो	दीप्तो	२५८	५	आचर्य	आचार्य
१३	१	सुचित.	सुविक्त.	२६१	१२	चैत्ययास	चैत्ययास
१३	११	भद्धानां	भाद्धानां	२६७	१०	मे	इत्तमे
१४	१४	गीण्यति	गीण्यति	२६८	३६	हय	यह
१४	२३	विजयो	विजयोऽ	२८३	१०	अमररु	अमरताड
		जयोयतु	यतु	२९२	२९	Con- taing	Contai- ning

श्री अभिधानराजेन्द्र कोशाद्यनेक ग्रन्थ प्रणेता

परम योगी परमहन्ता

सरन्यनीपुत्र - प्रातः स्मरणीय - प्रभु

श्रीमद्विजयराजेन्द्र मूरीश्वरजी महाराज ।

श्री यतीन्द्रसूरि अभिनंदन ग्रंथ

जीवन खंड

काव्यादिजैनवचनस्फुटशब्दशास्त्रे,
 सम्यग् विप्रोपकरणे सुमतिश्च यस्य ।
 व्याख्यानपद्धतिवत्खिल बोधदात्री,
 तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ४ ॥
 सद्वाचकेतिसमुपाधि विभूषितात्मा,
 वैशेतेरे विचरणे प्रियतास्ति यस्य ।
 श्रीलक्ष्मणौ ह्यजनि पद्मजिनस्य तीर्थः
 तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ५ ॥
 संधेन सार्द्धममुना बहुतीर्थयात्रा,
 मद्देश्वरस्य विहिता विमलाचरस्य ।
 प्रीत्या पुनर्विकट जैसलमेरुस्य,
 तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ६ ॥
 मन्योपकारकरणार्थमेव भूम्नि—
 शास्त्राणि मञ्जुलतपाणि विनिर्मितानि ।
 ख्यातानि तानि च बहुन्यपि मुद्रितानि,
 तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ७ ॥
 उद्यापनादिसुलतानि बहुन्यमुष्य,
 यस्योपदेशमनुसृत्य तथा प्रतिष्ठाः ।
 शिष्यावलम्ब्य शुभघर्मपथप्रवृद्धि—
 तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ८ ॥
 पञ्चाङ्गाङ्गधराब्दके ऽ तिसुमते, राघे सिताश्रान्तिधौ,
 यं सूरिं सकलो ऽ न्यसंगसहितश्चा ऽ होरसंगो व्यधात् ।
 मन्त्रैतस्य जनो हि यो ऽ एकमनो नित्यं मुदा सम्पठेत्,
 सार्वभद्रेतिमियाद् गुलाबविजयो वक्तिस्कुटे वाचकः ॥ ९ ॥

सू.—उपाध्याय मुनि श्री गुलाबविजयजी

सूरिचक्रवर्ती श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(२)

कलानिधानपद्मुरं बुद्धिधरं निमज्जतां,
 मयोदधावधाय्य भारतीं शिशुधनगङ्गाम् ।

दिनेशवद् विराजितं जगत्त्रये ऽ परानितं,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ १ ॥

कुशेशयं यद्योपयान्ति पदपदास्तथैव यं,
श्रयन्ति भावुका मुदा वचोविलासलोलुपाः ।

कुतो ऽ पि ना ऽ त्मनीनमाश्रयं प्रपद्य सादरं,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ २ ॥

समस्तमानसान्धकारमाशु संप्रलीयते,
यदीय देशनादिनेश दीपितेऽनिशं भृशम् ।

जगन्ति मोदमावहन्ति हन्यते च क्लिविषं,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ३ ॥

रूपाकटाक्षघोरणीनिरुद्धदीनदन्यकम्,
जिनोक्तधर्मधारणाज्जितोरुकामसैन्यकम् ।

भगण्यपुण्यसञ्चयाज्जनैरतः प्रपूजितम्,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ४ ॥

अनेक जीर्णशीर्णं तीर्थमन्दिरस्य कारिता,
समुद्धृतिर्द्रु तच्च येन मानवस्य वारिता ।

अधोगतिः सतां मतं मुमुक्षुमिश्र वन्दितं,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ५ ॥

अतिष्ठियत्सुविश्रममर्हतामनेकमर्हतां,
चिरागतप्रभूतकर्मकर्तने पटीयसाम् ।

व्रतोपधानकर्मकारीतञ्च येन भूरिशो,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ६ ॥

अजेयकामकोपलोभमोहमत्सरानरीं,
सुहेलया विजित्य शेमुषीमिवाप्य सत्तरिम् ।

ततार योऽतिदुस्तरं भवं तमानतोऽहकं,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ७ ॥

गुरो ? गुणैर्गिरिष्ठतावकीनकीर्त्तिर्कीर्तना—
दियत्तया न संहतं वचस्त्वशक्तितो मया ।

तथापि तत्तद्येष्वितं पदं सुनाम संरटन्,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ८ ॥

श्री यतीन्द्रसूरि अभिनन्दन ग्रंथ जीवन खंड

गुरुगुणाष्टक और श्रद्धाञ्जलि

संस्कृत

श्रीमद् यतीन्द्रसूरि-चंदन

(१)

श्रीघौलपत्तनवरे व्रजलाल इभ्य —

धम्पा ऽ भिषा च ललना ऽ जनि तस्य पुत्रः ।

योधेदनन्दविधुगे शुचिरामरत्न —

स्तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ १ ॥

राजेन्द्रमूरिमुगुरोरुपदेशमाप्य,

श्रीलाचरोदनगरे रुचिरोत्सवेन ।

दीक्षां ललौ गतिशराङ्गधरासुवर्णे,

तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ २ ॥

साधुक्रियां च समधीत्य जवात्सुबुद्ध्या,

लेभे ऽ परां पुनर्यं महतीं सुदीक्षाम् ।

आहोरे मध्य द्युपञ्चनवांशलाब्धे,

तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ३ ॥

काव्यादिजैनवचनस्फुटशब्दशाले,
 सम्यग् विबोधकरणे सुमतिश्च यस्य ।
 व्याख्यानपद्धतिवराक्षित बोधदात्री,
 तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ४ ॥
 सद्वाचकेतिसमुपाधि विभूयितात्मा,
 वैशेतरे विचरणे प्रियतास्ति यस्य ।
 श्रीलक्ष्मणौ ह्यजनि पद्मजिनस्य तौर्यः
 तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ५ ॥
 संधेन सार्द्धममुना बहुतीर्थयात्रा,
 भद्रेभ्यस्स विहिता विमलाचलस्य ।
 प्रीत्या पुनर्विकट जैसलमेरुकस्य,
 तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ६ ॥
 भग्नोपकारकरणार्थमनेन भूमि—
 शास्त्राणि मञ्जुलतराणि विनिर्मितानि ।
 व्यातानि तानि च बहून्यपि मुद्रितानि,
 तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ७ ॥
 उद्यापनादिसुलतानि बहून्यभुवन,
 यस्योपदेशमनुसृत्य तथा प्रतिष्ठाः ।
 शिष्यावलिक्ष शुभचर्मपथप्रवृद्धि—
 तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ८ ॥
 पञ्चाङ्गाङ्गघण्टके ऽ तिसुमहौ, राधे सिताशातिथौ,
 यं सूरिं सकलो ऽ न्यसंगसहितश्चा ऽ होरसंगो व्यधात् ।
 मङ्गलैतस्य जनो हि यो ऽ एकमदो नित्यं मुदा सम्पठेत्,
 सर्व्वदितमियाद् गुलाबविजयो वक्तिस्फुटं वाचकः ॥ ९ ॥

स्व.—उपाध्याय मुनि श्री गुलाबविजयजी

सूरिचक्रवर्ती श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(२)

कलानिधानवन्दुरं धुरन्धरं निमज्जतां,
 सर्व्वोद्भावयाप्य भारतीं शिशावनगंलाम् ।

दिनेशवद् विराजितं जगत्त्रये ऽ परानितं,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ १ ॥

कुशेशयं यद्योपयान्ति पदपदास्तथैव यं,
ध्रपन्ति भावुका मुदा वचोविलासलोलुपाः ।

कुतो ऽ पि ना ऽ त्मनीनमाश्रयं प्रपद्य सादरं,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ २ ॥

समस्तमानसान्धकारमाशु संप्रलीयते,
यदीय देशनादिनेश दीपितेऽनिशं भृशम् ।

जगन्ति मोदमावहन्ति हन्यते च क्लिवपं,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ३ ॥

कृपाकटाक्षघोरणीनिरुद्धदीनदैन्यकम्,
जिनोक्तधर्मधारणाज्जितोरुकामसैन्यकम् ।

भगण्यपुण्यसञ्चयाज्जनैरतः प्रपूजितम्,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ४ ॥

अनेक जीर्णशीर्णं तीर्थमन्दिरस्य कारिता,
समुद्धृतिर्द्रु तच्च येन मानवस्य वारिता ।

अधोगतिः सतां मतं मुमुक्षुभिश्च चन्दितं,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ५ ॥

अतिण्डित्सुविम्बमर्हतामनेकमर्हतां,
चिरागतप्रभूतकर्मकर्तृने पटीयसाम् ।

व्रतोपधानकर्मकारीतञ्च येन भूरिशो,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ६ ॥

अजेयकामकोपलोभमोहमत्सरानरीं,
सुहेलया विजित्य शेमुषीमिवाप्य सत्तरिम् ।

ततार योऽतिदुस्तरं भवं तमानतोऽहकं,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ७ ॥

गुरो ? गुणैर्गौरिष्ठतावकीनकीर्त्तिकीर्तना—
दियत्तया न संहतं वचस्त्वशक्तितो मया ।

तथापि तत्तवेप्सितं पदं सुनाम संरटन्,
भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ८ ॥

शाङ्ख्यविक्रीडितछन्दः ।

यः प्रातः स्मरणीयतः सुपगतो राज्ञेन्द्रसूरीश्वर—

स्तच्छिष्यप्रवरस्य स्मरिष्यते : श्रीमद्यतीन्द्रप्रभो : ।

पादाम्मोरुहयन्धरीयगहदा धीमहमेनाष्टक,

देवाच्छे मुनिनारतं सुपठतां नणामदः सन्ततम् ॥

—स्व. मुनिधीवल्लभविजयजी

गुरुवर श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(३)

गुरोः ते गम्भीरा दधिरमुखमुद्रा मदकरी,

प्रकर्षाद्वादं मे प्रकटयति चित्ते प्रणमत ।

अतो धारय्यारं त्रिययविटपीरुंननृते,

सदा तां ध्यायामि प्रसरकरप्रवाटतिमहम् ॥ १ ॥

असारं संसारं गुरुवर ! विचार्यं ब्यहृदये,

त्यया सप्येत्यक्ताः नरमयप्रपञ्चाः द्रुततरम् ।

मयदमि संप्राप्तुं कठिनतरैर्यत्नपदयी,

गृहीत धैर्यं जगति परमानन्दकरणम् ॥ २ ॥

अगार्धं धीजिनागमजलनिधि निर्मलधिया,

विगाष्टा ऽधार्धं च द्युतदतलं रत्ननिषयम् ।

जनेभ्यस्तत्पुटामग्नतशिरोभ्यो धितस्ता,

निगूढं लोकानां घनतिमिरमज्ञानप्रधमम् ॥ ३ ॥

शरीरे धृत्यैवं समनिषमप्रमांणि सततम्

जगज्जेशमोघं सरदार्यले ध्येयमकरोः ।

कषायाभिजित्य धितगमवितम्यं हि धयताम्,

पताङ्गं सम्धीर्नेहि जगति विस्तारयति यं ॥ ४ ॥

मुष्पागित्ता दृष्टिर्मयति नितरां भाविकजने,

विलम्बा त्याज्यानी कलिदूतधियां शिक्षणविधौ ।

गतां नित्यं नृणामनुकूलयोग्यास्तथ त्रिधाः,

अदम्यां गृहीतं गुरुवर ! धर्मीयं सन्तु भजे ॥ ५ ॥

— मुनि धी विधाविजयजी

राजमान श्रीमद् यतीन्द्रसूरि—

(४)

मान्यैर्मान्यो वदान्यो भविकजनशृते शंप्रदो मानदोऽय—

शोहानी कीर्तिधारी प्रथितमतिमतां मानकारी व्यगारी

जैनीयद्रन्यमर्मी भणिन बहुयसास्त्यक्तकर्मी सुधर्मी,

चाचं चाचंयमो धै मधुरधुनयुतां ध्रावयेच्छीयतीन्द्रः ॥ १ ॥

श्रीमद्राजेन्द्रसूरिप्रवरतपगणे गीयमानप्रकीर्ति—

मार्नी मानी सुमानी बहुविधसुजनैः प्रथ्यमान प्रगोतिः ।

कान्तो दान्तोऽतिशान्तोऽखिल विद्युचनैरत्नम्यमानो मुनीन्द्रो,

धन्यो धन्योऽतिधन्यो निखिलजनसुखानन्दकच्छीयतीन्द्रः ॥ २ ॥

भावं भावं सुभावं भविकमविकवृन्दे यशोगीयमानम्,

पायं पायं व्यपायं सकलसकल लोके सुधापीयमानम् ।

त्यायं त्यायं स्वमित्यां निखिलभुवितले यो गुरोरह्यस्य,

चन्दं चन्दं पदाब्जे विविधबुधवरे राजते श्रीयतीन्द्रः ॥ ३ ॥

— पं० श्यामसुन्दराचार्य ।

विविधशास्त्रपारङ्गत श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(५)

यस्य प्रोद्यन्निपुणधिपणासाम्यमानुं न दक्षो—

ऽऽलक्ष्यो देवालिपक्षो ऽप्यदितिसुत गुरुर्गोण्पतिर्भूतले ऽसौ ।

यः स्वीयज्ञानकाण्डप्रखरकिरणध्वंसिता ऽज्ञानजाल—

ध्यान्तो जैनो जयति विजयश्रीयतीन्द्रो महीयान् ॥ १ ॥

यदीयसुयशो विधुर्धवलयन् महीमण्डलम्,

प्रचण्डतरकम्पमजसरोजमामीलयन् ।

विराजतितरामसौ विविधशास्त्रपारङ्गमो,

यतीन्द्रविजयाभिधः सद्यजैनतत्त्वाविशः ॥ २ ॥

संस्तारयन्निजगुणैरुपकारजातान्,

प्रेम्णा हि कं न मनुजं हि वशीकरोति ।

शिष्योऽप्युदार चरितस्तथशान्तचितः,
विद्याविनोदरसिको जगतां हितैषी ॥ ३ ॥

श्रीगुरुदेवयतीन्द्रसूरिविबुधोऽहिंसापथः सत्वरम्,
कारुण्यगुणमानस प्रतिदिनं लोकान्तमोमोदीत् ।

साधुपकारकरो हि लोमरहितो मिश्रामतः संघमी,

— पं. विश्वेश्वर व्याकरणाचार्य—साहित्यतीर्थ ।

गुणाव्य श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(६)

जरीदति जाड्यं जनानामजस्रम्,

चरीकति यद्दर्शनं पापपुञ्जम् ।

दरीदति मिथ्यात्वितां तत्क्षयंयत्,

स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्यः ॥ १ ॥

नरीनति यद्दर्शनात् मानपाली,

पयोदागमे शोभना पिच्छशाली ।

दिनेशोदये पदपदालीव भूयः,

स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्यः ॥ २ ॥

परीपति पियूषतुल्यैवेचोमि—

जनानामभीष्ट द्रुतं यः समग्रम् ।

सरीसति लोकोपकाराय भूमौ,

स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्यः ॥ ३ ॥

जरीगदि यस्यामलां देशनां यः,

तरीतति कामं भयान्धि जनः सः ।

वरीवति तस्यागमेनैव भूयः,

स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्यः ॥ ४ ॥

यद्वीर्यगुणैरजितैर्मन्य परं —

स्तुवन्निर्यदीयं कला कौशलं यः ।

दिगन्तेऽपि यत्कीर्तिपतन्यते च,

स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्यः ॥ ५ ॥

चरीकृत्यते यो विपक्षेऽपि शब्दत्,

समायां जितो भूदितो बद्धहस्तः ।

अरिर्येन नीतः स्वपक्षेऽपि दक्षः,
 स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्य ॥ ६ ॥
 यमालोक्य सन्तो विकासं भजन्ते,
 समं दुर्धियो दिग्विभाजं श्रयन्ते ।
 सुशान्तश्च दान्तश्च धन्यो वदान्यः
 स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्यः ॥ ७ ॥
 सकलागमपारगतस्य यदि,
 प्रपठेदिदमष्टकमच्छति ।
 विजयादि यतीन्द्र-यतीन्द्रगुरोः,
 सच याति बृहस्पतितां झटिति ॥ ८ ॥

— पं० अवधकिशोरजी मिश्र व्याकरणाचार्य मैथिल

नीतिनिधान श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(७)

यो वेदाति तरुणतिमिरद्वैतध्वंसप्रचण्डः,
 कार्याकार्यकलनकरणनीतदक्षावतारः ।
 धर्माधर्माचरणचलननीतधर्मावतारः,
 श्रीसूरीशो विबुधजलजोद्दीपकः श्रीयतीन्द्रः ॥ १ ॥
 यो विद्याविविगूढमन्थनलभच्छ्रीशब्दरत्नोऽधुना,
 व्याप्त्यानामृतपायनेन मृतकान्मूर्खान् मुहुर्जीवयन् ।
 कारुण्याम्बुविसेचनैर्भुवि बुधान् संमोदयन् सत्वरं,
 कं कं रङ्गजनं न रक्षति महाकारुण्यपूर्णो भवान् ॥ २ ॥
 लोकस्वान्तगलान्वकारतपनः कान्त्या (च) स्वर्णोपमो,
 दारैश्चर्यपराङ्मुखो मतिमतामग्रेसरः केसरि ।
 धर्माचारसुचारकारणचर्यैः कालान्मुहुर्यापयन्
 सूरीशो जयतेऽधुना च नितरां श्रीमान् यतीन्द्रो यतिः ॥ ३ ॥
 यतीशः संयमी नित्यं, बुधान् सन्तोषयन् सुधीः ।
 वार्तासुधाप्रदानेन, सर्वान् साधून् (हि) मोमुदीत् ॥ ४ ॥
 शिष्ये खलु कृपादृष्टिः गुरुभक्तिश्च वर्तते ।
 सोऽयं यतीन्द्रसूरिर्हि, राजतां धर्मगो बुधः ॥ ५ ॥
 गाम्भीर्यं सरिताम्पतिं परिजयन् धैर्यं जयन्मेदिनी,
 औदार्यं लङ्घयन्पतिं परिजयन् कीर्त्तयन्पतिं —

पुण्यैर्धर्मसुतं जयन् सुरगुहं वाचा तु विस्मापयन् ,
 भक्तिं धीचरणे दधं (ध्व) नितरां श्रीमान्, दयावारिधि ॥ ६ ॥
 कन्दर्पं दमयन् रिपून् विदलयन् विद्याविनोदैर्निजैः,
 संतोषं जनयन् बुधैर्वतितरां प्रासादमासादयन् ।
 शिष्ये स्नेहयधो द्रुवधतितरां दुःखं बुधानांहरन्,
 श्री श्रीमान् (तु) यतीन्द्रसूरिविबुधो विद्यावतामग्रगः ॥ ७ ॥
 श्रद्धा धेष्टजने दया बुधजने भक्तिः जिने जायतां,
 स्नेहः शिष्यजने जयो रिपुजने धर्मक्षते वर्धताम् ।
 शिष्यस्तातनियोगपालनपरो विद्यावृत्तो जायतां,
 धीमन्चन्द्रकलासु धवलितयशोराशिः शुभाभासताम् ॥ ८ ॥
 एवं विद्यावयोवृद्धं, धीयतीन्द्रं पुनः पुनः
 नमामि भक्तिभावेन, पायान्मां सततं नुतः ॥ ९ ॥

—पं. विश्वेश्वरनाथ वैयाकरण तर्क-काव्य-भूषण

शम-दम-शीलनिधान श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(८)

जिनमतजनता—सुजातमानो,
 यम—नियमादिगुणैर्विराजमानः ।
 मुनिजनमनसि सुधासमानो,
 जय 'सुयतीन्द्र यतीन्द्र' ? वन्द्यमानः ॥ १ ॥
 गुणिगण—गणना—प्रगण्यमानः
 शिष्य-पदवी-पदवी—प्रवर्तमानः ।
 भवि—भवभव—भीतिभज्यमानो,
 जय सुयतीन्द्र—यतीन्द्र ? वन्द्यमानः ॥ २ ॥
 अचिरत—सुतपस्तपस्यमानः,
 शम-दम-शीलगुणैश्चशोभमानः ।
 जगति जडजनान् विबोधमानो,
 जय सुयतीन्द्र—यतीन्द्र ? वन्द्यमानः ॥ ३ ॥
 अनुपमतनुदीप्ति—दीप्यमानो,
 विनतति—शास्ति—जगत्त्रे

जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र ! वन्द्यमानः ॥ ४ ॥

जन-जनन-मृतिविदार्यमाणः ;

सतत-सुदुर्द्धर-वीर्यधार्यमाणः ।

मतिमदतिनतो गताऽभिमानो,

जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र ! वन्द्यमानः ॥ ५ ॥

जगदुदधि-सुजीवतार्यमाणः ;

सफल-सदागम-मर्म-पार्यमाणः ।

मद्गदरहितः प्रची प्रधानो,

जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र ! वन्द्यमानः ॥ ६ ॥

तपन इय विभाविभासमानो,

जनकमलौघमुदाविकास्यमानः ।

अखिल - खल - खलत्वहीयमानो,

जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र ! वन्द्यमानः ॥ ७ ॥

कलिमलिनमलं बलादलं यो,

बलतितरां मुनिमण्डलाऽऽश्रयमाणः ।

अपरपरन्तरे सदा समानो,

जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र ! वन्द्यमानः ॥ ८ ॥

स्तुतिरिह रचिता सुषुप्तिताग्रा,

पदरुचिरा च यतीन्द्रसुरिकाणाम् ।

भवतु सुफलदा सदा तदेपा,

पुनरुत्पलतेज फला सुषुप्तिताग्रा ॥ ९ ॥

— पं० ब्रजनाथ-शास्त्री, घगजरी ।

- यतीश्वर श्रीमद् यतीन्द्रसूरि -

(९)

यः शिष्यान् परिपाति मोहरहितान् योग्यान् स्वपादाधितान् ।

यं वै विश्वविभीषकाः सविनतं देवं स्तुवन्ति प्रभुम् ॥

येनेदं निखिलं जगत् सुमहसा संभासते सर्वतः ।

यस्मै श्रीविदुषे नमन्ति सुजना जीयात्स लोके सुधीः ॥ १ ॥

यस्माद्बोधमवाप्य यान्ति च जना धन्यात्मनो मानवाः ।

यस्य श्रीसुविदः प्रसादकरणात्, स्तुत्यं पदं सर्वथा ॥

यस्मिन् भान्ति दयादिका (हि) सुगुणा ध्याप्यानत्राचस्पता ।
 विश्वस्मिन्जयताद् वसत्वच्चिर सूरिर्यतीन्द्रो हि स ॥ २ ॥
 मोहध्वसदियाकरो यतिवर सज्ज्ञानधर्माङ्गमुधि ।
 वारुण्याङ्गहृद् वरिचकुशलोदेदीप्यमानो मुनि ॥
 जेता जल्पकपुगरो जनहितः पीताम्बरीयान् मुनीन् ।
 भापाकल्पतरु सदा निजयता सूरिर्यतीन्द्रो यति ॥ ३ ॥
 वैदुष्यादियमादिभिर्गुणगणैर्विद्वद्भैरवैरचित ।
 शान्तिशान्तिदयादिरत्नसहितो दीप्तो जनाह्लादक ॥
 कृत्याहृत्यविधेचने मुनिपुण सद्धर्मस्थो मुनि ।
 जेताचार्यवर सदा विजयता श्रीमद्यतीन्द्र सुधी ॥ ४ ॥

मालिनीवृत्तम्

मुनिमहितमुनीन्द्रो मारसमर्दनेन्द्र ,
 सकलगुणगणेन्द्रो धीमता य सुधीन्द्र ।
 विचनकरिमृगेन्द्र शास्त्रसत्येवरीन्द्र ,
 जयतु जयतु देव श्रीलसूरिर्यतीन्द्र ॥ ५ ॥
 सुचिन्तमुनिवन्दे शिष्यवर्ग सुवन्द्य ,
 त्रिविधविधिविधानेनात्तमान्यो वदान्य ।
 गुरुगुणगणरत्नस्त्यक्तदर्पो विरक्त ,
 जयतु जयतु देव श्रीलसूरिर्यतीन्द्र ॥ ६ ॥
 विहितहितसुहृत्यो त्रिदशवन्द्यो ऽ नवद्य ,
 निखिलगुणगणानामाग्या य सुनम्य ।
 रविरिव हि सुदीप्ता माननीयो मुनिन्द्र ,
 जयतु जयतु देव श्रीलसूरिर्यतीन्द्र ॥ ७ ॥

द्रुतधिलम्बितवृत्तम्

परमपण्डितमण्डितमण्डल ,
 मुनयनो नयनन्दितामनय ।
 जयतु सूरियतीन्द्रयतीन्द्रवर ,
 यमवतामनता च पुर प्रभ ॥ ८ ॥

वसन्ततिङ्का छन्द

धीमद्यतीन्द्रयतिर्गमहामतीनाम् ,
 सिद्धिप्रद मदन-संनिहित स्तव य

स्तौत्यर्थं सिद्धिसहितं ह्यनिशं सुचितः,

सर्वार्थसिद्धिमधिगम्य स नन्दतीह ॥ ९ ॥

पं० मदनलाल जोशी, शास्त्री, मन्दसौर ।

व्याख्यान-वाचस्पति श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(१०)

यतीनां राजानो जिनरचितमार्गानुसरणाः

कृपापाराचारा जिनसमुदयावातिविषयाः ।

विजेतारः पीताम्बरधरसुनीनों सुमहसा,

स्वतंत्रा जीयासुर्गणधर मनीषा इव पराः ॥ १ ॥

श्रीमान् धर्मधुरन्धरो धृतियुतो विद्वज्जनैस्सेवितो,

निर्दपः सुविनायको गणधरो विख्यातकीर्तिः क्षितौ ।

श्रद्धानां प्रियकारकोऽस्ति महतां विद्यानिधेर्वारिधिः,

दिव्याच्छ्रीमुनिराजराजमुकुटो श्रीमान् यतीन्द्रोगुरुः ॥ २ ॥

व्याख्यानवाचस्पतिरेव धीरः;

गम्भीरतावार्धिरिवापरश्च ।

राद्धान्ततत्त्वार्थनिपण्ण मेधो,

जीयाद् सुनीन्द्रप्रवरो यतीन्द्रः ॥ ३ ॥

राजेन्द्रसूरीश्वर एव विद्वान्,

गुरुर्दयालुः परमार्थबुद्धिः ।

आरधितो येन मुनिश्वरेण,

भक्त्या महत्या परित्यक्तकामः ॥ ४ ॥

ज्ञाने परः कोधिद् हेमचन्द्रः,

उदारचेता महनीयकीर्तिः ।

गृहीतकार्यं न जहाति कामम्,

उद्योगशाली जयताद् यतीन्द्रः ॥ ५ ॥

आह्लादने चंद्रमसो हि शोभां,

घत्ते कृपालुर्जनतापहर्त्ता ।

समाधिनिष्ठः पुरुषार्थहस्तः

गुरोः कृपातो जयताद् यतीन्द्रः ॥ ६ ॥

कार्यांतगः शिक्षणपारदृश्वा,

गुरोश्च वाक्यानि वहत्यजस्रम् ।

कोपादिजेता जगद्भिरतीथ —

धराग्रगद्दी ययने यतीन्द्र : ॥ ७ ॥

गृहीत विद्यारिषः सुदिष्यः,

समस्त लोकोरकरिण्युषेः ।

मासान् हि वेदान् ममयन् हि कुशौ,

मुखेन तस्यौ मुनिराह यतीन्द्र : ॥ ८ ॥

इदं हि पद्मदकं हनं मयात्ययुजिता,

विशोष्य मृदतस्तनो गुप्तान् विभाष्य सन्ततम् ।

मपन्नु पण्डिता जनाः समासु तान्द्रवृजितान्,

मज्जन्तु सज्जनाः सुखं सुखलपं स्वधर्मेना ॥ ९ ॥

—य. पद्मलाल शास्त्री-नागए, रतलान (मातया)

तपसा रविरेवलसन्किरणो,

यशसा चतुर्पावपचन्द्रधपः ।

वचसा ननु गीष्पतिरेव भवान्,

मइसा च यतीन्द्रमुनिर्जदनि ॥ १ ॥

धीमन्त्रिनेन्द्रमुमधर्मधृतयतारो,

मध्योपदेशकरप्पामरपार्पवौषः ।

देशाटनाटवि (प्र) पञ्चनचाटुवाटः

धीमद्वयतीन्द्र मुनिपञ्चरो विजीव्यान् ॥ २ ॥

मृत्यां महिरिषि चन्द्र इव स्वकीर्त्या,

मत्या वृद्धस्मतिरिषाग्धिरिषातिष्ठृत्या

सत्यावृत्तो विधिरिष भुतिधर्मवेष्टा,

धीमद्वयतीन्द्रविजयोवयोऽवतु मां मुनीन्द्रः ॥ ३ ॥

—य. विहारिलाल शाल्मी ।

शान्त-दान्त श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

“धीमदीर सुशासनैक निरतः सन्मानं सन्दीपकः ।

सम्यक् दानधत्तिप्रदशेन सत्सिस्तस्त्वमस्तीर्यपद ॥

पूर्वं शुद्धवसानकं पदिधन् मन्यः सुधीः शोभनः ।

शान्तो दान्तमिनीतको विजयतां चण्डी यतीन्द्रोऽन्वहम् ॥ १ ॥

रमाधन्त शाल्मी सं. महा. विद्या, इन्दौर

हिन्दी-गूर्जर

गुणवान्—गुरु

दौलतसिंह लोढ़ा 'अरविन्द' सरस्वती विहार, भीलवाड़ा

गुरु ! गुणवंता, गुण का स्थान —

सत्यनिष्ठता है गुरु ! तुम में,
सत्यनिष्ठ के शरण महान ।
शांत, दांत तुम, कांत रुचि हो,
पुरुष प्रवर की लब्ध पहिचान ॥ गुरु ॥

नहीं विफलता फटकी तुम पर,
हुई विकलता स्वयं हैरान ।
अथक श्रमी हो, हीन आलस्य,
नीतिनिपुण हो, धर्मप्रधान ॥ गुरु ॥

विविध साहित्य-अंगों में गुरु !
अमर रहेगी देन महान ।
पुरातत्त्व, इतिहास करेंगे
नित्य तुम्हारे नव गुणगान ॥ गुरु ॥

धर्मक्षेत्र के रहे प्रदीपक,
शासन—सेवा करी महान ।
'गुरु चरित' तुम्हारा वरदायी
भव्यजनों को है वरदान ॥ गुरु ॥

सर्वव्रती सन्यासी हो तुम ।
त्याग तुम्हारा पथ—कल्याण ।
पंचभूत 'अरविन्द' मांगता
वरद हस्त का छत्र—वितान ॥ गुरु ॥

श्रीमद् यतीन्द्रसूरि—अभिनन्दन

रत्नमाला जै 'सरोज'

हे यतीन्द्र सूरिदेव ! आज तुम्हारा अभिनन्दन है ।
हीरेक सुखद जपन्ती पाकर पुलकित हृदय-गगन है ॥
महावीर के धमण-धर्म में तेरा जन्म हुआ है ।
उनकी दिव्य ध्वनि के सम ही तू भी सुखद हुआ है ॥
गुरु राणेन्द्र के वरद हस्त ने तेरा रूप सँवाग ।
मालव के अभिराम क में तू ने धर्म प्रसारा ॥
सौम्यमूर्ति ! गुणवान ! भाग्य भी तुझको गोद डिये है ।
स्वस्थ ! साधुसन्तुष्ट ! वन्द्य है ! सुखप्रद मोद दिये है ॥
तू अगाध अध्यात्मवाद का रत्नाकर है ।
तू अथाह व्यवहारवाद का सीमाधर है ॥
सत्य-अहिंसा, शीत-अचौर्य से तुझ में रत्न अपरिमित ।
तू चिरायु हो जग-जग का जीवन-पथ करने आलोकित ॥
जैन सत्कृति का तू जीवित जगती पर सुखद स्रोत है ।
विद्वज्जन्धु तब अन्तरात्मा दया-धर्म से ओत प्रोत है ॥
तब चिन्हों पर चलने उल्लुख यह समाज है आया ।
जिसके उर में तेरा शासन वर्तमान में छाया ॥
तू महान उद्देश्य लिये बढ़ता चल पथ में आगे ।
जिससे भौतिकयुग में फिर से धार्मिकता जागे ॥
हे यतीन्द्र सूरिदेव ! आज तुम्हारा अभिनन्दन है ।
कद रहा व्यक्ति, बढ़ता समाज, प्रमुदित हृदय-सदन है ॥

— વં દ ના —

શિશુ જ્યન્ત વિજય 'મધુકર'

શુ. પી. પ્રાન્તે ધવલપુરી નગરી આજ વિજયાત છે,
રહેતા હતા ત્યાં શ્રેષ્ઠિજન ચંપાકુમારી નામ છે.
પાવન કયુ ગૃહ એમનું શ્રીરામરત્ને ધન્યદા,
એહવા સુગુરુ ચતીન્દ્રને વંદન કરું છું સર્વદા.

માતા પિતા પરલોકના વાસી થયા જ્યારે અહિં,
ભોપાલમાં માતુલ સમીપે રામરત્ન રહ્યા તહીં.
માતુલવચનથી જેમને મારગ મળ્યો અહા એકદા,
એહવા સુગુરુ ચતીન્દ્રને વંદન કરું છું સર્વદા.

ગુરુદેવ શ્રીરાજેન્દ્રસૂરિવર મળ્યા જ્યાં આપને,
દર્શન કરી વાણી સૂણી ત્યાં ધોઈ નાખ્યા પાપને.
ધ્વિછા રહી સંસારથી વિરક્ત બનવાની સદા,
એહવા સુગુરુ ચતીન્દ્રને વંદન કરું છું સર્વદા.

વૈરાગ્યના શુભ ભાવનો જ્યારે જ ઉદ્ભવ થાય છે,
ત્યારે મનુજ કલ્યાણ કરવાને અહિં પ્રેરાય છે.
જનગૃત થતાં વૈરાગ્ય જેણે સર્વ છોડી આપદા,
એહવા સુગુરુ ચતીન્દ્રને વંદન કરું છું સર્વદા.

મેળવ્યા આશીર્વાચન સહી જેમણે ગુરુદેવના,
નવ નવ વરસ સાનિધ્યમાં રહી જેમણે કરી સેવના.
ચતીન્દ્રપદ ધારણ કરી પામી સુસંયમ સંપદા,
એહવા સુગુરુ ચતીન્દ્રને વંદન કરું છું સર્વદા.

જે બાલબ્રહ્મચારી અને રહે દૂર શિથિલાચારથી,
શુદ્ધ સંયમથી સુવાસિત પ્રેમ સાધવાચારથી,
વિશ્વમાં શ્રીવીરનો સિદ્ધાન્ત પ્રસરાવ્યો સદા,
એહવા સુગુરુ ચતીન્દ્રને વંદન કરું છું સર્વદા.

ઈન્દુ દ્વિતીયાનો યથા નિશરોજ વધતો જાય છે,
ગૌરવ તણી ગાથા તથા માનવ સમૂહ નિત ગાય છે,
સાહિત્યસેવી માર્ગદર્શક ભગ્યજન તારક સદા,
એહવા સુગુરુ ચતીન્દ્રને વંદન કરું છું સર્વદા.

शुश्रूषान करवा आपना आ वेजिनीना जहार छे,
 सहजकित सहशुद्धेवनी सहजाननो प्रचार छे,
 शुद्धराज भम शिरतान तुम शिष्यालु करतो याचना,
 सामर्थ्ययुत आशीष अपो पूछा छे सण कामना.

पु ण्पां ज लि

गुरुदेव !

वाल्यावस्था से ही आपने संसार को निस्सार समझ कर, स्नेहीजनों का स्वार्थ-पूर्ण स्नेह जान कर, सत्पथप्रदर्शक सद्गुरु श्री राजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के पावन करमलों से भागवती-प्रवज्या को अंगीकार की, गुरु-सेवा में रह कर के सद्गान को प्राप्त किया और गुरुगच्छ को समुधृत बनाने के लिये हमेशा तत्पर रहे। आज पर्यंत उन गुरुदेव के सिद्धान्तों पर अद्विग चल कर हम जैसे भूले पथिकों को मार्ग-प्रदर्शन किया।

महामहीम !

आप के उन गुणों का वर्णन मेरी चन्द पंक्तियां कैसे कर सकती हैं ? हीरक जयन्ति के पुण्य पर पर हार्दिक भावना से आपकी दीर्घायु हों, जिस से हम जैसे भ्रष्टानियों का मार्ग सरल बन सके। इस शुभकामना के साथ शत-शत वंदन करता हूँ..

—भवदीय चरणरेणु
 मुनि शान्ति विजय की चन्दना।

कुसुमाञ्जलि

पूज्यपाद् गुरुदेव !

आपकी चरण-रेणुका स्पर्श कर न जाने कितने मानव धर्मधडा को प्राप्त होगये और न जाने कितने अंधकूप में पड़ने से बच गये। शुभकर्मों के उदय से हमको आपके पावन चरण-कमलों की निम्ना प्राप्त हुई। और आपने हमको दीक्षा देकर भय सुधारने का सुयोग दिया। इतना ही नहीं अचावधि हमारे साम्नी पन को सच्चा साधुत्व प्राप्त हो यद् आपका निरंतर ध्यान रहा। हमारे जैसे ही भक्त बालमुनि आपका साग्रिभ्य, अधिष्ठापन, निम्ना प्राप्त करके अपना नरमव सुधार रहे हैं। हे पूज्य गुरु ! आपको हम इस हीरक-जयन्ती के शुभायसर पर इन शब्दों में धडा-ञ्जलि अर्पित करती हैं कि हम सर्व अधिकाधिक आपकी दया, कृपा का पाव स्वीकृत स्वीकृत करनी रहें।

विनीता—

भमणी सध

गुरु--जीवन की झलक

लेखक—ज्योतिषविशारद मुनि श्रीसागरानन्दविजयजी ।

वे अपना पादविहार दिनोंदिन आगे बढ़ाये जा रहे थे । पैरों में से निकलने-वाला रक्त भूतलपर पड़े रजकणों को लाल रंग से रंगीन बनाये जा रहा था । कच्छ की वह भूमि, गरदक्रुतु, ठंडी हवा, प्रातःकाल का समय ! अपने इस अस्थिर देह की कुछ भी परवाह न कर के राही आगे ही बढ़ा जा रहा था ।

कौन है वह ? देखते-देखते उस भूमि का विचरण कर के सौराष्ट्र की पुण्यभूमि में रहे तीर्थाधिराज पालीताणा की ओर प्रस्थान कर दिया । तीर्थाधिराज का यात्रा करके मालवभूमि को भी पावन कर दी ।

एक समय धवलपुर एवं भोपाल के डमररोड पर चलनेवाला अपने पैरों में वृद्ध-चण्डल पहन कर फिरनेवाला, श्रेष्ठि ब्रजलाल की आंखों का तारा, प्रिय माता चम्पा का दुलारा वह रामरत्न ! भाग्य की विचित्र गति से कौन बच सका है भला ! अच्छे या बुरे कामों में प्रेरित होते क्या देर लगती है ! पर कोई ऐसा प्रसंग या निमित्त जबतक नहीं आता तब तक विचार मन ही मन में रहते हैं । छः वर्ष की लघुवय में ही माताजी परलोक की यात्रुणी बन गई । रामरत्न एवं अपनी अन्य चार संतानों के साथ श्रेष्ठिवर्य ब्रजलालजी धवलपुर छोड़कर भोपाल आ बसे । प्यारे रामरत्न को अध्ययनार्थ भेजा गया । अल्प समय में ही योग्य विद्या उपार्जन कर ली । आह ! पर यह क्या ! पिताजी भी अपनी पांच संतानों को यहाँ असहाय छोड़कर सदा के लिये सो गये !

मामाजी ठाकुरदासजी थे । रामरत्न की बुद्धिमत्ता और सुशीलता को देखकर उन्होंने रामरत्न को अपने घर पर रख लिया । रामरत्न भी बहुत ही प्रेम से मामाजी को प्रत्येक कार्य में सहायक बन गया । पर इतने में यह क्या ! मामाजी के एक बार कटु शब्दोंने रामरत्न के नेत्र यकायक खोल दिये । वह तो पहले ही सजग था । मामाजी से और शिक्षा मिली । उसी क्षण में भोपाल का त्याग किया और निकल गया दुनिया की लीला का दर्शन करने के लिये रामरत्न ! सिंहस्थ को देखकर महेंद्रपुर आये और भाग्य का चांद चमका ! मिल गये सरस्वतीपुत्र श्रीमद् राजेन्द्रसूरि ! उन्हीं से पाया मार्गदर्शन और बने श्रीयतीन्द्रविजयजी !

कहो, क्या कमी रह सकती है फिर और विद्वन्शिरोमणि गुरु मिलने के बाद ! कर लिया आवश्यकीय अध्ययन और पा लिया गुरुवर का सच्चा आशीर्वाद ! वात-वात में १० वर्ष व्यतीत हो चुके ! इतने में यह क्या ? जिन की पावन रूपादृष्टि से इतने आगे बढ़े ! जिन्होंने समझाया मानवजीवन का उत्थान कैसे हो—इस बात को । उन्हीं परम रूपालु गुरुदेव का भी वियोग ! संयोग के बाद वियोग होता ही

है। मुनि श्रीयतीन्द्रविजयजी भी इस प्रकार के संयोग-वियोग से बच नहीं सके। किस को दुःख नहीं होता अपने पिता या गुरु के वियोग का! भगवान् महाराज के प्रथम गणधर श्रीगीतमहाराजजी को भी भगवान् के वियोगने थोड़ी देर पागल से बना दिये थे। मुनिश्री ऐसे चक्र को आज तक कई बार देख चुके थे। अतः हिममत रक्खी! उत्साह से काम में हाथ बटाया और समाज-सेवा एवं आत्मोद्धार के कार्य में तत्पर हो गये।

चात-चात में दिन चले जा रहे थे। राजस्थान की यह भूमि! पू. पी. में बागल-मरघर में बागल! जहाँ विराजित थे श्रीमद्विजयधनचन्द्र सूरिभरजी! आचार्य देवकी आशा पाकर मुनिश्री व्याख्यानपीठ पर पधारे और अपनी पियूषधाहिनी देशना शुरू की। व्याख्यान चलता रहा। इस प्रकार जनप्रिय रोषक दौली से व्याख्यान दिया कि एक भी बच्चा न उठा, न बोला! समा खचाखच मरी हुई थी। व्याख्यान समाप्ति के बाद आपको 'व्याख्यान-वाचस्पति' पद से विभूषित कर दिया।

विराट बृहद्विश्वकोश श्रीअभिधानराजेन्द्र की श्रीमद्विजयभूषेन्द्र सूरिभरजी के साथ में रह कर संशोधित कर मुद्रित करवाया। सं. १९५३ का वर्ष आया। बागल चातुर्मास में ही गच्छपति धनचन्द्र सूरिभरजी का स्वर्गवास हो गया। बागल से मुनिमंडल का सियाणा पधारणा हुआ। वहाँ पहुँचने पर मालवभूमि की पावन कर रहे शान्तमूर्ति उपाध्याय श्रीमन्मोहन विजयजी के स्वर्गवास के अत्यंत दुःखदायी इदयविदारक समाचार आये! मुनिवृद्ध में शोक छा गया! फिर भी आपने हिममत दी और मुनिगण आहोर आ उपस्थित हुआ। सर्वानुमत से समाज के नायक के सम्बन्ध में विचार—विनिमय हुआ और तीन वर्ष बाद आचार्यपद देनेके लिये तैयारियाँ होने लगीं। मालवभूमि का सुहावना शहर जायग! जहाँ स्व प्रमुखीमद्विजयराजेन्द्र सूरिभरजीने त्रियोद्धार कर आत्मकल्याण का सही रास्ता समाज को बतलाया था। समय व्यतीत होने क्या देर लगती है! समय भी आ गया। ज्येष्ठ मास था। अश्वमी जयप्रदा तिथि थी। शुभ योग और शुभ लग्न नवांश भी था। चतुर्विध संध के समझ मुनिप्रवर श्रीमदीपविजयजी को गच्छनायक बनाये गये। सहपाठी, सहयोगी और सर्वगुणसंपन्न मुनिश्रीयतीन्द्र विजयजी को उपाध्याय पद से विभूषित किये गये। नायक की आज्ञा में रहकर भारतभूमि के गूर्वर, कच्छ, मरघर, मेयाड़, नेमाड़ एवं मालव प्रांतीय गाँव, नगर में भ्रमण करना शुरू किया। शीत आपको सताने में असमर्थ रही। उष्णताने आपके आगे घुटने टेक दिये। आपने शीत और गर्मी की, कुछ भी परवाह न की और अपने विहार को अग्रतिवद्ध रक्खा।

देखते हैं और देखे हैं कई अपनी नजरों से जाते हुए। कौन रह सकता है अमर भला! जिस का नाम हुआ उस का नाश होगा ही। कुली (म० प्र०) में

आप विचरण करते हुए पधारे। चातुर्मास १९९३ का वहाँ पर ही किया। चातुर्मास समाप्त हो गया, हेमन्त पूर्ण हुई और शिशिर भी पूर्णाहुति में ही थी। सुखशान्तिपूर्ण वातावरण था। समय सायंकाल था। एक लिफाफा आया। देलीग्राम का था वह! खोला और पढ़ा! अत्यंत दुःखदायी समाचार विदित हुए। गच्छपति श्रीभूपेन्द्र सूरजी महाप्रयाण कर गये! आनन्द के वातावरण में शोक छा गया! अपने पर रहे छत्र के इस प्रकार टूट जाने से आप को दुःख हुआ! पर क्या किया जाय! देववन्दनादि क्रिया कर के स्वर्गस्थ की आत्मा को शान्ति की कामना की। सं. १९९४ का चातुर्मास आलिराजपुर में किया और तत्पश्चात् छद्मणी तीर्थ का पुनरुद्धार करवाया।

चात की चात में समय बीता जा रहा था। मरुहर से चतुर्विध संघ का एक पत्र आया। आपको शिघ्र उधर पधारने के लिये चिन्ती थी। श्रीसंघ की आज्ञा मान्य कर विहार कर दिया। निमाढ़, मेवाढ़, गोड़वाड़, की भूमि को पावन करते हुये पधार गये आहोर! जहाँ था मुनिसमुदाय! श्रीसंघने आपको गच्छमार देने का निर्णय कर लिया था।

निश्चित दिन आ गया। धूम मच गई सारे नगर में। चारों ओर से भक्तजन उतर रहे थे राजस्थान के आहोर नगर में! आहोर के लिए कहावत है कि “पंजाब में लाहोर—मरुहर में आहोर”। पर आज तो इस की शान और भी चमक गई थी। वैशाख मास की दशमी तिथि, प्रातः काल १० बजेपर उपाध्याय श्रीमद् यतीन्द्र-विजयजी को गच्छाधीश पद पर आरूढ़ किये गये और समाज का शासन हाथ में दिया और बैठे जनसमूहने “गच्छपति श्रीयतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज की जय” के नारों से आकाशमंडल गुञ्जित कर दिया। संघने अपने मार्गदर्शक श्रीयतीन्द्र मुनीन्द्र के दीर्घायु की कामना की। इसी अवसर पर क्रियापात्र मुनि श्रीगुण्यविजयजी को उपाध्याय पद से अलङ्कृत किये गये। वस, तब से लेकर आज तक आप समाज का संचालन मुचारु रूप से कर रहे हैं। आप का सारा ही जीवन उपकारमय ही बीता। वृद्धायु में भी आप जनकल्याणकारी अनेक कार्य कर रहे हैं, जिन का वर्णन हम जैसे अज्ञानी कैसे कर सकेंगे! यद्यपि आप की वृद्धावस्था होगई है तथापि आपके विचार बहुत ही क्रान्तिकारी हैं। समाज—संगठन, जाति—मुधार एवं साहित्य—निर्माण आप का परम ध्येय रहा है। हम जैसे अज्ञानियों को रास्ते पर लगाया और पथ—प्रदर्शन किया।

गुरुदेव? आप के शरण को पाकर मैंने मेरी यथाशक्ति साधना की। आप की कृपादृष्टि जैसी है वैसी धनी रहे—इस शुभामिलाप में मेरी कलम को विश्राम देता हूँ!

आचार्य श्री यतीन्द्रसूरीश्वरजी के मालय-धमन
के

स्मरणीय ये तीन वर्ष

लेखक :— श्रीमद्विजयतीन्द्रसूरीश्वरानन्ददासी — मुनिययप्रमजिय

“पधारिये, गुरुदेव ! पधारिये । मालवे के निवासी आपका स्वागत करने के लिये अत्यधिक उत्सुक हैं । आपका विरह पाच वर्ष या दस वर्ष नहीं, परन्तु पच्चीस वर्ष तक उन्होंने सहन किया है । मालववासी अब इस प्रकार आपका विरह सहन करने को समर्थ नहीं हैं । क्या कहें ! गुरुदेव ! एक-एक मानव आपके पावन उपदेश से अपने आपको पवित्र करने की अभिलाषा रख रहा है ।” मालव प्रान्त के आगन्तुक भक्त जन कह रहे थे मरुभूमि को पवित्र बना रहे गुरुदेव से ।

क्या किया जाय क्षेत्र-स्पर्शना जहां की होती है यहाँपर ही जाया जाता है । आपकी इतनी तीव्र अभिलाषा है तो आपकी मानना भी पूर्ण होगी ।” बात की बात में दिन चले जा रहे थे । आहोरात्र चतुर्मास पूर्ण हुआ और मालव भूमि के माग्य का उदय हुआ । गुरुदेव का मुनि-मण्डलसह विहार हुआ मालव प्रान्त की ओर ।

मार्ग में श्री बैरगिरियाजी तीर्थ की यात्रा करते हुये वनशः दाहोद पधारे । यहां पर याम्बला, श्यामुआ च राणापुर का श्री संघ आया । उन्होंने अपने अपने गांव में पधारने की प्रार्थना की । किंतु आचार्यश्रीने लामालाम को सामने रखते हुए राणापुर पधारने की स्वीकृति दी । यहां से श्री लक्ष्मणी तीर्थ के लिये संघ निकला और श्री लक्ष्मणी तीर्थ के दर्शन करने के पश्चात् अलिखतपुर, कुकसी, वाग, टाण्डा, सिंगोद इत्यादि क्षेत्रों में पधारे । यहां पर आपका अपूर्व स्वागत हुआ । पश्चात् आप मोहनखेडा तीर्थ पधारे ।

अहा ! यह क्या ! मालव भूमिका मनहर पावन तीर्थ-क्षेत्र मोहनखेडा गुन्जित हो रहा था । जंगल में मंगलसा हृदय पुरस्कृत हो रहा था । मानव मात्र के दिल को लहरा रही थी आनंद की लहरें । कितने वर्षों में अपना माग्य वनका-इस खुश हाली में गांव - नगर का जनसमूह आज आ गया था श्री मोहन खेडा की पूज्य भूमि पर । श्री सौधमगच्छापीठा प्रभु श्री राजेन्द्रसूरीश्वर जी का समाधि-मंदिर एवं शत्रुघ्नशायतार श्री आदिनाथ प्रभु का मन्दिर है जहां पर । जगम स्थावरतीर्थ की यात्रा का लाभ कौन चूक सकता है मला !

पधारने के पश्चात् गुरुदेवश्रीने अपने मंगल प्रवचन को प्रारम्भ करते हुये समाज को संदेश दिया, “हमारा समाज धनवान् है, विचारवान् है, अन्. अब

भविष्य के लिये भी कुछ कर लेने के लिये सतर्क होना चाहिये। समाज में अज्ञानता का बोल वाला है और सद्व्यय का हास होता जा रहा है। हमें अब जाग्रत होकर समाज में सद्व्यय की सरिता बहाने के लिये एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिये जहाँ से हमारे बच्चे स्वच्छ रत्न बनकर निकलें एवं विश्व को श्रम-मग्न दें। अपने सिद्धान्तों को समझलें और अन्यो को समझाने के प्रयत्न में सफलता प्राप्त कर सकें।” १० वज्र गये थे। गुरुदेव ने विशेष न कहते हुये केवल समाज का संगठन हो और शिक्षा का प्रचार हो—यही मेरी आन्तरिक मनो-कामना है, कह कर अपने प्रवचन को पूर्ण किया। वह समय, वह दृश्य आज भी धूम रहा है नजर के सम्मुख।

मालववासी आज गद्गद् हो उठे चिर काल से प्रतीक्षा थी जिनकी उनके आने पर।

दूसरे दिन जगह-जगह के धी संघों ने चातुर्मासार्थ गुरुदेव से प्रार्थना की। समय देखकर गुरुदेव ने राजगढ़ चातुर्मास करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। चारों ओर हर्षध्वनि से जयनाद हो उठे।.....

अष्टादशदि ३ का प्रातः काल था। गुरुदेव ने चातुर्मासार्थ राजगढ़ में प्रवेश किया। क्या उस समय की स्वागत की तैयारी ! राजगढ़निवासियों ने अपूर्व उल्लास एवं हर्ष से गुरुदेव का प्रवेशोत्सव मनाया।

चातुर्मास के अन्तर्गत मोहन खेड़ा की पूण्य भूमि पर “गुरुकुल” स्थापना के लिये राजगढ़ संघ की तरफ से सहायता प्रदान की गई और घाट में समीपस्थ गांवों में भी इसके प्रचार के लिए श्री बालचन्द्रजी मास्टर आदि को भेजे गये। उन्होंने इसके लिये अच्छा सहयोग प्राप्त कर लिया और फलतः मालव प्रान्तीय प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। जिस में करीब ३५ गांवों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वानुमत से एक गुरुकुल व्यवस्थापक-समिति का निर्माण किया गया। उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव, कोषाध्यक्ष चुने गये और गुरुकुल की स्थापना का निश्चय किया गया।

चातुर्मास के पञ्चाङ्ग गुरु-सप्तमी का पुण्य पर्व श्री मोहन खेड़ा तीर्थ में बड़े ही श्रद्धा से मनाया गया। चैत्र सुदि १० को श्री मोहन खेड़ा तीर्थ में ही मन्दिर पर ध्वजदंड की पू. गुरुदेव के हाथ से प्रतिष्ठा की गई।

राजगढ़ से विहार करके गुरुदेव श्री मुनि—मण्डल सह भेडगाँव, दशाई, कड़ोद, कानुन, अमला होते हुये बड़नगर पधारे। अर्ध शताब्दी की योजना कार्यावित करने के लिए “अखिल भारतीय राजेन्द्र समाज के प्रथम अधिवेशन को” यहां पर करने के लिये अत्रत्य श्री संघ ने बहुत साग्रह प्रार्थना की। गुरुदेव ने श्री संघ की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस त्वरा से सम्मेलन की तैयारियां होने लगीं।

तार, टेलिफोन और डाक के द्वारा आमंत्रण-पत्रिकाएं जगह-जगह भेज दी गईं। इस सम्मेलन में यह निश्चित करना था कि आगामी पौष सुदि ७ को परम पूज्य गुरुदेव प्रभु श्रीमद् विजय राजेंद्र सूरिध्वरजी महाराज का अर्ध-शताब्दी-महोत्सव कहाँ मनाया जाय ? इस प्रश्न को लेकर यह सम्मेलन तारीख २६-२७ मई १९९६ को पूज्य गुरुदेव के तत्वावधान में हुआ। इस अवसर पर मालवा, मारवाड़, गुजरात आदि प्रदेशों से करीबन ५०० प्रतिनिधि उपस्थित हुए। २६ मई को गुरुदेव श्री के मंगल प्रवचन के साथ सम्मेलन की कार्यवाही शुरू हुई। २७ मई को सुबह प्रतिनिधियों के एक मत से यही निश्चित हुआ कि अर्ध-शताब्दी-महोत्सव परम पवित्र तीर्थ श्री मोहन खेड़ा में ही मनाया जाय। यह घोषणा होते ही सारा पंडाल जय-ध्वनि से गूँज उठा। दोपहर को बहार से आये हुए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने नगर नगर में चातुर्मासार्थ पधारने के लिये गुरुदेव से प्रार्थना की। समय एवं लाभालाभ को देखकर गुरुदेव ने खाचरौद चातुर्मास करने की स्वीकृति प्रदान की। पश्चात् अधिवेशन की समाप्ति पर एक अपूर्व जुलूस निकाला गया। इस भव्य जुलूस के मध्य में स्व. गुरुदेव श्री का चित्र एक पाटखी में रखा गया। जुलूस सारे नगर में होता हुआ पौष शाल पर जा समाप्त हुआ। इस प्रकार दो दिवसीय सम्मेलन हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ।

यइनगर से गुरुदेव मुनि-मण्डल सह विहार कर मार्ग में मोटा बालोडा खरसोद, पचलाना आदि गांवों में विचरते हुए रतलाम पधारे यहाँ समस्त जनता ने आपका हार्दिक स्वागत किया। यहाँ पर पधारने पर गुरुदेव ने समाज को यह संदेश दिया कि आधुनिक विज्ञान युग में भी हम हमारे अहिंसा निश्चिन्त के द्वारा विश्व में शान्ति फैला सकते हैं, परन्तु यह हमारे जीवन में पूर्ण रूपेण उतारने पर ही समाज-सुधार और संगठन पर भी आपने जोर दिया। गुरुदेव श्री के आगमन पर यहाँ के श्री संघ ने अट्ठाई-महोत्सव का आयोजन किया। आठों ही दिन विविध प्रकारी पूजाएं पढ़ाई गईं। अट्ठाई-महोत्सव की समाप्ति पर एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में भाग लेने के लिये बहार से खाचरौद, जावरा, यइनगर, इन्दौर, उज्जैन, मन्दसौर, निम्बाहेडा, निमच, पचलाना, शियगढ़ आदि नगरों से कई भावक भाविकाएं आई थीं। इस प्रकार यह महोत्सव शान्ति से सम्पन्न हुआ। रात में गुरुदेव ने मुनि-मण्डल सह जावरा की ओर विहार किया। रास्ते में धूसवाम, नामली, लुहारौ आदि गांवों में टहरते हुए गुरुदेव श्री जावरा पधारे।

यहाँ की समस्त जनता आपका स्वागत करने को स्टेशन की फाटक पर तैयार थी। यहाँ से पिपली बजार तक सारा मार्ग तोरण व दरवाजों से सजाया गया था। जनता ने आप श्री का हृदयोत्साह पूर्वक स्वागत किया। करीबन ९ बजे आप पौष-शाला में पधारे। यहाँ आप श्री ने अपार मानव मेहिनी के मध्य मुख्य पाठ के ऊपर विराज कर मांगलिक प्रवचन दिया। आपके प्रवचन में मुख्य तीन बातें थीं। समाज का संगठन हो, समाज का प्रत्येक बालक, बालिका धार्मिक शिक्षा से निश्चित हो और

समाज के मुख पत्र मासिक 'शाश्वत-धर्म' का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो। गुरुदेव श्री ने अपने मांगलिक प्रवचन को चालू रख कर जावरा श्री संघ को सम्बोधित करते हुए कहा, "मैं आज बहुत लम्बे समय के बाद यहा आया और जावरा श्री संघ ने स्वागत करके शासन प्रभावना के साथ अपनी भक्ति का परिचय दिया; परन्तु यह सर्व तब ही स्तुत्य कहा जा सकता है जब आप सर्व उपरोक्त तीन बातों का यथाशक्य पालन कर दिखलायेंगे।" आप श्री के प्रवचन का जावरा श्री संघ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। दो दिन बाद संघ ने खाचरौद, रतलाम, वडनगर, इन्दौर, उज्जैन, नागदा, महींदपुर, निबोहेड़ा, नीमच, मन्दसौर आदि आस-पास के समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर सर्व सम्मति से पिपलोदा के जातिभाई ५०० ओसवाल घर के साथ जो ३०१ वर्ष से वहिष्कृत थे खान-पान आदि व्यवहार चालू करने की गुरुदेव के समक्ष घोषणा कर दी। घोषणा होते ही चारों ओर हर्ष ही हर्ष छा गया। दैनिक पत्रों ने भी इन समाचारों की अच्छी प्रशंसा की और साथ ही अपने-अपने हार्दिक शुभ भाव व्यक्त किये।

अपाढ़ सुदि २ को सुबह आपने खाचरौद की ओर चातुर्मासार्थ मुनि-मण्डल सह विहार किया। रास्ते में वड़ावदा, धीनोदा आदि गांवों में होते हुए आप अपाढ़ सुदि ६ को खाचरौद पधारे। वैसे तो नगर-प्रवेश ६ को ही करना था; किंतु वर्षा के कारण ६ रोज शेट टेकाजी इन्द्रमलजी की ओइल मिल में मुकाम किया। सप्तमी को सुबह ५ हजार मानवमेदिनी के साथ आपश्री नगर में पधारे। सोर नगर में घूमते हुए साडा नव वजे आपश्री लिमडावासस्थित श्री राजेन्द्र भवन में पधारे। वहां जाते ही आपश्री का मांगलिक प्रवचन हुआ। आपश्री ने प्रवचन में यहीं कहा, "दूसरों की भलाई ही मनुष्य का आभूषण है। मानव मात्र को हमेशा यहीं भावना रखना चाहिये कि मेरे द्वारा हर बार दूसरों की भलाई हो। समाज को अनेक मार्गदर्शनयुक्त आपका प्रवचन हुआ। आपश्री के आगमन से सर्वत्र हर्ष छा गया था। समाचारपत्रों ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट कीं।

खाचरौद में आपश्री ने अपने ओजस्वी उपदेश से पिपलौदा समाज के साथ खान-पान आदि का प्रस्ताव पास करवा कर श्री संघ में घोषणा करवाई।

कार्तिक वदि २-३ दिनाङ्क २०-२१ अक्टुम्बर को अखिल भारत वर्षीय राजेंद्र समाज का द्वितीय अधिवेशन शेट टेकाजी इन्द्रमलजी की अध्यक्षता में किया गया। इस सम्मेलन में यही निश्चित करना था कि आगामी पौष शुक्ला ७ को कई अडचनों से "श्री अर्धशताब्दी महोत्सव" नहीं मनाया जा सकता था। अतः कब मनाया जाय? महोत्सव की व्यवस्था के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री आदि का चुनाव भी करना था। इस सम्मेलन में मालवा, मारवाड़, गुजरात आदि प्रदेशों से ३०० प्रतिनिधि उपस्थित हुए। विचार-विनिमय के साथ

“अर्ध शताब्दी-महोत्सव आगामी चैत्र सुदि १३-१४-१५ और वैशाख यदि १ को मनाने का निश्चित किया गया। उत्सव के सभी कार्य सम्पन्न करने के लिये एक सर्वाधिकार समिति १०१ आदमियों की बनाई गई। इसके अन्तर्गत सभी समितियों का निर्माण किया गया। समिति के सञ्चालन के हेतु सर्व सम्मति से अध्यक्ष-धरद निवासी शेट गगन भाई हालचंद मधवी, उपाध्यक्ष-रतलाम निवासी डाक्टर प्रेमसिंहजी गडोड, स्वागताध्यक्ष-इन्दौर निवासी पण्डित जुहार मलजी जैन शास्त्री न्याय-काय तार्थ, कोषाध्यक्ष-रतलाम निवासी शेट श्री कन्हैयागलजी काश्यप एव राजगढ़ निवासी केसरी मलजी आम्रोर, मंत्री राजगढ़ निवासी मांगीलाल जी छापेड़ को बनाया गया। दिनांक २१ की संध्या को अध्यक्ष महोदयने सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा की। इस प्रकार सम्मेलन की व्यवस्था प्रशंसनीय ढंग पर रही गई। इस प्रकार चातुर्मास में अनेक धर्म-कार्य होते रहे थे महदानन्द के साथ चातुर्मास पूर्ण हुआ।

चातुर्मास के बाद “गुरु सप्तमी” उत्सव पूर्ण उत्साह के साथ मनाई गई। सुरह में प्रभात फेरी निकाली गई। मन्दिरों के दर्शन करते हुए सारे नगर में फिर कर जनसमूह गुरुमन्दिर में गुरुदेव के दर्शन कर पुन राधेन्द्र भवन में आया। जुलूस यहा पर सभा के रूप में परिणित हुआ। सभा को गुरुदेव श्री यतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज ने सम्बोधित करते हुए कहा ‘जिस उत्साह व प्रेम से श्री सच ने यह जयन्ती मनाई है वही उत्साह प्रेम सदैव ही बना रहना चाहिये। अपन सब मिलकर हर धर्म महान् आत्माओं की जयन्तिया मनाते हैं, किन्तु उनके नाम के अनुरूप कोई न कोई स्थाई चीज बनाना चाहिये जिससे यह अपने को हमेशा उनकी याद दिलाती रहे’। आप श्री की वृद्धावस्था होते हुए भी आपने सक्षित व सारगर्भित भाषण दिया। अन्त में मुनिराज विद्याविजय जी ने श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए “अर्धशताब्दी” की सारी रूपरेखा पर प्रकाश डाला। जयध्वनि के साथ सभा विसर्जित हुई।

पौष सुदि १० को सुबह भव धजे खाचरौद से आप श्री ने मुनि-मण्डलसह पिपलौदा की ओर विहार किया। रास्ते में भैंसोला, पारडिया, सेमलिया, उधरवाड़ा आदि गावों में स्थिरता करते हुये आप पिपलौदा पधारे। यह वही पिपलौदा है जहा के निवासियों को आपने अपने ओजस्वी उपदेश से समाज में मिलाये और खान-पान आदि चालू करवाया। आपश्री का यहा की जनता ने बहुत ही अच्छा स्वागत किया। यहा आपश्री की तत्वावधानता में वृहदशान्ति स्नात्रपूजा पढ़ाने का माघ यदि ५ को आयोजन किया गया था। माघ यदि ५ के रोज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूजा पढ़ाई गई। आठों ही रोज विविध पूजाओं का आयोजन किया गया था। बाहर से भी ४ हजार की भावुक मानवमेदिनी उपस्थित हुई थी। यहां से आप श्री ने रतलाम की ओर विहार किया। मार्ग में हथनारा, नामली, सेजावता आदि गावों में धर्मोपदेश देते हुए आप

रतलाम पधारे । जनता ने आपथ्री का अच्छा स्वागत किया । यहाँ आप १५ रोज तक चिराजे । बाद में बिहार कर सागोदिया तीर्थ के दर्शन करते हुए चौबटोद तीर्थ पधारे । वहाँ से शिवगढ़, वासुन्दा, राववटी, किशनगढ़, वामनिया, खवासा, थान्दला, अम्राल, मेघनगर, झाबुआ, राणापुर, पारा आदि गांवों में धर्मोपदेश देने हुए आप श्री स्वशिष्य—मण्डल सह फागण सुदि १३ को श्री मोहन खेड़ा तीर्थ भूमिपर पधारे । रास्ते के गांवों की जनता ने आप श्री का स्वागत किया । हर एक गांव में आपके पधारने से अपूर्व उल्लास की वृद्धि हुई ! श्री मोहन खेड़ा तीर्थ पर अर्धशताब्दी महोत्सव की जोरोंसे तैयारियां होने लगीं ।

यह श्री शत्रुञ्जयाचतार श्री आदिनाथ भगवान् का तीर्थ स्थान है और सोने में सुगंध वाली कहावत के अनुसार यह तीर्थ तो है ही, किन्तु प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज का समाधि—मन्दिर भी यहीं पर है । मूल मन्दिर श्री आदिनाथ भगवान् के संमुख में दोनों ओर श्री पार्श्वनाथ भगवान् के मंदिर हैं । इनके सामने गुरुदेव का समाधि—मंदिर है । पीछे की ओर श्री आदिनाथ भगवान् की चरणपादुका है । यह तीर्थ राजगढ़ से पश्चिम दिशा में एक मील की दूरी पर है ।

इधर अर्धशताब्दीमहोत्सव के दिन भी निकट आगये थे । सारे भारत एवं भारतेतर देशों में भी उत्सव का प्रचार बहुत अधिक हो चुका था और आगे भी प्रचार चान्द्र ही था । निकट भविष्य में काम जोरोंसे चलाया गया । सर्वप्रथम यात्रियों के ठहरने के लिये विशाल “श्री राजेन्द्र नगर” का निर्माण किया गया । साथ ही ‘यतीन्द्र सदन’ ‘भूपेन्द्र सदन’ ‘धनचन्द्र सदन’ ‘श्री सिद्धचक्र सदन’ आदि उपनगर भी बनाये गये । भक्तसमूह ज्यादा से ज्यादा साथ में बैठकर गुरुदेव को थ्रद्धाञ्जलि अर्पित कर सके—इस दृष्टि से ‘श्री राजेन्द्र नगर’ के समीप ही एक विशाल पण्डाल की रचना की गई थी । ऊपर के भाग में “श्री राजेन्द्र-चित्रकला प्रदर्शनी” का निर्माण किया गया था । कलाकारों ने उसको सुन्दर ढंग से सजाया था । इस प्रकार तैयारियां होते-होते महोत्सव का समय भी निकट आगया ।

चैत्र सुदि १३ (१२ अप्रैल) १९५७ से उत्सव का प्रारंभ हुआ और वैशाख चदि १ (१५ अप्रैल) तक यह उत्सव चला । इतनी अल्प अवधि में भी मरुघर, मालव, गूर्जर प्रान्तों से हजारों की संख्या में भक्तजन उत्सव में भाग लेने के लिये उपस्थित हुए । आप के तत्त्वावधान में चैत्र सुदि १५ को प्रातः स्वर्गस्थ गुरुदेव को मानचमेदिनी ने थ्रद्धाञ्जलि अर्पित की एवं ‘स्मारक ग्रन्थ’ समर्पित किया । वर्त्तमानाचार्य श्री ने अपने प्रवचन में समाज को यही सन्देश दिया कि जमाने को देखते हुए हमें अब अपने आपको सम्हल जाना आवश्यक है । आज हम सभी गुरुदेव को थ्रद्धाञ्जलि समर्पित करने के लिये एकत्रित हुए हैं; परन्तु इसकी सच्ची याद हमेशा

मगसर यदि १ को सुगह ७ यजे आपथी ने मुनि-मण्डल सह निहार किया। गाँव के बहार गुरुदेव श्री ने मांगलिक प्रश्चन सुनाते हुये यही कहा कि राणापुर श्री संघ ने जो यहां कार्य किये हैं वे सभी प्रशंसनीय हैं, किन्तु हां, आपने जो कार्य यहां चान्द किये हैं उनमें कोई भी प्रकार की रुकावट मत करना। गुरुदेव की वृषा से सब आनन्द ही होगा। इतना आशीर्वाद देकर आचार्य श्री ने आगे निहार किया।

रास्ते में ग्वहसुई, पारा, पडामली, छडावद होकर आप मगसर सुदि ६ को श्री मोहन खेडा तीर्थ क्षेत्र में पधारे। यहां पर मगसर सुदि १० को श्री पार्श्वनाथ मगसरा के नूतन मंदिर की प्रतिष्ठा की। यहां से इग्यारस को राजगढ़ गाँव में पधारे। यहां से निहार तो बहुत ही जल्दी करना था, किन्तु श्री संघ के आग्रह से आप पौष सुदि ७ तक यहीं विराजे।

गुरु-सप्तमी बड़े ही समारोह के साथ में यहीं पर मनाई गई और पश्चात् कार्य वशात कुछ रोज टहर कर नागदा श्री संघ की विनती को स्वीकार कर माघ सुदि १० को निहार कर मार्ग में बोला, जोलाणा, लायरीया, यरमण्ड एवं खतगढ, वदनावर, काठी बडोद, रतागढ रोडा, गजनी खेडा, पचलाना, कमेड, मडावदा आदि गावों में घर्मोपदेश प्रदान करते हुये खाचरौद हो कर नागदा पधारे। यहां पर फाल्गुन सुदि ४ के दिन प्रतिष्ठा का आयोजन आप ही की सानिध्यता में सम्पन्न किया गया। यहां पर प्रतिष्ठा का कार्य सम्पन्न करवा कर आपथी खाचरौद पधारे। खाचरौद श्री संघ के आग्रह से आप कुछ रोज यहीं निगजे। यहां के श्री संघ को यह तो ज्ञान था ही की वर्त्तमानाचार्य देव श्री का "हीरक जयन्ती" मनाने का समाज में पूरे रोज से विचार चल रहा है। क्योंकि यह शुभ कार्य खाचरौद में सम्पन्न किया जाय? यह विचार होते ही श्री संघ ने विचार कर यह कार्य चैत्र सुदि तेरस (१३) २ अप्रेल से ५ अप्रेल १९५८ वैशाख वदि १ तक चार दिन का उत्सव मनाना निश्चित कर दिया।

हर्ष की बात तो यह है कि जहां पर आप श्री ने अल्प वय में १९५४ में स्वर्गस्थ विद्वद्शिरोमणि श्रीमद्विजय प्रभु राजेन्द्रसूरीभरजी महाराज के शुभ हस्त से भागवती दिक्षा अंगीकार की थी यहां पर ही आपके धन्य जीवन का ६० वर्ष के दीर्घ तपस्वी जीवन का "हीरक जयन्ती" उत्सव कर एक "अभिनन्दन ग्रन्थ" भेंट करने का आयोजन किया जा रहा है।

इस शुभ महोत्सव की आमंत्रण पत्रिका के साथ में खबर भेज दी गई। इस शुभावसर पर विद्वत्सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, संगीत सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया।

५ अप्रेल को आपथी को "अभिनन्दन ग्रन्थ" भेंट दिया गया। इस के उत्तर में आप श्री ने समाज को संबोधित करते हुये कहा कि—

वर्तमान विश्व बहुत ही संकटों से गुजर रहा है। प्रत्येक समाज अपने उत्कर्ष के लिये प्रयत्नशील है। तब मेरा समाज से यही कहना है कि वह भी अपनी उन्नति के लिये जो मार्ग हैं उनका शीघ्र अनुसरण करें और उसके लिये सब से पहिले आवश्यकता शिक्षा की है। अतः इसकी प्रथम व्यवस्था करना चाहिये। साथ ही विद्वानों का सम्मान भी आवश्यक है। अपने प्रवचन के दरम्यान गुरुदेव ने समाज को अन्य भी कई संकेत किये जो गुरुदेव के उपदेश से प्रकाशित हो रहे “शाश्वत धर्म” मासिक में छप चुके हैं। अन्त में गुरुदेव ने समाज को इस आयोजन के लिये धन्यवाद दिया। श्री दौलतसिंह लोढा ‘अरविंद’ गुरुदेव के परम भक्त हैं। उन्होंने भी इस ही अवसर पर गुरुदेवश्री को हस्तलिखित एक लघु ‘वैराग्य-गीतिका’ पुस्तक समर्पित की।

आपकी प्रेरणा से प्रेरित होकर अ. भा. राजेन्द्र सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमसिंहजी राठोड ने एक योजना समाज के सन्मुख रखी कि गुरुदेव के दिक्षापर्याय के उपलक्ष में समाज का हर एक व्यक्ति ६१) रुपये राजेन्द्र सभा को दान दें। उस रकम को भी ‘गतीन्द्रसूरि हीरक-जयन्ती शिक्षा-फंड’ के नाम से घोषित किया गया। इस बात को साकार रूप देने के लिए उपस्थित जनसमुदाय में करिवन ३५ समाज प्रेमियों ने उपर्युक्त रकम देने की अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की और आगे भी सहायता देने का वचन दिया। पश्चात् गुरुदेव श्री को पुष्पाञ्जलिरूप मुनिवरों और वहार से आये हुये एवं अत्रस्थ विद्वानों के प्रवचनरूप पुष्पांजलियां समर्पित की गईं।

अन्त में इस शुभावसर पर पूज्य परम रूपालु गुरुदेव के चरणारविन्द में शत-शत चन्दना करता हुआ भक्ति के यह दो शब्द-पुष्प सादर समर्पित कर अपने आप को धन्य मानता हूँ।

बनी रहे ऐसा कार्य करना चाहिये और हमें इस जगह से प्रतिपाद होकर जाना चाहिये कि हम गुरुदेव के सिद्धान्तों पर अटल होकर चलेंगे।" समाज में जो-जो निधि प्रवृत्तियाँ, अमानता दिन-प्रतिदिन बढ़ती चलायी जा रही हैं उनको दूर करने के लिये कटिबद्ध होना ही हमारे इस उत्सव का स्पर्धीय कार्य है। साथ ही समाज को धन्यवाद देने हुए आपने कहा कि अति प्रसन्नता का विषय है कि आज समाज ने इतना बड़ा समाराध कर अपने उपकारक गुरुदेव के प्रति हार्दिक भक्ति प्रदर्शित की है।

एक बात का और भी आपने उल्लेख किया कि स्व गुरुदेव ने समाज, देश और विश्व को जो अमूल्य भेंट "श्री अभिधान राजेन्द्र कोष" दिया है वैसे ही एक कोष और गुरुदेव का हस्तलिखित पड़ा है। उसका नाम है 'सहस्रहरी महाकोष'। समाज को गुरुदेव के ऐसे हस्तलिखित साहित्य को प्रकाश में लाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

प्रतिदिन मुनिश्रौं के पथ विद्वानों (जिनमें पवित्र लालचन्द्र मणवानदास गांधी आदि थे) के प्रवचन हुए। यह उत्सव सानन्द सम्पन्न हुआ।

उत्सव सम्पन्न होने पर गुरुदेव श्री राजगढ़ पधारे। यहाँ पर राणापुर श्री सघ की अन्त्याग्रह पूर्ण विनती को स्वीकार कर चातुर्मास की गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी। राजगढ़ से जेष्ठ वदि ५ को आपने पारावी ओर विहार किया, क्योंकि वहाँ पर भगवान् महावीर के आद्य गणधर अनन्त लघ्विनिधान श्री गौतम स्वामिजी की, विद्वांशारोमणि प्रभु श्रीमद् विजयराजेन्द्र सूरिस्वरजी महाराज की पथ आचार्य श्रीमद् विजयधनचन्द्र सूरिस्वरजी महाराज की-इन तीन प्रतिमा की अञ्जनशलाका व प्रतिष्ठा का मुहूर्त जेष्ठ सुदि ३ का था। आप श्री के शुभ हस्त से ही यह कार्य सानन्द सम्पन्न हुआ। रात में अयाद महिने में झालुआ श्री सघ की विनती को मान देकर आप झालुआ पधारे। वहाँ कुछ रोज स्थिरता रही। वहाँ से चातुर्मासार्थ राणापुर की ओर विहार किया। रास्ते में एक मुकाम कर के आप मुनि-मण्डल सह राणापुर पधारे।

यहाँ के श्री सघ ने बहुत ही शान से आप का स्वागत किया। राणापुर में ऐसे तो ९० घर हैं। उनमें ६० घर श्वेताम्बर सम्प्रदाय के हैं और ३० घर दिगम्बर सम्प्रदाय के हैं। किन्तु ६० घर होते हुये भी यहाँ के श्री सघ ने गुरुदेव के चातुर्मास पथ बाहर से दर्शनार्थ आनेवाले स्वधर्मी गुरुओं की सेवा का बहुत लाम उठाया।

१३ सितम्बर को परम पूज्य गुरुदेव ने समाज संगठन के उपर प्रवचन करते हुए बतलाया की वर्तमान में जो अलग रहेगा वह अलग पड़ जायगा, पीछे रह जायगा और जो मिल कर चलेगा वह अपने हर एक कार्य में सफलता पा सकेगा। आप ज्ञाते हैं कि फ़िरक़ापूस्ती समाज के लिये कितनी यातक है। आप अपना एतद होने का भी यही कारण है। गुरुदेव के ओजस्वी व्याख्यान से राणापुर श्री सघ ने

प्रभावित होकर यह प्रस्ताव पास किया कि मालवी समाज के साथ में आज से जिस प्रकार ओसवालों में सेवक फिरना है उसी भांति हर एक सामाजिक कार्य के लिये दोनों समाज में सेवक बराबर फिरेगा और साथ में सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार भी चालू किये जायेंगे। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करेगा। प्रस्ताव पास होते ही सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर जयध्वनि के साथ व्याख्यान समाप्त किया गया।

जैन शास्त्रों में उपधान-तप का भी बहुत महत्त्व बतलाया गया है। जो भव्य विधिसद उपधानतप (योग) वहन करके क्रिया में प्रवृत्त होता है वह अवश्य सुख का भागी बनता है। शुभ या अशुभ करना, कराना और उसकी प्रशंसा करना तीनों का समान फल जैनगर्मों में कहा गया है। इस बात को लक्ष्य में रखकर यहां पर आपत्ती के नानिध्द्य में उपधानतप का आयोजन किया गया। अत्रत्य श्री संघने आसोज नुदि १३ से उपधान-तप शुरू करवाया। जिसमें मारवाड़, मालवा से १२१ श्रावक, ध्याविकाप संमलित हुये थे। एक मास १५ दिन तक यह तप निर्विघ्नता से चलता रहा।

दीपावलि के बाद कार्तिक नुदि २ को वर्तमानाचार्य श्री का ७५ वां जयन्ती-उत्सव मनाया गया जिसके उपलक्ष्य में विशाल समारोह निकला गया। बाद में सभा का आयोजन किया गया। उसमें अनेक वक्ता एवं मुनिवरों ने गुरुदेव के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। बाद में गुरुदेव श्री ने समाज को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहां कि जनता ने जो ज्ञान-जयन्ती मनाई है, उसका सही रूप में फल तभी मिल सकता है जब कि यहां पर एक धार्मिक पाठशाला की स्थापना की जाय। आगे अपने प्रवचन में गुरुदेव ने कहा, "आज भौतिक वैभव के पीछे मनुष्य सर्वस्व त्याग कर रहा है, मानवता को खतरे में डाल रहा है। आज समाज में अज्ञानता है और वह इतनी अधिक है कि किसी को पता नहीं कि जैन किसको कहना? अब अपने को यदि अपना स्थायित्व मजबूत बनाना है तो घर-घर में धार्मिक शिक्षा का प्रचार करना चाहिये।

आप की प्रभावशालिनी व्याख्यान शैली ने राणापुर श्री संघ ने धार्मिक पाठशाला की स्थापना करने की घोषणा के साथ निधि की सर्व व्यवस्था गुरुदेव के सामने ही कर दी। वर्तमान में वह श्रीयतीन्द्र जैन पाठशाला के नाम से चल रही है।

तप की पूर्णाहुति के अवसर पर यहां के श्री संघ ने अट्टाई-महोत्सव किया। शुभ भाव से जो तपस्या कर लेते हैं, उनको माला-परिधान कराई जाती है। माला-परिधान का मुहूर्त मगसर वदि ६ का रखा गया था। इसी अवसर पर नूतन गुरु-मन्दिर में गुरुदेव के शुभ हस्तों से भगवान् श्री गौतमस्वामि, प्रभु श्रीमद् राजेन्द्र सूरि-श्वरजी, श्रीमद् धनचन्द्र सूरिदवरजी महाराज की मूर्तियों की स्थापना भी शुभलग्न-वांश में की गई। अट्टाई महोत्सव में बहार से अच्छी संख्या में जनता आई थी। इस प्रकार बहुत ही आनन्द एवं उल्लास से तप व चालुर्मास पूर्ण हुआ।

मगसर यदि १ को सुबह ७ बजे आपथी ने मुनि-मण्डल सह विहार किया। गाँव के पहार गुरुदेव थी ने मागलिक प्रवचन सुनाने हुये यही कहा कि राजापुर थी सघ ने जो यहा कार्य किये हैं वे सभी प्रशंसनीय हैं, किन्तु हाँ, आपने जो कार्य यहा चालू किये हैं उनमें कोई भी प्रकार की रुकावट मत करना। गुरुदेव की ह्वा से सब आनन्द ही होगा। इतना आशीर्वाद देकर आचार्य थी ने आगे विहार किया।

रास्ते में राइबुई, पारा, पडासली छडावद होकर आप मगसर सुदि ६ को थी मोहन खेडा तीर्थ क्षेत्र में पधारे। यहा पर मगसर सुदि १० को थी पादसेनाथ मगरान के नूतन मंदिर की प्रतिष्ठा की। यहाँ से इग्यारस को राजगढ गान में पधारे। यहा से विहार तो बहुत ही जल्दी करना था, किन्तु थी संघ के आग्रह से आप पौष सुदि ७ तक यहीं विराजे।

गुरु-सप्तमी बड़े ही समारोह के साथ में यहीं पर मनाई गई और पश्चात् कार्य वशान कुछ रोज ठहर कर नागदा थी संघ की विनती को स्वीकार कर माघ सुदि १० को विहार कर मार्ग में थोला, जोलाणा, लाबरीया, घरमण्ड एव खतगढ, बदनायर, काही बडोद, रतागढ खेडा, गजनी खेडा, पबलाना, कमेड, मडावदा आदि गाँवों में धर्मोपदेश प्रदान करते हुये खाचरौद हो कर नागदा पधारे। यहा पर फाल्गुन सुदि ४ के दिन प्रतिष्ठा का आयोजन आप ही की सानिध्यता में सम्पन्न किया गया। यहाँ पर प्रतिष्ठा का कार्य सम्पन्न करवा कर आपथी खाचरौद पधारे। खाचरौद थी संघ के आग्रह से आप कुछ रोज यहीं विराजे। यहा के थी संघ को यह तो ज्ञान था ही की वर्तमानाचार्य देव थी का “हीरक जयन्ती” मनाने का समाज में थई रोज से विचार चल रहा है। क्योंकि यह शुभ कार्य खाचरौद में सम्पन्न किया जाय? यह विचार होते ही थी संघ ने विचार कर यह कार्य चैत्र सुदि तेरस (१३) २ अप्रेल से ५ अप्रेल १९५८ वैशाख यदि १ तक चार दिन का उत्सव मनाना निश्चित कर दिया।

हृप की बात तो यह है कि जहा पर आप थी ने अल्प वय में १९५४ में न्यगंस्य निद्रदशिरोमणि श्रीमद्विजय प्रभु राजेन्द्रसूरिभरजी महाराज के शुभ हस्त से मागवती दिना अगीकार की थी यहा पर ही आपके धन्य जीवन का ६० वर्ष के दीर्घ तपस्वी जीवन का “हीरक जयन्ती” उत्सव कर एक “अभिनन्दन ग्रन्थ” भेट करने का आयोजन किया जा रहा है।

इस शुभ महोत्सव की आमत्रण पत्रिका के साथ में खबर भेज दी गई। इस शुभावसर पर निद्रदसम्मेलन, कवि-सम्मेलन, संगीत सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया।

५ अप्रेल को आपथी को “अभिनन्दन ग्रन्थ” भेट दिया गया। इस क उत्तर में आप थी ने समाज को संबोधित करत हुये कहा कि—

वर्त्तमान विश्व बहुत ही संकटों से गुजर रहा है। प्रत्येक समाज अपने उत्कर्ष के लिये प्रयत्नशील है। तब मेरा समाज से यही कहना है कि वह भी अपनी उन्नति के लिये जो मार्ग हैं उनका शीघ्र अनुसरण करें और उसके लिये सब से पहिले आवश्यकता शिक्षा की है। अतः इसकी प्रथम व्यवस्था करना चाहिये। साथ ही विद्वानों का सम्मान भी आवश्यक है। अपने प्रवचन के दरम्यान गुरुदेव ने समाज को अन्य भी कई संकेत किये जो गुरुदेव के उपदेश से प्रकाशित हो रहे “शाश्वत धर्म” मासिक में छप चुके हैं। अन्त में गुरुदेव ने समाज को इस आयोजन के लिये धन्यवाद दिया। श्री दौलतसिंह लोढा ‘अरविन्द’ गुरुदेव के परम भक्त हैं। उन्होंने भी इस ही अवसर पर गुरुदेवश्री को हस्तलिखित एक लघु ‘वैराग्य-गीतिका’ पुस्तक समर्पित की।

आपकी प्रेरणा से प्रेरित होकर अ. भा. राजेन्द्र सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमसिंहजी राठोड ने एक योजना समाज के सन्मुख रखी कि गुरुदेव के दिक्षापर्याय के उपलक्ष में समाज का हर एक व्यक्ति ६१) रुपये राजेन्द्र सभा को दान दें। उस रकम को भी ‘गतीन्द्रसूरि हीरक-जयन्ती शिक्षा-फंड’ के नाम से घोषित किया गया। इस बात को साकार रूप देने के लिए उपस्थित जनसमुदाय में करिवन ३५ समाज प्रेमियों ने उपर्युक्त रकम देने की अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की और आगे भी सहायता देने का वचन दिया। पश्चात् गुरुदेव श्री को पुष्पाञ्जलिरूप मुनिवरों और बहार से आये हुये एवं अत्रस्थ विद्वानों के प्रवचनरूप पुष्पांजलियां समर्पित की गईं।

अन्त में इस शुभावसर पर पूज्य परम कृपालु गुरुदेव के चरणारविन्द में शत-शत वन्दना करता हुआ भक्ति के यह दो शब्द-पुष्प सादर समर्पित कर अपने आप को धन्य मानता हूँ।

आचार्य श्री यतीन्द्रसूरिजी का इतिहास-प्रेम

श्री अगरचन्दजी नाहटा,

बीसवीं शताब्दी के ज्ञानाचार्यों में श्री राजेन्द्र सूरिजी का प्रधान स्थान है। उन्होंने 'अभिधान राजेन्द्र कोष' जैसे महान् ग्रन्थ का निर्माण कर जैन साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है। और भी उनकी ज्ञानभक्ति बहुविध रही है। परीर ६१ ग्रन्थ उन्होंने स्वयं रचे और अनेकों स्थानों में हस्तलिखित प्रतियों और मुद्रित ग्रन्थों के ज्ञान-भण्डार स्थापित किये। सब से बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अपने शिष्य, प्रशिष्यों को भी योग्य विद्वान् बनाये जिससे उनका किया हुआ कार्य ही प्रकाश में नहीं आया; पर और भी बहुत सा साहित्य निर्माण होता रहा। यदि वे अपने शिष्यों को इतने योग्य नहीं बनाते तो उनका महान् ग्रन्थ 'अभिधान राजेन्द्र कोष' भी अप्रकाशित पड़ा रहता। उससे जो आज देश, विदेश में लाभ उठाया जा रहा है, नहीं मिल पाता।

आचार्य यतीन्द्र सूरिजी उन्हीं के विद्वान् शिष्यों में एक हैं जिन्होंने अपने गुरु श्री के कार्य को बड़ी लगन के साथ आगे बढ़ाया और निरन्तर ज्ञानसेवा व शासन प्रभावना कर रहे हैं। उनके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे तो इस लेख में उनके इतिहास-प्रेम के सम्बन्ध में ही कुछ प्रकाश डालना है। मुझे उनका सरसे पहले परिचय उनके 'यतीन्द्रविहार-दिग्दर्शन' पुस्तक के द्वारा ही हुआ। जो स. १९८६ में प्रकाशित हुई। हमने साहित्य और इतिहास के अनुसन्धान का कार्य इसी समय के आसपास प्रारम्भ किया था। और जब यह पुस्तक मेरे देखने में आई तो मुझे बहुत उपयोगी प्रतीत हुई। वैसे तो प्रत्येक जन मुनि अनेकों स्थानों व प्रदेशों में घूमते रहते हैं, लोगों के सम्पर्क में आते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, अनेकों महाव की बातें सुनते व देखते हैं, पर उन सब बातों में जो दूसरों के उपयोगी जानने व पढ़ने लायक होती हैं—उन्हें ग्रन्थरूप में लिखकर प्रकाशित करनेवाले मुनि बहुत थोड़े ही होते हैं। अब उनकी जानकारी का लाभ दूसरा नहीं उठा पाते। कुछ मुनियों ने अपने विहार के सम्बन्ध में कुछ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। पर वे एक तो वैसे विहार स्थलों की सूचिया विवरण होने से पठनीय नहीं बन पाई, बहुत रूखी हो गई हैं। केवल स्थानों के नाम, उनकी दूरी, स्टेशन मन्दिर, उपाध्वय धावकों आदि के घरों की सख्या ही उनमें होने से उनका उपयोग बहुत सीमित ही हो सकता है। जब कि यतीन्द्रसूरिजी ने अपने विहार का वर्णन 'यतीन्द्र विहार दिग्दर्शन' के ४ भाग और मेरी नेमाड यात्रा, गोडवाड यात्रा आदि पुस्तकों में दिया है वह बहुत ही सजीव है। उसमें जहा-जहा वे गये उन स्थानों की आवश्यक जानकारी, पुराना

इतिहास, लोकप्रवाद आदि जो भी सातव्य बातें उन्हें मिलीं, उनका विस्तार से वर्णन कर दिया है। साथ ही स्थान २ पर मूर्तियों के लेख व शिलालेख आदि भी दे दिये हैं। इससे उन पुस्तकों का महत्व बहुत बढ़ गया है। कई प्रतिष्ठित प्राचीन व दर्शनीय स्थानों का विवरण तो बहुत ही प्रशंसनीय है। जो व्यक्ति उन स्थानों में नहीं गये हैं उनके लिये तो यह जानकारी बहुत काम की है ही, पर जो गये हैं उन्होंने ने भी शायद उतनी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया हो। इसलिये उनके लिये भी इन ग्रन्थों की उपयोगिता कम नहीं। माण्डवगढ़ आदि कई स्थानों का वर्णन जब मैंने इन ग्रन्थों में पढ़ा तो मुझे उन स्थानों को स्वयं जाकर देखने की उत्कट इच्छा हो गई। यही उनके लेख की सफलता है जिसमें पढ़नेवाले को देखने के लिये उत्सुकता जाग उठे।

श्री फोरटाजी नीर्य का इतिहास आप द्वारा लिखित सं. १९८७ में प्रकाशित हुआ। इतिहास के साधनों को संग्रह करने का प्रयत्न भी आप का विशेषरूप से उल्लेखनीय है। आपके संग्रहित जैन प्रतिमाओं के ३७४ लेखों का एक संग्रह श्री दौलतसिंह लोढा के द्वारा संपादित व अनुवादित सं. २००९ में प्रकाशित हुआ है। उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि 'सं. २००४ में यतीन्द्रसूरिजी महाराज को थराद चातुर्मास के समय कार्तिक महिने में टवल नमुनियां हो गया और जीवन की आशा भी कम हो गई।' उस परिस्थिति में भी आपने लोढाजी को उन शिलालेखों की दो फापियां देखने को दीं और कहा, "मैं इतना अस्वस्थ और अशक्त हूँ कि शिलालेखों का अनुवाद, अनुक्रमणिका आदि करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ।" वनः आपकी इच्छा की पूर्ति लोढाजी ने की। इससे ऐतिहासिक साधनों को प्रकाशित करने में आप कितने उत्सुक व जागरूक रहे हैं, पता चलता है।

आप ही की प्रेरणा से प्राग्वाट जाति का इतिहास जैसा महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हो सका। श्री दौलतसिंह लोढा स्वभावतः एक कवि हैं। पर इतिहास जैसे निरस्त विषय में उनको लगना पड़ा, यह आपकी प्रेरणा का प्रभाव है। पोरवाट जानि भेतांवर जैन समाज में बहुत ही गौरवशालिनी रही है। उसका इतिहास प्रकाशित किया जाना बहुत आवश्यक था। अभी आपकी प्रेरणा से ही महाकाय "राजेन्द्रसूरि स्मारक ग्रन्थ" प्रकाशित हुआ है। वह भी आपके 'ज्वलंत इतिहास-प्रेम' का परिचायक है। इत्यलम्

इतिहास-प्रेमी गुरुवर्य श्रीमद् विजययतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज

(दौलतसिंह लोढा 'अरविंद' वी. ए. सरस्वती विहार, भीलवाड़ा)

यह युग क्रांति एवं जाग्रति का है। जीवन के हर अंग में जो जागरण देखा जा रहा है, वह किसी एक व्यक्ति के धर्म का परिणाम नहीं है। भारत के नितने धर्म हैं और जितने समाज हैं उन सब में इन युग में कोई-न कोई विशिष्ट व्यक्ति कुछ अपनी बली, त्याग तपस्या, सद्माध्याना, सेवा के आधार पर नवजीवन, नवचेतना नवभाव-विचार एवं नव कार्य-दिशा प्रगटा गया है। यही कारण है कि समूचा भारत आज जाग्रत सा प्रतीत होता है।

धर्म के नाम पर भारत में जैन, हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान सिक्ख, इसाई आदि वर्ग प्रसिद्ध हैं और येही समाजों के नाम से भी। जैन वर्ग में इस समय भेताम्वर और दिगम्बर पक्ष भी कई उपवर्गों में विभाजित हैं। भेताम्वरपक्ष—मूर्तिपूजक, स्थानक और तेरहपथ में बंटा हुआ है। भे० मूर्तिपूजक पक्ष स्थूलदृष्टि से चार स्तुति और तीन स्तुति इन दो वर्गों में विद्यमान है। तीनस्तुति का पुनरोद्धार अथवा पुन प्रचार विध्यविख्यात, विद्वदमणि, 'अभिधान-राजेन्द्र कोष' के कर्ता श्रीमद् विजय राजेन्द्रसूरिजी महाराज ने किया। उनके पट्ट पर आचार्य श्रीमद् धनचन्द्रसूरिजी, श्रीमद् भूपन्द्रसूरिजी महाराज श्रमशः विराजमान हुये। वर्तमान में आप विराजमान हैं।

आपका 'हीरक-जयन्ती-उत्सव' मनाया जा रहा है। यह आपकी शासन सेवा का ही मूल्य एवं समादर है। आपका कुछ यश-परिचय देता हुआ पाठकों को आपकी विशिष्ट सेवा एवं गुणों का परिचय करऊंगा।

यश-परिचय—मध्यप्रदेश की प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगरी मिर्जाल से लग भग ४००—४५० वर्ष पूर्व काश्यपगोत्रीय धीतर जैसपाल ने निकलकर अधध-प्रान्त के रायबरेली प्रगणमें जैसवालपुर नगर बसाकर अपने राज्य की स्थापना की। राजा जैसपाल से आठवीं पीढ़ी में राजा अमरपाल यशनों से परास्त हुये और ये राज्य का त्याग करके धौलपुर नगर में आकर बसे। उनके प्रपौत्र ब्रजलालजी आपके पिताभी थे। आपकी माताभी का नाम चम्पाकुवर था। आपके दो भ्राता और दो बहने थीं। घर समृद्ध था और श्री ब्रजलालजी धौलपुरनरेश के कृपापात्र कर्मचारी थे। उनको रायसाहब की उपाधि प्राप्त थी। आप छोटी ही आयुके थे कि आपकी माता का और कुछ ही समय पश्चात् भ्राता विशोरीलाल का स्वर्गवास हो गया। श्रीव्रज लालजी को जीवन से औदासीन्य हो गया और ये बच्चों को लेकर भोपाल आ

गये, जहाँ उनका श्वसुरालय था। वे थोड़े वर्ष भी वहाँ जीवन नहीं रहे और वे भी स्वर्ग सिधार गये। इस समय आपकी आयु कोई १२-१३ वर्ष की रही होगी।

आपका जन्म नाम रामरत्न था। पिता के देहत्याग के पश्चात् आपका भरण-पोषण आपके मामा ठाकुरदास करने लगे। मामा यद्यपि निस्संतान थे; परन्तु स्वभाव से चिड़चिड़े थे और आप चंचल और कुछ निरंकुश प्रकृति के थे। मामा का प्रेम आप पर अधिक समय तक ठहरा न रह सका। मामा आपको प्रायः छोटी २ बातों पर फटकार दिया करते थे और फटकार में कभी २ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर बैठते थे जो प्राणवान् एवं बुद्धिमान् बालक को कभी सहन भी नहीं हो सकते थे। उज्जैन में होनेवाला सिंहस्थ मेला संनिकट आ रहा था। ठीक इसके कुछ ही दिनों के पूर्व एक रात्रि को नाटक देखकर आने पर आपको मामा ने अत्यन्त बुरा-भला कहा और कहा, “यही स्वभाव रहा तो भिक्षा मांगोगे। जो मैं नहीं होता तो रखड़-रखड़ कर मरना पड़ता!” ये शब्द आपके हृदय पर गण्डीय के तीरों से भी तीक्ष्ण लगे। आपने तुरन्त मामा के घर का त्याग कर दिया और कुछ दिन आप अपने एक मित्र की दुकान पर रह कर एक दिन सिंहस्थ मेले को चल दिये और जब सिंहस्थ मेला समाप्त हो गया तो आप भी उज्जैन से लौट कर मार्ग में संध्या-समय महीदपुर में रुके।

हम निर्बलहृदयी, आश्रय में जीनेवाले, परमुखापेक्षी भले यह कहें कि सुशिक्षित माता-पिता का प्यारा पुत्र रामरत्न आज अनाथ होकर, कुलवान् से भिक्षुक हो कर, गौरवान्वित से हीन होकर, और परिवारवाले से दीन होकर, असहाय, दुःखी बन कर महीदपुर की संकुचित टेढ़ी-मेढ़ी गलियों में निरुद्देशित ठोकरें खा रहा है।

सुरिजी से भेंट — ‘होनहार विखान के होत चीकने पात’ महीदपुर के उपाश्रय में उसी रात्रि को महाविद्वान्, प्रखरतपस्वी आचार्य श्रीमद् विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज विराज रहे थे। श्रीरामरत्न धर्म से दिग्भ्रमर जैन तो थे ही। आपके जैन संस्कार एवं सुशिक्षित माता-पिता द्वारा बाल्य में आपको मिली धार्मिक शिक्षा ने आपको उपाश्रय में जाने के लिये प्रेरित किया। आपने उपाश्रय में जाकर पट्ट पर विराजित आचार्य श्री को विधिपूर्वक वंदन किया। इस वंदन ने जितना समय लिया, उतने में ही बुद्धिनिधान्, महाविद्वान् आचार्य ने आपकी गहराई का पता पा लिया—कुलवान् है, सुसंस्कारी है, दिग्भ्रमर कुलोत्पन्न है, सुशिक्षित माता—पिता का प्यारपला पुत्र है, विनयी, सरल, सद्भावी है और है निर्भीक, साहसी, दृढ़ तथा प्रतिभापुञ्ज और होनहार। शरीर की सुडोलता और रमणीकता तो फिर अधिक ही आकर्षक थी, परन्तु वह दुःख से रो अवश्य रही थी; फिर भी वह कुल और कुल की गौरवता का आभास अवश्य दे रही थी। आचार्य श्री और आपमें पर्याप्त समय पर्यंत बात—चीत होती रही। इस बात—चीत का एवं आचार्य श्री के

इतिहास-प्रेमी मुख्य श्रीमद् विजययतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज

(दौलतसिंह लोढा 'अरविन्द' वी ए. सरस्वती विहार, भीलवाड़ा)

यह युग क्रांति एवं जाग्रति का है। जीवन के हर अंग में जो जागरण दृष्टा जा रहा है, वह किसी एक व्यक्ति के श्रम का परिणाम नहीं है। भारत के नितने धर्म हैं और नितने समाज हैं उन सब में इस युग में कोई-न कोई विशिष्ट व्यक्ति कुछ अपनी शक्ती, त्याग तपस्या, सद्भावना, सेवा के आधार पर नवजीवन, नवचेतना नवमान-विचार एवं नव कार्य-दिशा प्रगटा गया है। यही कारण है कि समूचा भारत आज जाग्रत सा प्रतीत होता है।

धर्म के नाम पर भारत में जैन हिंदू, बौद्ध, मुसलमान सिक्ख, इसाई आदि वर्ग प्रसिद्ध हैं और येही समाजों के नाम से भी। जैन वर्ग में इस समय श्वेताम्बर और दिगम्बर पक्ष भी कई उपपत्तियों में विभाजित हैं। श्वेताम्बरपक्ष—मूर्तिपूजक स्थानक और तेरहपथ में बंटा हुआ है। श्वे० मूर्तिपूजक पक्ष स्थूलदृष्टि से चार स्तुति और तीन स्तुति इन दो वर्गों में विद्यमान है। तीनस्तुति का पुनरोद्धार अथवा पुन प्रचार विश्वप्रियान्, विद्वदमणि, 'अभिधान-राजेश्वर कोष' के कर्ता श्रीमद् विजय राजेन्द्रसूरिजी महाराज ने किया। उनके पत्र पर आचार्य श्रीमद् धनचन्द्रसूरिजी श्रीमद् भूपद्रसूरिजी महाराज प्रमदा विराजमान हुये। वर्तमान में आप विराजमान हैं।

आपका 'हीरक-जयन्ती-उत्सव' मनाया जा रहा है। यह आपकी शानन सेवा का ही मूल्य एवं समादर है। आपका कुछ धन-परिचय देता हुआ पाठकों को आपकी विशिष्ट सेवा एवं गुणों का परिचय कराऊंगा।

यंदा-परिचय—मठप्रदेश की प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगरी मिथमाल से लगभग ४००—४५० वर्ष पूर्व काश्यपगोत्रीय धीरधर जैसवाल ने निकलकर अवध प्रांत के रायबरेली प्रणाम जैसवालपुर नगर बसाकर अपने राज्य की स्थापना की। राता जैसवाल से आठवीं पीढ़ी में राजा अमरपाठ यवनों से परास्त हुये और वे राज्य का त्याग करके धौलपुर नगर में आकर बसे। उनके प्रपौत्र मन्जलालजी आपके पिताधी थे। आपकी माताधी का नाम शम्भाकुंवर था। आपके दो भ्राता और दो बहिने थीं। घर समृद्ध था और धी मन्जलालजी धौलपुरनरदा के ह्वापात्र कर्मचारी थे। उनकी रायसाहय की उपाधि प्राप्त थी। आप छान्नी की आगुके थे कि आपकी माता का और कुछ ही समय पश्चात् भ्राता किशोरलाल का स्वर्गवास हो गया। धीमन्जलालजी को जीवन से औदासीन्य हो गया और वे बच्चों को लेकर मोपाल आ

सात भागों में क्रमशः पृ. १०२६, ११९२, १३७९, २७९६, १६३६, १४६६ और १२४४ में विभक्त है। इसमें जैन शास्त्र-आगम-कथा-कोशों में प्रयुक्त सर्वे प्राकृत एवं समस्त प्राकृत शब्दों का संकलन है और विशेषता यह है कि प्रत्येक प्राकृत शब्द से प्रारंभ और प्रसिद्ध हुई पुस्तक, कथा, कहानी, पुरुष, ग्राम, नगर, सूक्ति, युक्ति आदि-आदि अनेक बातों का विशद साहित्यिक और इतिहास-पुरातत्त्व की दृष्टि से इसमें परिचय है। सम्पादन और प्रकाशन दोनों साथ-साथ ही चलते रहे। सूरीजी के स्वर्गवास के पश्चात् तुरंत ही वि. सं. १९६४ में आपत्री और मुनि श्री दीपविजयी ने उपरोक्त दोनों कार्य एक स्वतंत्र यंत्रालय रतलाम में खोल कर प्रारंभ कर दिये। वि. सं. १९७८ में मुद्रणकार्य समाप्त हुआ। पाठक स्वयं विचार सकते हैं कि इस जैन एन्साइक्लोपेडिया कोष और आगम-निगमसमष्टि ग्रन्थ के सम्पादन के लिये किस योग्यता, पाण्डित्य की आवश्यकता होती है, सम्पादक में किस स्तर का श्रम, धैर्य, कष्टमहिष्णुता और अनवरत साधना-शक्ति चाहिए? आपत्री कितने ऊँचे पंडित एवं दृढव्रती एवं संकल्पी हैं-सहज समझ में आ सकता है।

इस छोटे से निबंध में आपत्री के महत्वपूर्ण जीवन पर सुविधा के साथ लिखा नहीं जा सकता; अतः मैं वि. सं. १९७२ से आगे के आपत्री के जीवन को निम्न शीर्षकों में विभाजित करके ही संक्षेप में कुछ लिख सकता हूँ।

१-यात्रायें, २-अंजनशालाका-प्रतिष्ठायें, ३-तपाराधन, ४-संघ-यात्रायें, ५-तीर्थोद्धार, ६-ज्ञान-भण्डार, ७-मण्डल-विद्यालय, ८-साहित्य-सेवा और श्री रानेन्द्र-सूरि अर्धशताब्दी-महोत्सव।

यात्रायें—आपत्री ने वि. सं. १९७२ से वि. सं. २०१४ पर्यंत स्वतंत्र विहार करके साधु-शिष्यमण्डलसहित और कभी साधु-श्रावक सहित शंखेश्वर, तारंगनगिरि, अबुर्द, पालीताणा, गिरनार, केलरियाजी, माण्डवगढ़, लक्ष्मणी, कोर्टाजी, गोड़वाड़-पंचतीर्थी, माण्डवपुर, जालोर, वरकाणा, डीमा, भोरोल, जीरापल्ली, हमीरगढ़ और इन तीर्थों के मार्गों में पड़नेवाले छोटे-मोटे मंदिर तीर्थों की, एक बार और किसी तीर्थ की अधिक बार यात्रायें की हैं।

संघयात्रायें—श्री पालीताणा, गिरनार, अबुर्द, मण्डपाचल, जैसलमेर, कच्छ-भट्टेश्वर, गौड़वाड़ पंच तीर्थों की लघु एवं बृहद् संघ-यात्रायें कीं।

यह तो प्रायः सर्व ही साधु, जैन-जैनेतर करते आये हैं। परन्तु आपने विशेष और नवीन बात इन स्वतंत्र और संघयात्राओं पर जो की वह यह कि आपने इन यात्राओं का वर्णन 'श्री यतीन्द्र-विहार-दिग्दर्शन भाग १, २, ३, ४ और श्री कोर्टाजी तीर्थ का इतिहास, मेरी नेमाड़यात्रा, मेरी गोड़वाड़ यात्रा, श्री माण्डवपुरतीर्थ, नाकोड़ा पार्ष्वनाथ नामक पुस्तकें प्रकाशित करके जो प्रस्तुत किया है तथा तीर्थों के मार्ग में और विहार-क्षेत्र में स्पर्शित ग्राम, नगरों का जो वर्णन आपने उक्त पुस्तकों में दिया है—यह करके आपने इतिहास, पुरातत्त्व की महान् सेवा की है। ये ग्रंथ

सारगर्भित वचनों का सार यह निकला कि आपने एक दिन दीक्षा लेकर इस अमार ससार से अपना धाण करने के भाव आचार्य श्री को निवेदित कर दिये और आचार्य श्री ने आपके सविनय शर्द्धों एवं कान्तमुखमण्डल पर विचार करके आपको यह आभ्यासन प्रदान कर दिया कि हमारे साथ विहार में रहो—योग्य अवसर पर मनोरथ के अनुसार सब कुछ फलेगा ।

गुरुसेवा और अध्ययन—सूरिजी जागरा होते हुये स्वाचरौद पधारे । वि स १०५४ आपाद ४०२ सोमवार को उत्सवपूर्वक आचार्य श्री ने आपको भारी जनसमूह की उपस्थिति में मागवती दीक्षा प्रदान करके आपका नाम 'यतीन्द्रविजय' रखा । किसी विप्रसतार्थी के प्रतिपादन पर स्थानीय राजकर्मचारियों ने दीक्षा में विप्र उत्पन्न करना चाहा । परन्तु आपकी दृढ़ धारणा और प्रबल वैराग्य-भावनाओं के समक्ष उनकी कोई शक्ति सफल नहीं हुई । विद्याध्ययन तो आपने आचार्य श्री की निधा में रहना प्रारम्भ करने के साथ प्रारम्भ कर दिया था; परन्तु अब आपने अध्ययन नीमगति से प्रारम्भ किया । प्रायःत एव ससृजत दोनों भाषाओं में सलिखित जैनागम-सूत्र और साहित्य का पठन आपने इस तत्परता एवं धर्म से किया कि गुरु के सग दशवर्षीय सहवास में व्याकरण, छन्द, साहित्य एवं धर्म के सभी ही मूल एवं टीकाग्रन्थों का समुचित अध्ययन समाप्त कर लिया । विद्यार्थी यतीन्द्रसूरि का तेज और ताप इनका अमहा धा-लोग बहने हैं कि किसी स्त्री-पुरुष-युवक का साहस नहीं होता था कि उनके पास में कोई अस्त्राण कुछ पलों के लिये भी ठहरने का विचार करें ।

साधु-जीवन में उस समय आपके मात्र दोही उद्देश्य थे—गुरुसेवा और द्वितीय अध्ययन । गुरुसेवा के उपरान्त अध्ययन और अध्ययन के उपरान्त गुरुसेवा । श्रीमद् राजेन्द्रसूरि महाराज की अनवरत साहित्य-साधना, उनके प्रखर चारित्र और अडिग साहस का आपश्री पर भी गभीर प्रभाव पड़ा है । दृढव्रती-प्रतिज्ञ एवं विद्याव्यसनी होने के कारण आप गुरु के परम वृषापात्र शिष्य थे । वि स १९६३ में जब श्रीमद् राजेन्द्रसूरि महाराज ने नभ्वर देह का राजगद (धार—माल्या) में त्याग किया तब आप और सुनि श्री दीपविजयजी (भूपेन्द्रसूरिजी) पर अपने चिरकाल से लिखे जाते 'अभिधान राजेन्द्र-कोष' के सम्पादन-प्रकाशन का भार सद्य के प्रमुख व्यक्तियों के समक्ष रक्ता । आप पर गुरुप्रेम और आप में 'कोष' के सम्पादन के लिए रही हुई अपेक्षित योग्यता यहा स्वतः सिद्ध हो जाती है । यह 'कोष' विश्व के चोटा के एक-दो कोषों में अपनी गणना रखता है । इसके लेखक की योग्यता, और फिर सम्पादक की योग्यता किस माप की होनी चाहिये, पाठक स्वयं विचार सकते हैं ।

कोष का सम्पादन—स्व सूरिजीने 'श्री अभिधान राजेन्द्र कोष' की रचना वि स १९६६ में मियाणा मारवाड में प्रारम्भ की थी और वि स. १९६० में सूरत में बनकर तैयार हुआ । सम्व १९६३ (उनके स्वर्गवासदिन) पर्यन्त कुछ न कुछ रूप से यह चालू रहा । वर्णानुक्रम स यह १ अ, २ आ, ३ इ से छ, ४ ज से न, ५ प से म, ६ म से व और ७ श से व

सात भागों में क्रमशः पृ. १०२६, ११९२, १३७२, २७९६, १६३६, १४६६ और १२४४ में विभक्त है। इसमें जैन शास्त्र-आगम-कथा-कोषों में प्रयुक्त सर्व प्राकृत एवं समस्त प्राकृत शब्दों का संकलन है और विशेषता यह है कि प्रत्येक प्राकृत शब्द से प्रारंभ और प्रसिद्ध हुई पुस्तक, कथा, कहानी, पुरुष, ग्राम, नगर, सूक्ति, युक्ति आदि-आदि अनेक बातों का विशद साहित्यिक और इतिहास-पुरातत्त्व की दृष्टि से इसमें परिचय है। सम्पादन और प्रकाशन दोनों साथ-साथ ही चलते रहे। सूरिजी के स्वर्गवास के पश्चात् तुरंत ही वि. सं. १९६४ में आपश्री और मुनि श्री दीपविजयी ने उपरोक्त दोनों कार्य एक स्वतंत्र ग्रंथालय रतलाम में खोल कर प्रारंभ कर दिये। वि. सं. १९७८ में मुद्रणकार्य समाप्त हुआ। पाठक स्वयं विचार सकते हैं कि इस जैन एन्साइक्लोपेडिया कोष और आगम-निगमसमष्टि ग्रन्थ के सम्पादन के लिये किस योग्यता, पाण्डित्य की आवश्यकता होती है, सम्पादक में किस स्तर का श्रम, धैर्य, कष्टसहिष्णुता और अनवरत साधना-शक्ति चाहिए? आपश्री कितने ऊँचे पंडित एवं दृढव्रती एवं संकल्पी हैं-सहज समझ में आ सकता है।

इस छोटे से निबंध में आपश्री के महत्वपूर्ण जीवन पर सुविधा के साथ लिखा नहीं जा सकता; अतः मैं वि. सं. १९७२ से आगे के आपश्री के जीवन को निम्न शीर्षकों में विभाजित करके ही संक्षेप में कुछ लिख सकता हूँ।

१-यात्रायें, २-अंजनशलाका-प्रतिष्ठायें, ३-तपाराधन, ४-संघ-यात्रायें, ५-तीर्थोद्धार, ६-ज्ञान-भण्डार, ७-मण्डल-विद्यालय, ८-साहित्य-सेवा और श्री रानेन्द्र-सूरि अर्धशताब्दी-महोत्सव।

यात्रायें—आपश्री ने वि. सं. १९७२ से वि. सं. २०१४ पर्यंत स्वतंत्र विहार करके साधु-शिष्यमण्डलसहित और कभी साधु-श्रावक सहित शंखेश्वर, तारंगनगिरि, अवुर्द, पालीताणा, गिरनार, केलरियाजी, माण्डवगढ़, लक्ष्मणी, कोर्डाजी, गोडवाड़-पंचतीर्थी, भाण्डवपुर, जालोर, बरकाणा, ह्रीमा, भोरोल, जीरापल्ली, हमीरगढ़ और इन तीर्थों के मार्गों में पड़नेवाले छोटे-मोटे मंदिर तीर्थों की, एक बार और किसी तीर्थ की अधिक बार यात्रायें की हैं।

संघयात्रायें—श्री पालीताणा, गिरनार, अवुर्द, मण्डपाचल, जैसलमेर, कच्छ-भद्रेश्वर, गोडवाड़ पंच तीर्थों की लघु एवं बृहद् संघ-यात्रायें कीं।

यह तो प्रायः सर्व ही साधु, जैन-जैनेतर करते आये हैं। परन्तु आपने विशेष और नवीन बात इन स्वतंत्र और संघयात्राओं पर जो की वह यह कि आपने इन यात्राओं का वर्णन 'श्री यतीन्द्र-विहार-दिग्दर्शन भाग १, २, ३, ४ और श्री कोर्डाजी तीर्थ का इतिहास, मेरी नेमाड़यात्रा, मेरी गोडवाड़ यात्रा, श्री भाण्डवपुरतीर्थ, नाकोड़ा पार्श्वनाथ नामक पुस्तकें प्रकाशित करके जो प्रस्तुत किया है तथा तीर्थों के मार्ग में और विहार-क्षेत्र में स्पर्शित ग्राम, नगरों का जो वर्णन आपने उक्त पुस्तकों में दिया है—यह करके आपने इतिहास, पुरातत्त्व की महान् सेवा की है। ये ग्रंथ

आपके इतिहासप्रेम को प्रदर्शित करते हैं जो आगे जाकर 'श्री प्राग्वाट-इतिहास' की रचना करवाने में मूर्त्तिरत्न प्रगट हुआ है। आपने मूर्त्तिलेख और शिलालेखों का भी पर्याप्त संग्रह किया है जो इन ग्रंथों में यथास्थान सम्प्रसंग आये हैं और 'श्री जैन-प्रतिमा-लेख संग्रह' नाम से आपद्वारा संग्रहित लेखों का एक स्वतंत्र ग्रंथ प्रकाशित हुआ है।

अंजनशलाका प्रतिष्ठायें—वि. सं. २०१३ पर्यंत आपश्री के कर कमलों से लगभग ५० प्रतिष्ठा-अंजनशलाकायें सम्पन्न हुई हैं। जिनमें श्री लक्ष्मणीतीर्थ, हरजी, आहोर, वागरा, सियाणा, थराद, धाणसा, भाण्डवपुरतीर्थ और वाली में हुई अति प्रसिद्ध और प्रभावक रही हैं। आपने सैकड़ों प्राचीन विम्बों को स्थापित करवाये और सहस्रों नवीन विम्बों की प्रतिष्ठा की। सियाणा, धाणसा, भाण्डवपुर की प्रतिष्ठाओं की स्वतंत्र पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और वागरा की प्रतिष्ठा का सविस्तार वर्णन 'श्रीगुरुचरित' में उल्लिखित है। वैसे तो आहोर, थराद, वाली आदि समस्त प्रतिष्ठाओं का यथाप्राप्त वर्णन 'गुरुचरित' में दिया जाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है।

'गुरुचरित' आपका जीवन-वृत्तान्त है जो इस लेख के लेखक ने लिखकर वि. सं. २०११ में प्रकाशित करवाया है।

तपासघन—वि. सं. २०१४ पर्यंत आपश्री की तत्त्वावधानता में सियाणा, गुडा-वालोतरा, पालीताणा, खाचरौद, वागरा, आकोली, राणापुर में उपधानतयों का आराधन हुआ। इन तपों में सैकड़ों धावक-धाविकाओं ने भाग लेकर अपना कायाकल्प किया और तपों के महत्व की प्रभावना की। 'गुरुचरित' में इन तपों का यथाप्रसंग और यथाप्राप्त वर्णन दिया गया है।

ज्ञान-भण्डार—इस सम्प्रदाय के वागरा, सियाणा, मिश्रमाल, जालोर, आहोर, गुडा, रतलाम, कुशी, खाचरौद, जावरा में समृद्ध एवं विशाल ज्ञान-भण्डार हैं। इन भण्डारों में श्रीमद् राजेन्द्रसूरि, धनचन्द्रसूरि और भूपेन्द्रसूरि तथा आपश्री द्वारा रचित सम्पादित, संग्रहित साहित्य है। सर्व भण्डार स्थानीय संघों के द्वारा सुरक्षित हैं। स्वर्गीय तीनों आचार्यों के नाम से फिर कई स्वतंत्र साहित्य-समितियां मारवाड़, थराद और मालवा में साहित्य सेवायें कर रही हैं। आपश्री के दो ज्ञान-भण्डार हैं, जिनमें गुडा का भण्डार अधिक समृद्ध और हर प्रकार के साहित्य से समृद्ध है।

उल्लेखनीय तो यह है कि उपरोक्त सर्व भण्डारों पर आपकी एक ही देख रेख होने से सर्व ही प्राणमय और प्रकटशामान है। प्रकाशित पुस्तकों के विषय के लिये श्रीराजेन्द्र प्रवचन कार्यालय, रुडाला समस्त जैन जगत् में प्रसिद्ध है।

तीर्थोंद्वार—श्रीलक्ष्मणीतीर्थ, श्रीकोटोजीतीर्थ, श्रीस्वर्णगिरि जालोरतीर्थ, श्रीतान्नपुर तीर्थ और श्री भाण्डवपुरतीर्थ नामक अति प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार में

आपश्री के सदुपदेश से लक्षों रुपये व्यय हुये हैं और हो रहे हैं । ये सर्व ही तीर्थ अतिप्राचीन हैं । इन पर आपश्री द्वारा स्वतंत्र पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं तथा 'गुरुचरित' में भी पूरा २ वर्णन आया है । आपश्री लक्ष्मणीतीर्थोद्धारक कहे जाते हैं ।

मण्डल, विद्यालय—आपश्री के सदुपदेश से कई ग्रामों में समाजसुधारक मण्डल स्थापित हुये हैं और आज तक उनमें से अधिक विद्यमान हैं तथा अच्छा कार्य करते रहे हैं । सियाणा, तीखी, वागरा, आहोर, हरजी, जावरा, राजगढ़, राणापुर आदि में समय-समय पर आपके सदुपदेशों से विद्यालय स्थापित हुये । सियाणा, जावरा और राणापुर में अभी भी चल रहे हैं । अन्यत्र जो अंत को प्राप्त हुये हैं वे स्थानीय समितियों के सभ्यों में तत्परता की न्यूनता और अनुभवहीनता के कारण । वागरा का विद्यालय अगर अब तक रह जाता तो वह निस्संदेह देश की एक महान् शिक्षण-संस्था होती । फिर भी नव वर्षों के जीवन में उसने जो विद्यार्थी निकाले वे उसके चरित्रवान् कलेवर और उसकी प्रतिभा और भावनाओं का आभास देते रहेंगे ।

साहित्यसेवा—आपद्वारा रचित, सम्पादित एवं संकलित लगभग ६० से ऊपर छोटी-बड़ी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । धर्म, नीति, समाज, इतिहास, पुरातत्त्व की दृष्टियों से इनमें से अधिक उपादेय एवं संग्रहणीय हैं । ईसी लेख के अंत में उपरोक्त पुस्तकों की सूची दी जा रही है; अतः यहां उन सर्व का नामोल्लेख करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता । फिर भी अतिप्रसिद्ध एवं उपयोगी ग्रंथों की ओर संकेत कुछ कर देना ठीक ही है:—

तीन स्तुति की प्राचीनता, गौतमपृच्छा, सत्यबोध-भास्कर, गुणानुरागकुलक, जैनपिपटनिर्णय, श्री भाषणसुधा, श्री यतीन्द्र-प्रवचन भाग १-४, समाधान-प्रदीप, सूक्ति-रसलता, प्रकरण चतुष्टय आदि । विहार-यात्राविषयक कुछ ग्रंथों के नाम पूर्व के पृष्ठों में दिये जा चुके हैं ।

आपश्री के उपदेश से इस लेख के लेखक द्वारा रचित 'जैन-जगती' और उसका समर्पण रूप में स्वीकार्य आपमें रही हुई समाज-सुधार की उदात्त भावनाओं का परिचय देती है । आप में ही वह साहस रहा है कि वर्त्तमान, भूत, भविष्यत् का सचोटे वर्णन देने वाली इस कविता-पुस्तक को जो फैले हुये आडम्बर एवं पाखंड को नेशतनावृद्ध करने के लिये वग्न का गोला कहीं गई है, आप से समर्पण-स्वीकार्य प्राप्त हो सका है ।

नव वर्षों के अनवरत श्रम से लिखा जा कर 'प्राग्वाट-इतिहास' भी आपश्री के एक मात्र उपदेश, उत्साह, अवलंब से प्रसिद्ध हुआ है । इस ग्रंथों को ज्यों-ज्यों इतिहास-प्रेमी एवं इतिहासज्ञ अपनावेंगे वे आपश्री के हृदय में रही इतिहास-प्रियता को समझेंगे । मैं ने लिखा है, अतः मैं इस पर अधिक क्या लिखूँ ?

अभी हाल में जो 'श्रीमद् राजेन्द्रसूरि-सारक ग्रन्थ' राजगढ़ (धार—मालवा) में अर्ध शताब्दी-उत्सव के शुभावसार पर प्रकाशित हुआ है वह आपकी उत्कट

साहित्य-सेवा-भावना का चिरकाल पर्यंत ज्वलन्त प्रमाण रहेगा। इस में देशविदेश के एक सौ से ऊपर प्रसिद्ध विद्वानों के विविध जैन विषयक गम्भीर, तलस्पर्शी, विषय पूर्ण निबन्ध हैं। 'धेयांसि बहु विद्वानि' इस कहावत का अक्षरगत अनुभव इन पक्तियों के लेखक को इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं प्रकाशन-काल में जो हुआ है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि महान् कार्यविषयक प्रस्ताव पास कर लेना सहज है, उसको प्रारंभ कर देना भी कुछ सहज है, परन्तु उसको सत्यरूप में, अपने कलेवर में बाहर ला देना साधारण पुरुषों का कार्य नहीं। आप महान् धैर्यवन्त, समयज्ञ, दृढ़ संकल्पी, मीतिनिपुण हैं और सर्व से ऊपर अपने महान् आदर्श पर अन्त में आ पहुँचना आपकी विशेषतायें हैं।

राजगढ़ में हुआ श्री राजेन्द्रसूरि-अर्धशताब्दी महोत्सव आपके जीवन के संध्या काल की महान् संस्मरणीय घटना है। स्मृतिग्रन्थ उसका सदा प्रमाण रहेगा।

मैंने सन् १९३८ से सन् १९५८ के प्रारंभ तक जो आपके गुणों का दर्शन किया वे अनुकरणीय हैं और प्रेरणादायी होने के कारण निम्नोद्दिष्टित हैं।

- (१) दिन में जय भी विराजमान् देखा, लिखते ही देखा।
- (२) विचारों में दृढ़ देखा और संकल्प में ध्रुव देखा।
- (३) पुरुष की परीक्षा की आप में अद्भुत शक्ति देखी।
- (४) संघर्ष में हँसते देखा और कठिनाई में बढते देखा।

(५) कई बार अनेक जैनाचार्य एवं साधु-मुनियों को हमने धीमंत, कवि, पंडित, राजनीति-पुरुष, सत्ताधारियों के प्रभाव से निस्तेज होते, उनसे मेल-प्रेम दिखाने का प्रयत्न करते देखा है; परन्तु यहां वह ही सरलता, सौम्यता जो एक जैनाचार्य में रहनी चाहिए, मैंने तरती देखी।

(६) सभा के योग्य भाषा में बोलते देखा—'ध्याप्यान-वाचस्पति' उपाधि आपके साथ पूर्ण सार्थक है।

(७) आपके कर एवं पंचनों से उरती को मान, सत्कार मिला जो व्यवहार में निष्कण्ट उतरा और चरित्र में स्वर्ण।

संक्षेप में आप एक सफल जैनाचार्य हैं जिन्होंने अपने चरित्र, न्यायनीति, आचार-व्यवहार, साहित्य-साधना, धर्मभावना, धर्मक्रिया, समाजसेवा, विद्याप्रेम से अपने मुनि-उपाध्याय एवं आचार्यकाल में अपनी शक्ति-योग्यता-तत्परता से जैन शासन की सेवा करने में अहिंसा योग दिया है, समाज का गौरव ऊपर उठाया है और बिम्बविज्यात् २४० राजेन्द्रसूरि महाराज के मिशन को सफल उद्देश्य किया है।

आपकी का सविस्तार जीवन-परिचय पाने के लिये 'गुरु-चरित' पढ़ने का आग्रह है।

आप द्वारा रचित—सम्पादित गद्य—पद्य ग्रंथों की सूची

ग्रंथनाम	वि. सं	पृष्ठांक	ग्रंथनाम	वि. सं	पृष्ठांक
१ तीन स्तुति की प्राचीनता	१९६३	१६	२ भावना स्वरूप (१२भावना संक्षिप्त)	१९६५	१६
३ गौतमपृच्छा (केवल भावानुवाद)	१९७१	२५	४ नाकोड़ा पार्श्वनाथ (ऐतिहासिक)	१९७१	५६
५ सत्यबोध भास्कर (प्रतिमापूजा-संसिद्धि)	१९७१	१६२	६ जीवनप्रभा (श्री राजेन्द्र- सूरीश्वर-जीवनी)	१९७२	४४
७ गुणानुरागकुलक (सार्थ विवेचनसहित)	१९७४	४८४	८ लघु चाणक्यनीति का अनुवाद	१९७६	६४
९ जन्म-मरण-सूतकनिर्णय	१९७८	१६	१० संक्षिप्त जीवनचरित्र (श्री धनचन्द्रसूरी)	१९८०	१७३
११ जीवभेदनिरूपण और गौतम कुलक (शब्दार्थ-भावार्थसहित)	१९८०	४८	१२ गौतमकुलक (शब्दार्थ-भावार्थ सहित)	१९८०	४८
१३ पीतपटाग्रहमीमांसा	१९८०	६२	१४ निक्षेप-निबंध	१९८०	६२
१५ जिनेन्द्रगुणवानलहरी (स्तवनादि संग्रह)	१९८०	१२०	१६ जैनपिपट्टनिर्णय (श्वेतवस्त्रसिद्धि)	१९८१	५२
१७ रत्नाकर-पच्चीसी (शब्दार्थ-भावार्थसहित)	१९८२	२४	१८ श्री मोहनजीवनादर्श (श्री मोहन विजयोपाध्याय)	१९८२	५६
१९ अध्ययन-चतुष्टय (दशवैकालिक सूत्र के चार अध्ययन, शब्दार्थ-भावार्थ सहित)	१९८२	८२	२० कुलिङ्गीविदनाद्वार-मीमांसा	१९८३	७८
२१ अघटकुमारचरित्र (संस्कृत गद्य)	१९८४		२२ रत्नसारचरित्र (संस्कृत गद्य)	१९८४	
२३ हरीयलधीवरचरित (संस्कृत गद्य)	१९८४		२४ भार्हत प्रवचन (संग्रहित गूर्जर)	१९८५	
२५ जीवभेद-निरूपण(गूर्जर)	१९८५		२६ गौतमकुलक (गूर्जर)	१९८५	
२७ श्री यतीन्द्र-विहार दिग्दर्शन भाग १	१९८६	३०५	२८ श्री कोटाजी तीर्थ का इतिहास	१९८७	११२
२९ श्री जगद्गुरु-चरित्र गद्यम् (पत्राकार)	१९८८	४१	३० श्री कवयज्ञ-चरित्रं गद्यम् (पत्राकार)	१९८८	३७

१३-१४. दोनों पुस्तकें एक बिन्दु में हैं ।

२१-२२-२३. तीनों " " " "

२५-२६. दोनों " " " "

साहित्य-सेवा-भाजना का चिरकाल पर्यंत ज्वलन्त प्रमाण रहेगा। इस में देशविदेश के एक सौ से उपर प्रसिद्ध विद्वानों के विविध जैन विषयक गम्भीर, तलस्पर्शी, विषय पूर्ण निबन्ध हैं। 'श्रेयांसि यद्बु विद्मानि' इस कहावत का अक्षरशः अनुभव इन पंक्तियों के लेखक को इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं प्रकाशन-काल में जो हुआ है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि महान् कार्यविषयक प्रस्ताव पास कर लेना सहज है, उसको प्रारंभ कर देना भी कुछ सहज है, परन्तु उसको सत्यरूप में, अपने कलेवर में बाहर ला देना साधारण पुरुषों का कार्य नहीं। आप महान् धैर्यवान्, समयज्ञ, दृढ संकल्पी, नीतिनिपुण हैं और सर्व से ऊपर अपने महान् आदर्श पर अन्त में आ पहुचना आपकी विशेषतायें हैं।

राजगढ़ में हुआ श्री राजेन्द्रसूरि-अर्धशताब्दी महोत्सव आपके जीवन के संस्था काल की महान् सस्मरणीय घटना है। स्मृतिग्रन्थ उसका सदा प्रमाण रहेगा।

मैंने सन् १९३८ से सन् १९५८ के प्रारंभ तक जो आपके गुणों का दर्शन किया वे अनुकरणीय हैं और प्रेरणादायी होने के कारण निम्नोद्धिखित हैं।

(१) दिन में जर भी विराजमान देखा, लिखते ही देता।

(२) विचारों में दृढ देखा और संकल्प में ध्रुव देखा।

(३) पुरुष की परीक्षा की आप में अद्भुत शक्ति देखी।

(४) संघर्ष में हँसते देखा और कठिनाई में बढते देखा।

(५) कई बार अनेक जैनाचार्य एवं साधु-मुनियों को हमने धीमंत, कवि, पंडित, राजनीति-पुरुष, सत्ताधारियों के प्रभाव से निष्प्रेज होते, उनसे मेल-प्रेम दिखाने का प्रयत्न करते देखा है; परन्तु यहां बह ही सरलता, सौम्यता जो एक जैनाचार्य में रहनी चाहिए, मैंने तरती देखी।

(६) सभा के योग्य भाषा में बोलते देखा—'व्याख्यान-वाचस्पति' उपाधि आपके साथ पूर्ण सार्थक है।

(७) आपके कर एवं वचनों से उसी को मान, सत्कार मिला जो व्यवहार में निष्कपट उत्तर और चरित्र में स्वर्ण।

संक्षेप में आप एक सफल जैनाचार्य हैं जिन्होंने अपने चरित्र, न्यायनीति, आचार-व्यवहार, साहित्य-साधना, धर्मभाषना, धर्मविद्या, समाजसेवा, विद्याप्रेम से अपने मुनि-उपाध्याय एवं आचार्यकाल में अपनी शक्ति-योग्यता-तत्परता से जैन शासन की सेवा करने में अहिंसायोग दिया है, समाज का गौरव ऊपर उठाया है और विश्वविख्यात स्व० राजेन्द्रसूरि महाराज के मिशन को सफल उद्देश्य किया है।

आपकी का सविस्तार जीवन-परिचय पाने के लिये 'गुरु-चरित' पढ़ने का आग्रह है।

संसार के सम्मुख आ चुकी हैं। रचना के साथ २ संसार की जनता को इस का पूरा २ लाभ भी मिलता जा रहा है।

इस साहित्य-रचना के साथ २ आप का समाज-सेवा में भी कम स्थान नहीं है। जैन मुनि जिस दिन से अपने जीवन में साधुजीवन की दीक्षा अंगीकार करता है सामाजिक व धार्मिक सेवा का व्रत भी उसी के साथ २ अंगीकार हो जाता है। जैन मुनियों की सामाजिक व धार्मिक सेवाएं शुद्ध व निःस्वार्थ होती हैं। जैनमुनि पैदल विहार व परमित उपधी (परिग्रह) पंच महाव्रत, पैसे-टके से विल्कुल विलग रह कर अपने यम-नियमों का बाना पहन कर गांव २ सामाजिक और धार्मिक उपदेशों के द्वारा सच्ची समाजसेवा करते हैं।

आज भारत वर्ष में जैन मुनियों का सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में समाजसेवा का जो स्थान है वह अन्यत्र बहुत कम पाया जाता है। जिस ढंग व तरीके से जैन-मुनि समाज सेवा करते हैं, यदि इस प्रकार का व्रत भारत के अन्य साधु भी अंगीकार कर लें तो भारत वर्ष का सामाजिक जीवन प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त हो सकता है। आज समाज में अनेक बुराइयों ने अपना स्थान बना लिया है जिसके कारण हमारा सामाजिक जीवन पतन की ओर बढ़ रहा है और इसी कारण हमारा धार्मिक जीवन भी शुद्ध स्वरूप में नहीं रहा है। केवल मात्र रूढ़ी रूप ही धार्मिक जीवन बन गया है। कभी २ रूढ़ियां भी धार्मिक व सामाजिक जीवन को बनाये रखने के लिये बड़ी मदद करती हैं; किन्तु उन में भी समझदारी की बड़ी आवश्यकता होती है।

जिस समय सामाजिक या धार्मिक जीवन की पवित्रता के लिये कोई यम-नियम या रीत-रीवाज चलाया जाता है उस समय उसकी आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण व लाभदायी होती है। धीरे २ कई वर्षों के बाद उन यम-नियमों और रीत-रीवाजों में इतनी बुराइयां अपना घर बना लेती हैं या उन में इतनी विकृतियां पैदा हो जाती हैं कि वेही यम-नियम या रीत-रीवाज जो हमारा कल्याण करने वाले थे, हमारे ही पतन के कारण बन जाते हैं। इन्हीं के सुधार के लिये मुनिसमाज की जरूरत है।

श्रीयतीन्द्रसूरिने भी १४ वर्ष की बाल्यवय से समाजसेवा का जो व्रत अंगीकार किया आज दिन तक पैदल विहार कर के गांव-गांव, शहर-शहर, जिल्ले-जिल्ले, प्रान्त प्रान्त में घूम कर सामाजिक व धार्मिक जीवन का अध्ययन, मनन व परीशीलन किया और उस के साथ २ उपदेश देकर मानवसमाज को पतन के गर्त से बचाया। मानवजीवन में जो पाशविक बुराइयां अपना स्थान बना लेती हैं उनको दूर करने में सतत प्रयत्न किया यह मानव जीवन में कम सेवा नहीं है। मानव को मानव बनाये रखना और धीरे २ मानव को आत्मकल्याण की ओर अग्रसर कर के परमात्म स्वरूप बना देना यह कम समाजसेवा नहीं है। इसी समाज सेवाने भारत में अनेक ऋषि-महर्षियों को जन्म दिया है और उनका जीवन आज संसार के लिये अनुकरणीय बन गया है।

पूरे महर्षियोंने अनुभव प्राप्त कर के ससार के सामने ज्ञान का निचोड़ रक्खा है। उसी ओर आप भी अपना कदम बढ़ाते चले गये और धीरे-२ ज्ञान की ज्योति का प्रकाश आप में अपने आप प्रकट होने लगा। आप के गुरु स्व जैनाचार्य श्रीमद् विजयरामेन्द्रसूरिजीने भी आप को प्रतिभाशाली और बुद्धिमान् देख कर आप की इस ज्ञानोपार्जन की तपश्चर्या में पूरा-२ सहयोग दिया और शुभाशीर्वाद दिया। जिस के फल स्वरूप आज आप की गिनती अच्छे विद्वानों में मानी जाती है।

आपने गुरु आचार्य श्रीमद्विजयरामेन्द्रसूरिश्वरजी से दीक्षा अंगीकार कर निरन्तर उन की आज्ञा में रत रहे। उनकी सेवा-सुधुषा में कभी किसी तरह कमी नहीं आने दी। लगातार ९ वर्ष अपने गुरु के साथ रहकर उन के अनुभव व सहचारिता का लाभ उठाया। अन्त में स्व० श्री रामेन्द्रसूरिजी हृत 'अभिधान रामेन्द्र कोष' की रचना का महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन में समाप्त किया। जिस के लिये गुरुवर्यने लगातार १४ वर्ष पर्यन्त दीर्घतपश्चर्या की थी। उसी की देन है कि आज ससार का विद्वत्समाज इस कोष से लाभ उठा रहा है। श्री रामेन्द्रसूरिजी ने कोष की रचना अपने जीवन में कर दी किन्तु इस के मुद्रण का कार्य अधूरा रहा। वे अपनी इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण नहीं कर सके। उन्होंने अपने विद्वान् शिष्यों की ओर अन्तिम समय एक तरस निगाह से देखा। उनकी तरस निगाह का कहना यही था कि मेरा 'अभिधान रामेन्द्र' कार्य जो अधूरा रह गया वह किसी भी तरह पूरा हो जाय। उनके विद्वान् शिष्योंने गुरु की इस भावना को दृढ़ प्रतिज्ञा होकर अंगीकार की और उसी दिन से 'अभिधान रामेन्द्र कोष' का मुद्रण की योजना कार्यरूप में परिणित कर दी गई १७ वर्ष पर्यन्त स्व० श्री भूपेन्द्रसूरि व वर्तमानाचार्य श्रीयतीन्द्रसूरिजी ने दीर्घ तपश्चर्या कर के अभिधान रामेन्द्र का मुद्रणकार्य समाप्त किया। श्री यतीन्द्रसूरिजीने अपने जीवन में सब से बड़ी व ससार को सुखदायी यह गुरुसेवा की। अपने गुरु के स्वर्ग वासी हो जाने के बाद भी गुरु के ग्रहण से उन्नत होने के लिये जो प्रयत्न किया है वह कम नहीं कहा जा सकता। इनका जीवन शिष्यों के लिये एक दृष्टान्त रूप है। ऐसे दृढतर व महान् कठिन कार्य में समाजने भी ४ लाख रुपये खर्च कर के गुरु भक्ति का एक बहुत बड़ा परिचय संसार को दिया।

श्रीयतीन्द्रसूरि ने 'अभिधान रामेन्द्र कोष' की साधना के समय अनेक ग्रन्थों की रचना एवं सम्पादन-कार्य किये। आज भी आपकी यह परिपाटी चालू ही है। आपने अनेक ऐसे उपयोगी ग्रन्थों की जन्म दिया है कि बालबुद्धिजीवी लोग प्रति दिन इन से लाभ उठा रहे हैं। साहित्यसृजन का कार्य मनुष्य अधिक रूप में एक ही स्थान पर बैठ कर करने में अधिकतर फलदायक प्राप्त कर सकता है, किन्तु आप का विहार, उपदेश व अन्य धार्मिक प्रवृत्तियां, उत्सव-महोत्सव चालू रहते हुए भी आपने साहित्यिक क्षेत्र में महान् सेवा की है। आप की यही हतिया सैकड़ों और हजारों धर्मों तक आप के नाम को मजदूर अमर बनाने में सहायक हो सकेंगी। यह अत्यन्त खुशी का विषय है कि आपने जितनी भी साहित्य-रचना की है वे सब मुद्रित हो चुकी हैं,

संसार के सम्मुख आ चुकी हैं। रचना के साथ २ संसार की जनता को इस का पूरा २ लाभ भी मिलता जा रहा है।

इस साहित्य-रचना के साथ २ आप का समाज-सेवा में भी कम स्थान नहीं है। जैन मुनि जिस दिन से अपने जीवन में साधुजीवन की दीक्षा अंगीकार करता है सामाजिक व धार्मिक सेवा का व्रत भी उसी के साथ २ अंगीकार हो जाता है। जैन मुनियों की सामाजिक व धार्मिक सेवाएं शुद्ध व निःस्वार्थ होती हैं। जैनमुनि पैदल विहार व परमित उपधी (परिग्रह) पंच महाव्रत, पैसे-टके से बिल्कुल विलग रह कर अपने यम-नियमों का बाना पहन कर गांव २ सामाजिक और धार्मिक उपदेशों के द्वारा सच्ची समाजसेवा करते हैं।

आज भारत वर्ष में जैन मुनियों का सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में समाजसेवा का जो स्थान है वह अन्यत्र बहुत कम पाया जाता है। जिस ढंग व तरीके से जैन-मुनि समाज सेवा करते हैं, यदि इस प्रकार का व्रत भारत के अन्य साधु भी अंगीकार करें तो भारत वर्ष का सामाजिक जीवन प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त हो सकता है। आज समाज में अनेक बुराईयोंने अपना स्थान बना लिया है जिसके कारण हमारा सामाजिक जीवन पतन की ओर बढ़ रहा है और इसी कारण हमारा धार्मिक जीवन भी शुद्ध स्वरूप में नहीं रहा है। केवल मात्र रुढ़ी रूप ही धार्मिक जीवन बन गया है। कमी २ रुढ़ियां भी धार्मिक व सामाजिक जीवन को बनाये रखने के लिये बड़ी मदद करती हैं; किन्तु उन में भी समझदारी की बड़ी आवश्यकता होती है।

जिस समय सामाजिक या धार्मिक जीवन की पवित्रता के लिये कोई यम-नियम या रीत-रीवाज चलाया जाता है उस समय उसकी आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण व लाभदायी होती है। धीरे २ कई वर्षों के बाद उन यम-नियमों और रीत-रीवाजों में इतनी बुराईयां अपना घर बना लेती हैं या उन में इतनी विकृतियां पैदा हो जाती हैं कि वेही यम-नियम या रीत-रीवाज जो हमारा कल्याण करने वाले थे, हमारे ही पतन के कारण बन जाते हैं। इन्हीं के सुधार के लिये मुनिसमाज की जरूरत है।

श्रीयतीन्द्रसूत्रिने भी १४ वर्ष की बाल्यवय से समाजसेवा का जो व्रत अंगीकार किया आज दिन तक पैदल विहार कर के गांव-गांव, शहर-शहर, जिल्ले-जिल्ले, प्रान्त प्रान्त में घूम कर सामाजिक व धार्मिक जीवन का अध्ययन, मनन व परीशीलन किया और उस के साथ २ उपदेश देकर मानवसमाज को पतन के गर्त से बचाया। मानवजीवन में जो पाशविक बुराईयां अपना स्थान बना लेती हैं उनको दूर करने में सतत प्रयत्न किया यह मानव जीवन में कम सेवा नहीं है। मानव को मानव बनाये रखना और धीरे २ मानव को आत्मकल्याण की ओर अग्रसर कर के परमात्म स्वरूप बना देना यह कम समाजसेवा नहीं है। इसी समाज सेवाने भारत में अनेक ऋषि-महर्षियों को जन्म दिया है और उनका जीवन आज संसार के लिये अनुकरणीय बन गया है।

३१ श्री यतीन्द्र-निहार- दिग्दर्शन भाग २	१९८८	३०९	३२ बृहद्विद्वद्गोष्ठी संवर्धिता (पत्राकार)	१९८९	१३
३३ चम्पकमाला चरित्रं गद्यम् (पत्राकार)	१९९०	४१	३४ श्री राजेन्द्रसूरीश्वर जीवन-परिचय (कल्प सूत्रार्थ प्रबोधिनी में)	१९९०	२४
३५ श्री सिद्धाचल- नवानुमन्तरी पूजा	१९९१	६४	३६ श्री चतुर्विंशतिजिन- स्तुति माला (संस्कृत पद्य)	१९९१	२४
३७ श्री यतीन्द्र-निहार- दिग्दर्शन भाग ३	१९९१	२०८	३८ श्री राजेन्द्रसूरीश्वर अष्ट प्रकारी पूजा	१९९१	३८
३९ श्री यतीन्द्र-निहार- दिग्दर्शन भाग ४	१९९३	३१०	४० सविधि स्नान-पूजा (नवीन)	१९९३	२१
४१ मेरी नेमाङ्कयात्रा (ऐतिहासिक)	१९९६	८४	४२ श्री मापणसुधा (सात व्याख्यानों का संग्रह)	१९९९	६२
४३ श्री अक्षयनिधितपविधि तथा श्री पौषधविधि	१९९९	६४	४४ श्री यतीन्द्र-प्रवचन हिन्दी भाग १	२०००	२९०
४५ समाधान प्रदीप हिन्दी भाग १	२०००	२७०	४६ सुकिरसलता (सिद्धर प्रकर का हिन्दीपद्यानुवाद)	२००१	७९
४७ मेरी गोङ्गाडयात्रा	२००१	१००	४८ प्रकरण-चतुष्टय (सान्वयार्थ-भाषार्थ)	२००५	२३१
४९ श्री यतीन्द्र-प्रवचन गृजराती भाग २	२००५	५०१	५० श्री विंशतिस्थानकपद- तपविधि	२००५	९१
५१ देवसी पट्टिकक्रमण (सार्थ) २००७	२००७	१७२	५२ श्री सत्यसमर्थक प्रज्ञोत्तरी	२००९	४८
५३ साध्वी-व्याख्यान समीक्षा २०१०	२०१०	२६	५४ साधु-प्रतिक्रमणसूच- द्रष्टव्य	२०११	१८०
५५ श्री-शिक्षा-प्रदर्शन (हिन्दी)	२०११	६९	५६ श्री सत्पुरुषों के लक्षण (‘वृष्णांदिनिधि’ की व्याख्या)	२०११	
५७ श्री तप परिमल भाग १ २०११	२०११	४८	५८ मानव जीवन का उत्थान		

युगवीर आचार्यप्रवर श्रीमद् यतीन्द्रसूरिजी

ले० - श्री राजमल लोढा, संपा० दैनिक ध्वज, मन्दसौर

इन पीछले पचास वर्षों में जैन समाज में जितने भी आचार्य, उपाध्यय या मुनि हुए हैं उन सब में श्रीयतीन्द्रसूरिजी का भी एक मौलिक स्थान है।

१४ वर्ष की बाल्यवय में मुनिजीवन को अंगीकार कर के ब्रह्मचर्य, विद्याभ्यास, गुरुसेवा, साहित्यरचन, समाजसेवा, अंजनशलाका प्रतिष्ठा, त्याग व तपश्चर्या आदि की एक समान आजीवन सतत साधना कम गौरव की नहीं है।

संसार में एक, दो, चार, हजार, लाख और अनन्त वस्तुओं पर विजय प्राप्त करना सरल है; किन्तु पांच इंद्रियों और छुड़े मन पर विजय प्राप्त कर लेना महान् कठिन है और दुष्कर है। जिसने इन पर विजय प्राप्त कर ली है वही संसार में परमान्म स्वरूप बना है। और संसार उन्हीं के चरणों पर झुका है। ज्ञानियों और महर्षियों ने उन्हीं के चरण-चिन्हों पर चलने का आदेश दिया है। एक ब्रह्मचारी के त्याग और तपश्चर्या के सामने अन्य त्याग और तपश्चर्या की कोई किमत नहीं है। इसकी सतत साधना ही प्रतिदिन त्याग और तपश्चर्या है। उसी प्रकार आचार्य यतीन्द्रसूरि के जीवन में भी अन्य तपश्चर्याओं को उतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ जितना ब्रह्मचर्य की तपश्चर्या को स्थान प्राप्त हुआ है। उसी का प्रभाव है कि आज भी उनका ललाट और मुखारूढ़ि वृद्धावस्था व रुग्णावस्था होने पर भी एक दिव्य मूर्ति के रूप में प्रभावित हो रही है। चौदह वर्ष की छोटी अवस्था से ही उन्होंने अपने जीवन में इसकी दृढ प्रतिष्ठा ली, क्रमशः इस की साधना की और अपने को दृढता पूर्वक निभाया-यही मुनिजीवन की सर्व प्रथम श्रेणी है। मानव-जीवन में अन्य दुर्गुण आंखों से ओजल किये जा सकते हैं; किन्तु ब्रह्मचर्य के पालन करने में तिल मात्र भी कमी हुई कि यह अवगुण मानव-समाज के लिये असहनीय बन जाता है और आंखों से ओजल नहीं किया जा सकता।

ब्रह्मचर्य की तपश्चर्या के साथ-साथ निरन्तर विद्याभ्यास करते रहना जीवन में सोने और सुगन्ध का काम है। आचार्य श्री ने भी बाल्यवय से विद्याभ्यास प्रारम्भ किया और धीरे २ ग्रन्थों का अध्ययन, मनन व परिशीलन किया और अंत में मन्थन करके उस में से रत्नों की प्राप्ति की।

हो सकता है वे आधुनिक जमाने की डिग्रियों से अलग रहे हों। आधुनिक जमाने की डिग्रियों को प्राप्त करने की ओर उनका ध्यान इतना आकर्षित नहीं हुआ हो, किन्तु उन्होंने उस ज्ञान और अध्ययन की ओर अपने जीवन को अग्रसर किया है जिस ओर

३१ श्री यतीन्द्र-विहार दिग्दर्शन भाग २	१९८८	३०९	३२ बृहद्विद्वद्गोष्ठी संरक्षिता (पञ्चाकार)	१९८९	१३
३३ चम्पकमाला चरित्रं गद्यम् (पञ्चाकार)	१९९०	४१	३४ श्री राजेन्द्रमूरीश्वर जीवन-परिचय (कल्प स्वार्थ प्रयोधिनी में)	१९९०	२४
३५ श्री सिद्धाचल- नवाणुप्रकारी पूजा	१९९१	६४	३६ श्री चतुर्विंशतिजिन- स्तुति माला (संस्कृत पद्य)	१९९१	२४
३७ श्री यतीन्द्र-विहार- दिग्दर्शन भाग ३	१९९१	२०८	३८ श्री राजेन्द्रमूरीश्वर अष्ट प्रकारी पूजा	१९९१	३८
३९ श्री यतीन्द्र-विहार- दिग्दर्शन भाग ४	१९९३	३१०	४० सविधि स्नान-पूजा (नवीन)	१९९३	२१
४१ मेरी मेमाङ्गयात्रा (ऐतिहासिक)	१९९६	८४	४२ श्री माणससुधा (सात व्याख्यानो का संग्रह)	१९९९	६२
४३ श्री अक्षयनिधितपविधि तथा श्री पौषघविधि	१९९९	६४	४४ श्री यतीन्द्र-प्रवचन हिन्दी भाग १	२०००	२९०
४५ समाधान प्रदीप हिन्दी भाग १	२०००	२७०	४६ सुखिरसलता (सिद्ध प्रकर का हिन्दीपद्यानुवाद)	२००१	७२
४७ मेरी गोङ्गाङ्गयात्रा	२००१	१००	४८ प्रकरण-चतुष्टय (सान्वयार्थ-भाषायां)	२००५	२३१
४९ श्री यतीन्द्र-प्रवचन गृत्ररात्री भाग २	२००५	५०१	५० श्री विंशतिस्थानकपद- तपविधि	२००५	९१
५१ देवसी पञ्चकमण (सार्थ) २००७	२००७	१७२	५२ श्री सत्यसमर्थक प्रश्नोत्तरी	२००९	४८
५३ साध्वी-व्याख्यान समीक्षा २०१०	२०१०	२६	५४ साधु-प्रतिक्रमणसूत्र- शब्दार्थ	२०११	१८०
५५ श्री-शिक्षा-प्रदर्शन (हिन्दी)	२०११	६९	५६ श्री सत्पुरुषों के लक्षण (‘वृष्णांछिन्धि’ की व्याख्या)	२०११	
५७ श्री तप परिमल भाग १	२०११	४८	५८ मानव जीवन का उत्थान		

संसार के सम्मुख आ चुकी हैं। रचना के साथ २ संसार की जनता को इस का पूरा २ लाभ भी मिलता जा रहा है।

इस साहित्य-रचना के साथ २ आप का समाज-सेवा में भी कम स्थान नहीं है। जैन मुनि जिस दिन से अपने जीवन में साधुजीवन की दीक्षा अंगीकार करता है सामाजिक व धार्मिक सेवा का व्रत भी उसी के साथ २ अंगीकार हो जाता है। जैन मुनियों की सामाजिक व धार्मिक सेवाएं शुद्ध व निःस्वार्थ होती हैं। जैनमुनि पैदल विहार व परमित उपधी (परिग्रह) पंच महाव्रत, पैसे-टके से बिल्कुल विलग रह कर अपने यम-नियमों का बाना पहन कर गांव २ सामाजिक और धार्मिक उपदेशों के द्वारा सच्ची समाजसेवा करते हैं।

आज भारत वर्ष में जैन मुनियों का सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में समाजसेवा का जो स्थान है वह अन्यत्र बहुत कम पाया जाता है। जिस ढंग व तरीके से जैन-मुनि समाज सेवा करते हैं, यदि इस प्रकार का व्रत भारत के अन्य साधु भी अंगीकार कर लें तो भारत वर्ष का सामाजिक जीवन प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त हो सकता है। आज समाज में अनेक बुराइयों ने अपना स्थान बना लिया है जिसके कारण हमारा सामाजिक जीवन पतन की ओर बढ़ रहा है और इसी कारण हमारा धार्मिक जीवन भी शुद्ध स्वरूप में नहीं रहा है। केवल मात्र रूढ़ी रूप ही धार्मिक जीवन बन गया है। कभी २ रूढ़ियां भी धार्मिक व सामाजिक जीवन को बनाये रखने के लिये बड़ी मदद करती हैं; किन्तु उन में भी समझदारी की बड़ी आवश्यकता होती है।

जिस समय सामाजिक या धार्मिक जीवन की पवित्रता के लिये कोई यम-नियम या रीत-रीवाज चलाया जाता है उस समय उसकी आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण व लाभदायी होती है। धीरे २ कई वर्षों के बाद उन यम-नियमों और रीत-रीवाजों में इतनी बुराइयां अपना घर बना लेती हैं या उन में इतनी विकृतियां पैदा हो जाती हैं कि वेही यम-नियम या रीत-रीवाज जो हमारा कल्याण करने वाले थे, हमारे ही पतन के कारण बन जाते हैं। इन्हीं के सुधार के लिये मुनिसमाज की जरूरत है।

श्रीयतीन्द्रसूरिने भी १४ वर्ष की बाल्यवय से समाजसेवा का जो व्रत अंगीकार किया आज दिन तक पैदल विहार कर के गांव-गांव, शहर-शहर, जिल्ले-जिल्ले, प्रान्त प्रान्त में घूम कर सामाजिक व धार्मिक जीवन का अध्ययन, मनन व परीशीलन किया और उस के साथ २ उपदेश देकर मानवसमाज को पतन के गर्त से बचाया। मानवजीवन में जो पाशविक बुराइयां अपना स्थान बना लेती हैं उनको दूर करने में सतत प्रयत्न किया यह मानव जीवन में कम सेवा नहीं है। मानव को मानव बनाये रखना और धीरे २ मानव को आत्मकल्याण की ओर अग्रसर कर के परमात्म स्वरूप बना देना यह कम समाजसेवा नहीं है। इसी समाज सेवाने भारत में अनेक ऋषि-मुहर्षियों को जन्म दिया है और उनका जीवन आज संसार के लिये अनुकरणीय बन गया है।

पूरे महर्षियोंने अनुभव प्राप्त कर के ससार के सामने ज्ञान का निचोड़ रक्खा है। उसी ओर आप भी अपना कदम बढ़ाते चले गये और धीरे २ ज्ञान की ज्योति का प्रकाश आप में अपने आप प्रकट होने लगा। आप के गुरु स्व जैनाचार्य श्रीमद् विजयरामेन्द्रसूरिजीने भी आप को प्रतिभाशाली और बुद्धिमान् देख कर आप की इस ज्ञानोपार्जन की तपश्चर्या में पूरा २ सहयोग दिया और शुभाशीर्वाद दिया। जिस के फल स्वरूप आज आप की गिनती अच्छे विद्वानों में मानी जाती है।

आपने गुरु आचार्य श्रीमद्विजयरामेन्द्रसूरिभारजी से दीक्षा अंगीकार कर निरन्तर उन की आज्ञा में रत रहे। उनकी सेवा-सुधुषा में कभी किसी तरह कमी नहीं आने दी। लगातार ९ वर्ष अपने गुरु के साथ रहकर उन के अनुमध घ सहचारिता का लाभ उठाया। अन्त में स्व० श्री रामेन्द्रसूरिजी हृत 'अभिधान रामेन्द्र कोष' की रचना का महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन में समाप्त किया। जिस के लिये गुरुवर्यने लगातार १४ वर्ष पर्यन्त दीर्घ तपश्चर्या की थी। उसी की देन है कि आज ससार का विद्वत्समाज इस कोष से लाभ उठा रहा है। श्री रामेन्द्रसूरिजी ने कोष की रचना अपने जीवन में कर दी किन्तु इस के मुद्रण का कार्य अधूरा रहा। वे अपनी इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण नहीं कर सके। उन्होंने अपने विद्वान् शिष्यों की ओर अन्तिम समय एक तरस निगाह से देखा। उनकी तरस निगाह का कहना यही था कि मेरा 'अभिधान रामेन्द्र' कार्य जो अधूरा रह गया वह किसी भी तरह पूरा हो जाय। उनके विद्वान् शिष्योंने गुरु की इस भावना को दृढ प्रतिष्ठ होकर अंगीकार की और उसी दिन से 'अभिधान रामेन्द्र कोष' का मुद्रण की योजना कार्यरूप में परिणित कर दी गई १७ वर्ष पर्यन्त स्व० श्री भूपेन्द्रसूरि व वर्तमानाचार्य श्रीयतीन्द्रसूरिजी ने दीर्घ तपश्चर्या कर के अभिधान रामेन्द्र का मुद्रणकार्य समाप्त किया। श्री यतीन्द्रसूरिजीने अपने जीवन में सब से बड़ी व ससार को सुखदायी यह गुरुसेवा की। अपने गुरु के स्वर्ग वासी हो जाने के बाद भी गुरु के ऋण से उद्गुण होने के लिये जो प्रयत्न किया है वह कम नहीं कहा जा सकता। इनका जीवन शिष्यों के लिये एक दृष्टान्त रूप है। ऐसे दृढतर व महान् कठिन कार्य में समाजने भी ४ लाख रुपये खर्च कर के गुरु भक्ति का एक बहुत बड़ा परिचय संसार को दिया।

श्रीयतीन्द्रसूरि ने 'अभिधान रामेन्द्र कोष' की साधना के समय अनेक ग्रन्थों की रचना एवं सम्पादन-कार्य किये। आज भी आपकी यह परिपाटी चालू ही है। आपने अनेक ऐसे उपयोगी ग्रन्थों को जन्म दिया है कि बालबुद्धिहीन लोग प्रति दिन इन से लाभ उठा रहे हैं। साहित्यसृजन का कार्य मनुष्य अधिक रूप में एक ही स्थान पर बैठ कर करने में अधिकतर फलता प्राप्त कर सकता है, किन्तु आप का विहार, उपदेश व अन्य धार्मिक प्रवृत्तियां, उत्सव महोत्सव चालू रहते हुए भी आपने साहित्यिक क्षेत्र में महान् सेवा की है। आप की यही वृत्तियां सैकड़ों और हजारों वर्षों तक आप के नाम की अजर-अमर बनाने में सहायक हो सकेंगी। यह अत्यन्त खुशी का विषय है कि आपने जितनी भी साहित्य-रचना की है वे सब मुद्रित हो चुकी हैं,

संसार के सम्मुख आ चुकी हैं। रचना के साथ २ संसार की जनता को इस का पूरा २ लाभ भी मिलता जा रहा है।

इस साहित्य-रचना के साथ २ आप का समाज-सेवा में भी कम स्थान नहीं है। जैन मुनि जिस दिन से अपने जीवन में साधुजीवन की दीक्षा अंगीकार करता है सामाजिक व धार्मिक सेवा का व्रत भी उसी के साथ २ अंगीकार हो जाता है। जैन मुनियों की सामाजिक व धार्मिक सेवाएं शुद्ध व निःस्वार्थ होती हैं। जैनमुनि पैदल विहार व परमित उपधी (परिग्रह) पंच महाव्रत, पैसे-टके से बिल्कुल विलग रह कर अपने यम-नियमों का बाना पहन कर गांव २ सामाजिक और धार्मिक उपदेशों के द्वारा सच्ची समाजसेवा करते हैं।

आज भारत वर्ष में जैन मुनियों का सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में समाजसेवा का जो स्थान है वह अन्यत्र बहुत कम पाया जाता है। जिस ढंग व तरीके से जैन-मुनि समाज सेवा करते हैं, यदि इस प्रकार का व्रत भारत के अन्य साधु भी अंगीकार करें तो भारत वर्ष का सामाजिक जीवन प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त हो सकता है। आज समाज में अनेक बुराईयों ने अपना स्थान बना लिया है जिसके कारण हमारा सामाजिक जीवन पतन की ओर बढ़ रहा है और इसी कारण हमारा धार्मिक जीवन भी शुद्ध स्वरूप में नहीं रहा है। केवल मात्र रूढ़ी रूप ही धार्मिक जीवन बन गया है। कभी २ रूढ़ियां भी धार्मिक व सामाजिक जीवन को बनाये रखने के लिये बड़ी मदद करती हैं; किन्तु उन में भी समझदारी की बड़ी आवश्यकता होती है।

जिस समय सामाजिक या धार्मिक जीवन की पवित्रता के लिये कोई यम-नियम या रीत-रीवाज चलाया जाता है उस समय उसकी आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण व लाभदायी होती है। धीरे २ कई वर्षों के बाद उन यम-नियमों और रीत-रीवाजों में इतनी बुराईयां अपना घर बना लेती हैं या उन में इतनी विकृतियां पैदा हो जाती हैं कि वेही यम-नियम या रीत-रीवाज जो हमारा कल्याण करने वाले थे, हमारे ही पतन के कारण बन जाते हैं। इन्हीं के सुधार के लिये मुनिसमाज की जरूरत है।

श्रीयतीन्द्रसूरिने भी १४ वर्ष की बाल्यवय से समाजसेवा का जो व्रत अंगीकार किया आज दिन तक पैदल विहार कर के गांव-गांव, शहर-शहर, जिल्ले-जिल्ले, प्रान्त प्रान्त में घूम कर सामाजिक व धार्मिक जीवन का अध्ययन, मनन व परीशीलन किया और उस के साथ २ उपदेश देकर मानवसमाज को पतन के गर्त से बचाया। मानवजीवन में जो पाशविक बुराईयां अपना स्थान बना लेती हैं उनको दूर करने में सतत प्रयत्न किया यह मानव जीवन में कम सेवा नहीं है। मानव को मानव बनाये रखना और धीरे २ मानव को आत्मकल्याण की ओर अग्रसर कर के परमात्म स्वरूप बना देना यह कम समाजसेवा नहीं है। इसी समाज सेवाने भारत में अनेक ऋषि-महर्षियों को जन्म दिया है और उनका जीवन आज संसार के लिये अनुकरणीय बन गया है।

इसी सामाजिक धार्मिक प्रवृत्ति को स्थायी बनाये रखने के लिये किसी एक अच्छे स्मारक की जीवन में आवश्यकता होती है कि जिसको देख कर मानव प्रवृत्ति धोड़े समय के लिये स्थिर हो जाय, मानव अपनी संचल प्रवृत्ति पर काबू प्राप्त करता रहे। इसी बात को सोच कर पूर्ण महर्षियोंने सत्सार में मंदिरों और मूर्तियों की परंपरा को कायम की।

मन्दिर व मूर्तियों में इतिहास को जीवित रखने में, प्राचीन कला व संस्कृति को जीवन-दान देने में मानवप्रवृत्ति को स्थायित्व प्रदान करने में जो सहयोग दिया है वह अन्य किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सभा है।

एक कारीगर द्वारा बनाई हुई पाषाणमूर्ति में प्राणप्रतिष्ठा के द्वारा भगवान् का स्वरूप पैदा किया जा सकता है तो कोई कारण नहीं है कि यह मूर्ति भी मानव-जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं बन सकती है। मनुष्य काच में देख कर अपनी शकल व मूर्त की अच्छाई व बुराई को पहिचान सकता है। उसी प्रकार किसी भी मूर्ति को सामने रख कर मनुष्य अपनी जीवन की भलाई व बुराई की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है।

भारत वर्ष की सैकड़ों व हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति आज भी मन्दिर व मूर्तियों के खडहरों द्वारा जीवित दिखाई दे रही है और उसी का उदाहरण व दृष्टान्त पेश कर के विद्वान् प्राचीनता को सिद्ध कर रहे हैं। यदि भारतवर्ष के इतिहास में इन मन्दिर मूर्तियों व स्मारकों के प्रकरणों को अलग रख दिया जाय और कहा जाय कि यताओ कि भारत वर्ष की जीति और जागती संस्कृति कैसी और क्या थी तो उस के लिये हमारे पास कोई जवाब नहीं है। केवल शास्त्रों के प्रमाण ही मनुष्य देता है, किन्तु शास्त्रों के प्रमाण उतने पुराने नहीं हैं तथा हो सकता है कि किन्हीं ग्रन्थों में समयानुसार काल्पनिकता की झलक भी पाई जाती हो जिस ने वास्तविक स्वरूप तक पहुचने में बड़ी ही कठिनाई होगी व आत्मा के अंदर असमंजस, असन्तोष की प्राप्ति होगी।

इस से यह नहीं मान लेना चाहिये कि शास्त्र प्रमाण प्रामाणिक नहीं है। शास्त्र अवश्य प्रामाणिक हैं और शास्त्रोंने भी सत्सार को नैतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक व आध्यात्मिक जीवन देने में बड़ी मदद की है, किन्तु इतिहास को जीवित रखने में मन्दिर व मूर्तियोंने जो सहायता दी है वह अन्य किसी चीजने नहीं दी है। मोहन जोदरा व मथुरा के कंकालीटीलों की खुदाई उसके साक्षात् प्रमाण हैं।

उसी मार्ग का अवलम्बन कर के धीयतीन्द्रसूरिने भी अपने जीवन में सैकड़ों मूर्तियों की प्राणप्रतिष्ठा की, हजारों मूर्तियों को देवालय व मन्दिरों में विराजमान कर इतिहास को एक नया रूप दिया है। जब तक ये मन्दिर व मूर्तियां सत्सार में कायम रहेंगी उस समय तक यह इतिहास, कला व संस्कृति जीवित रहेगी। इन मूर्तियों की प्रतिदिन पूजने वाले मूर्तियों को देख कर अपनी आत्मा में अवश्य ही शान्ति का अनुभव करते हैं। थोड़ी देर के लिये ही सही, अपनी लो परमात्मा की ओर लगाते

हैं। अपनी प्रतिदिनकी घुराई व भलाई की ओर अपन ध्यान केन्द्रित करते हैं। यह मन को स्थिर करने में काम उपयोगी नहीं है।

मानवप्रकृति तो स्वभावतः हमेशा पतन की ओर अधिक अग्रसर होती है। उसको रोकने के लिये, उसको बचाने के लिये, उसको उठाने के लिये, धार्मिक जीवन बनाये रखने के लिये, कला व संस्कृति को जीवित रखने के लिये इन मन्दिर और मूर्तियोंने मानव की बड़ी मदद की है। जिन्होंने मन्दिर व मूर्तियों का साधन उपयुक्त नहीं समझा है व जिन्होंने इन से दूर रहने की फौशीष की है उनका इतिहास अंधेरे में अधूरा रह गया है। आज तो उन की संस्कृति कथानक के रूप में रह गई है। किसी २ की संस्कृति तो विलकुल नष्ट हो गई है और उनका नामनिशान ही संसार से नष्ट हो गया है। अपनी संस्कृति को फायम व स्थायी रूप में रखने के लिये श्री यतीन्द्रसूरिने पूर्वाचार्यों के मार्ग का अनुसरण कर के हजारों मूर्तियों के इतिहास को जीवनदान दिया। साथ ही जैन संस्कृति व कला को जीवित रखने में एक बड़ी मानवसेवा की है।

मनुष्य स्वभावतः सुख को चाहता है और दुःख के पास किंचितमात्र भी फट-फटना नहीं चाहता है और यदि उस को पहिले से मालूम हो जाय कि सामने से दुःख आ रहा है तो यह उस से बचने की या उस से संघर्ष लेने की अपनी पूर्ण तैयारी करने लग जाता है, चाहे भविष्य कुछ भी हो। दुःख की कल्पना कभी कोई स्वप्न में भी नहीं करता है, न दुःख को बुलाने की ओर कोई कदम ही उठाता है। फिर भी दुःख स्वभावतः मान लीजिये, मानव-जीवन की परीक्षा के लिये आ ही जाता है। जो व्यक्ति उस को बल पूर्वक सहन कर लेता है वही विजयी माना जाता है और जो रो-रो कर इस को भुगतता है वही निर्वल और डरपोक कहा जाता है।

संसार में ऐसे अवतारी पुरुष हुए हैं जिन्होंने दुःख को दुःख नहीं माना है, परंतु उस को सुख रूप मान कर इतना सहन किया है कि एक कान से दूसरे कान को भी यह भनक नहीं पड़ी कि यह व्यक्ति महान् दुःखी है, इस के उपर दुःख का पहाड़ खड़ा है।

भगवान् महावीर जिस समय जंगल के अंदर तपश्चर्या कर रहे थे उस समय उन के उपर बहेलियों, देवताओं आदि ने जो दुःख के पहाड़ खड़े किये हैं जिनको केवल मात्र आज सुनने से रोंगटें खड़े हो जाते हैं। वहां उन्होंने इन को बड़ी ही सावधानी पूर्वक सहन किया है। किसी के सामने अपने दुःखों की गाथाओं को नहीं सुनाया है। एक वक्त इन्द्रने भी आकर उन के उपसर्गों व दुःखों को सहन करने में मदद करने के लिये प्रार्थना की, किन्तु उस वीर प्रभुने इन्द्र की प्रार्थना को ठुकरा दिया। उन्होंने क्षणभर के लिए भी इन्द्र की ओर आंख उठाकर नहीं देखा।

जैन धर्म में इसी दुःख और सुख की समानता लोहे और स्वर्ण की बेड़ी से की है। दो व्यक्तियों में से एक को लोहे की और दूसरे को सोने की बेड़ी पहना कर दौड़ाया जाय तो बलाना कीजिये दोनों के पैरों में क्या अलग २ तरह का दुःख का अनुभव होगा। यदि उस में से सोने की बेड़ी घाले को पूछा जाय कि क्या तुम्हें सोने की बेड़ी से मीठे दुःख का अनुभव हुआ ? और लोहे की बेड़ी-गले को पुछा जाय कि क्या तुम्हें कड़वे दुःख का अनुभव हुआ है ? तो उन दोनों में से कोई मीठे या कड़वे का अनुभव नहीं बतायेंगे। उनके पैरों में लगाने की क्रिया व उस से पैदा हुए दुःख का अनुभव एकसमान होगा।

इसी प्रकार जो सांसारिक अवस्था में रहता है उसके लिये सुख और दुःख दोनों अलग २ चीजें हैं और वह स्वभावतः दुःख से दूर रहना चाहता है और सांसारिक सुख को प्राप्त करने की हर समय प्रवृत्ति करता रहता है। चाहे वह सुख क्षणिक ही क्यों न हो। इन दोनों चीजों से उपर उठने के लिये महर्षियोंने त्याग और तपश्चर्या का एक और मार्ग बताया है कि जो उपर से दुःखमय प्रतीत होता है, किन्तु उस के अन्दर महान् सुख रहा हुआ है। मनुष्य त्याग को और तप को दुःख रूप मान कर चलता है, इन से वह दूर मागना चाहता है, किन्तु जिसने इनको अपने जीवन में ग्रहण किया है, जीवन में इन का परिपालन किया है, जीवन की डोरी को इन के साथ संलग्न किया है—वे अपने आप को महान् सुखी समझ रहे हैं और उन्हें वास्तविक सच्चे सुख का अनुभव हो रहा है।

जिन्होंने जन्म से सांसारिक सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन को अपना त्यागमय जीवन ही सुखमय प्रतीत होता है। वे उसीमें रह कर आत्मानुभव का वास्तविक सुख उठाते हैं। उसी की थोड़ी-बहुत झलक जैन मुनियों में पाई जाती है।

जैन मुनि अनुसरण तो उसी का कर रहे हैं, उसी वास्तविक वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न भी करते हैं, अपनी प्रवृत्तियां भी वैसी बनाते हैं; फिर भी आस-पास का वातावरण, अपनी खुद की निर्बलता, ज्ञान की कमी, क्रिया की कमजोरी उस लक्ष्यतक पहुँचने में बाधक बन रही हैं।

जैनमुनियों के आचार-विचार के परिपालन की जो मर्यादा शास्त्रकारोंने बनाई है, यदि उसीका अनुसरण कर के मनुष्य चलता रहे तो वह किसी न किसी एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। किन्तु उस मार्ग का परिपालन ही बड़ा कठिन है और उस ओर कम प्रवृत्ति होती है। केवल मात्र वेश पहन लेने से कोई वास्तविक साधु या गृहस्थ नहीं बन जाता है। किन्तु उस के स्वभावतः नियमों के पालन करने से ही वह साधु और गृहस्थ कहलायगा।

श्री यतीन्द्रसूरि का जीवन भी जन्म से ही साधुमय रहा। उन्हें गृहस्थ जीवन

की घाटियों का उतना अनुभव नहीं, जितने साधु-जीवन के उतार-चढ़ाव उन के सामने आये। उन्होंने अपने संघर्षमय साधु-जीवन में हमेशा पतन की ओर ले जानेवाली प्रवृत्तियों का मुस्तैदी से सामना किया, धार्मिक प्रवृत्तियों की थपेड़ों से अपने जीवन की टकर लेते रहे। इसी का कारण है कि आज उन्हें वास्तविक साधुजीवन का अनुभव हुआ है। साधु-जीवन में क्या २ कठिनाइयाँ आती हैं और उन से मनुष्य किस प्रकार ऊँचा उठ सकता है—इन बातों के मार्ग ऐसे ही मुनि प्रशस्त कर सकते हैं, अन्य मनुष्य की वह ताकत नहीं। इन का संपूर्ण जीवन हमेशा त्याग व तप-अर्था रूप जितने भी अंशों में रहा मानव-जीवन के लिये अवश्य अनुकरणीय है। आज भी वृद्धावस्था व रग्णावस्था होने पर भी दिन भर वही अपनी धार्मिक यथेष्ट प्रवृत्तियाँ चालू हैं। समाज का सारा भार व तमाम जवाबदारियाँ अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, शारीरिक निर्वलतायें बढ़ रही हैं, फिर भी अपनी जिम्मेदारी अपने जीवन में निभा रहे हैं—यह समाज के लिये कम बात नहीं है।

श्री यतीन्द्रसूरि का आजन्म चारित्र्य का तेज और प्रताप ऐसा है कि उनके सामने बोलने के लिये किसी की हिम्मत नहीं होती है। हर एक यही समझता है कि इन की स्वभाविक प्रकृति बड़ी ही तेज है, किन्तु वास्तविक इस में रहस्य यही है कि वे जो कुछ कहते हैं मनुष्य के मुख पर स्पष्ट कहते हैं, और जो स्पष्ट कहने-वाला व्यक्ति होता है उस की प्रकृति हमेशा तेज मालूम होती है। उनके पेट में पाप कुछ नहीं होता है। आप दो मिनिट के बाद ही यदि गूढ़ता पूर्वक देखेंगे तो आप को खुद ही अनुभव हो जायगा। इन की प्रकृति कितनी शुद्ध व सच्ची है, इस सच्चाई का ही कारण है कि उनके सम्मुख छल-कपट आदि की प्रवृत्तियाँ अपना घर बना नहीं पातीं।

उन्होंने अपने त्याग मय जीवन से बहुत कुछ सीखा, अनुभव किया और उसी की ही देन है कि आज संसार को उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो भी व्यक्ति इस समय इनके अनुभव का लाभ उठाना चाहे उठा सकता है और अपने जीवन को तपोमय, ज्ञानमय बना कर अपने खुद का व अपने देश का, समाज का कल्याण कर सकता है।

आचार्य श्री की दीक्षा-कुंडली पर एक दृष्टि

ज्योतिषाचार्य पं०—विश्वनाथ, रानापुर

मैं यहां पर कुंडली का कोई फलित नहीं लिख रहा हूँ। मेरा तो मात्र यही प्रयास है कि इस कुंडली के सामान्य कुछ योग जो कि आचार्यश्री यतीन्द्रसूरीश्वरजी के जन्मकाल से कई वर्ष बाद जीवन की एक विशिष्ट एवं प्रमुख घटना काल के हैं दीक्षा के पूर्व और पश्चात् भी घटित घटनाओं को प्रकट करते हैं।

आचार्यश्री की जन्मकुंडली उपलब्ध नहीं है। जन्मकाल भी उपलब्ध नहीं है। श्री अरविंदरचित 'गुरु-चरित' में लिखित दीक्षाकुंडली पर ही सामान्य अध्ययन किया गया है और उसीके आधार पर ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं।

दीक्षा-काल —

श्री विक्रमसं० १९५४ शके १८१९ आपाढ कृष्ण २ तिथि बुधवासरे पूर्वाषाढा में।
ईष्टम् १२-५ सूर्य २-२ लग्नम् ४-७ अग्र शुभ समये धीमतां दीक्षा मुहूर्तः
शुभो जातः।

यह कुंडली आपके जन्मकाल से १५ वर्ष बाद की है। किन्तु इसके योग इसके पूर्व की घटनाओं को भी प्रकट करते हैं।

दीक्षा-कुंडली के लग्न-स्थान में सिंहराशि ७ अंश से उदित थी। सिंह स्थिर व द्रु पुरुषराशि है। सिंहलग्न स्थिरता, दृढ़ता, गंभीरता, साहसिकता और पुरुषार्थता प्रकट करती है। लग्न में गुरु अष्टमेश, पंचमेश होकर बर्गोत्तमी स्थित है। यह गुरु व्यक्ति को दीयमान, उन्नतिशील, निरंतर प्रतिमार्शपत्र करता है।

गुरु अधिमित्र के घर का भी है। ऐसे प्रबल गुरु के विषय में भृगुसूत्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को सोलहवें वर्ष में महाराज योग आता है। वह लगभग ठीक ही है कि पंद्रहवें वर्ष में आपको दीक्षा देकर महाराज बनाया गया।

सूर्य-लग्नेश होकर नीस्वांश में लाभस्थ है। गुरु अष्टमेश है। चन्द्र से अष्टम में मंगल केतु है। लग्न पर रोगेश शनि की दृष्टि है। ये योग शरीर-स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं। एक से अधिक कमसेकम तीन घटनाएं जीवन में होती हैं जो शरीर-स्थिति को संदिग्ध करती हैं। सिंहराशि शरीर को दृढ़ तथा गुरु, स्थूल बनाती है। शरीर में वात-कफजन्य व्याधि रहती है। चन्द्र की पापद्वय मध्य स्थिति उदर-सम्बन्धी व्याधि, रक्त की सामान्य गति में अंतर तथा विद्याभवन में होने से बाल्यावस्था में विद्याभ्यास में बाधा प्रकट करता है। मंगलकेतुयोग जोवन में शस्त्र-अग्नि पाषाण-जल तथा विपजन्य भय और शरीर में स्थायी वृण या चिन्ह करता है।

चतुर्थ में शनि है। शनि पापराशि वृद्धिक का शत्रुगृह है। भृगुसूत्र में इस का फल—माता का विनाश, सुख का विनाश, निर्धनता आदि लिखा है। आप की ५-६ वर्ष की वय में ही माता का अवसान तथा ८-९ की उम्र में पिता का भी। शनि की दशम पर दृष्टि, पितृकारक सूर्य का नवमांश में जाना—ये योग पितृसुख से वंचित करते हैं, पैत्रिक सम्पत्ति से भी वंचित करते हैं।

चंद्रमा पंचम स्थान में धनराशि का गुरु, दृष्ट शुभनवांश तथा पूर्ण है। इसके विषय में भृगुजी लिखते हैं कि—पूर्णचन्द्र हो तो बलवान्, अभयदान में प्रीति, अनेक विद्वानों का कृपाप्रसाद रूप ऐश्वर्य प्राप्त होता है, विजय होती है, सत्कर्मकर्ता, भाग्यशाली, राजयोगी, ज्ञानसंपन्न होता है। सभी जन्म से ही प्रत्यक्ष ही हैं।

षष्ठ में राहु है। स्वामी शनि से षष्ठ स्थान दृष्ट है। मंगल की भी दृष्टि है राहु राजयोगकारक है और मंगल भी अपनी उच्च राशि को देखने से यही फल करता है। रोग-स्थान इस प्रकार पापकान्त होने से शरीर में वृणादि व्याधि करता है।

शुक्र भाग्य स्थान में है। इस के फल में भृगुसूत्र में लिखा है कि—शुक्र नवम में रहे तो धार्मिक, तपस्वी, अनुष्ठानपरायण पादरमें उत्तम चिन्हयुक्त, अश्व आंदोलनी-शिविका-आदि वाहन युक्त होता है। शुक्र ही पराक्रमेश और दशम-राज्यकर्ममान का स्वामी है। पराक्रम को देखता भी है; अतः अत्यन्त पुरुषार्थी, निराशारहित, अत्यंत प्रवासशील, महान् पूज्यता, धर्म का विशेषज्ञ करता है। अनेक धर्मकार्यों व ग्रंथों का कर्तापन भी प्राप्त होता है।

बुध दशम में अनेक सत्कार्यों की सिद्धि देता है। प्रतिष्ठावृद्धि, विस्तृत कीर्ति प्रदान करता है।

इस कुंडली के मोक्षत्रिकोण के स्थानों में ब्राह्मण राशियां हैं। गुरुचन्द्र का नवम पंचम योग, धर्म त्रिकोण के स्थान, समस्त शुभ ग्रहों की स्थिति तथा ग्रहों का पृथक्-पृथक् भाठ स्थानों में रहना-यह धर्ममार्ग के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, मोक्ष, धर्माचरण तथा प्रयत्न योग कहते हैं।

निष्कर्ष—

यह कि चतुर्थस्थ शनि ने मातृ-पितृ सुख से वंचित किया। राष्ट्र और मंगल के कारण मामा से सुख-दुःख दोनों मिले। विद्याध्ययन में कितनी ही कठिनाइयां आईं। जन्मभूमि से प्रायः जीवन का अधिकांश भाग दूर, अति दूर व्यतीत होना। धार्मिक ज्ञान की उपलब्धि, उत्तमगुरु की प्राप्ति, बाल्यावस्था में ही घर, माता, पिता तथा भाई-भगिनी आदि से वियोग इत्यादि सभी बातें इस दीक्षाकुंडली में स्थित ग्रहयोगों से फलित होती हैं। शरीर के विषय में भी ग्रहयोग ठीक-ठीक घटित होते हैं। चन्द्र से सप्तम अष्टम सूर्य मंगल केतु गुप्तांग में व्याधि करते हैं। तथा शस्त्रक्रिया करावाते हैं। एक से अधिक बार रोग ने आक्रांत होकर अंतिम स्थिति के निकट पहुंच जाना इत्यादि सभी बातें इस दीक्षाकुण्डली के संपूर्ण ग्रहयोगों से प्रगट होती हैं। अलम् विस्तरेण।

आचार्य श्री की साहित्य-साधना

लेखक: निहालचंद फोजमलजी जैन, खुडाला. मंत्री, श्री राजेंद्रप्रवचन कार्यालय

भारतीय संस्कृति विभिन्न धर्मों, मतों व जातियों की संस्कृति का समन्वय है। भिन्न २ समय में इस संस्कृति ने अपना स्वरूप जरूर बदला; लेकिन इसके साथ ही उसने इन संस्कृतियों को अपने अन्दर आत्मसात् कर लिया। वैदिक काल में हिन्दू और जैन धर्म की कला, दर्शन, साहित्य व शिल्पकला का भारतीय संस्कृति पर प्रभुत्व था। धीरे २ बुद्ध धर्म के विकाश के साथ ही भारतीय संस्कृति विश्व-संस्कृति बन गई। भारतवर्ष पर समय २ पर उत्तर-पश्चिम के पहाड़ी दरों से आक्रमण हुए और आक्रान्तों ने भारतीय संस्कृति को समूल नाश करने व उसका स्थान अपनी संस्कृति को देने के विफल प्रयत्न किये; लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपनी महानता, विशालता और परिपक्वता के कारण खुद आत्मसात् होने के बजाय, आक्रान्त संस्कृति को आत्मसात् कर लिया।

जैन संस्कृति अपनी कला व साहित्य की दृष्टि से हमेशा अग्रगण्य रही। मुसलमानों के आक्रमणों से जैन संस्कृति को बहुत हानि हुई।

किसी भी जाति अथवा धर्म के उत्थान व पतन में उस जाति के साहित्य का प्रमुख स्थान रहा है। जब २ जैन धर्म मरणासन्न अवस्था में पहुँचा, महान् तीर्थंकरों व महान् विभूतियों ने समय २ पर जन्म लेकर समाज व धर्म की बुराइयों को दूर किया। चौबीस तीर्थंकरों का चरित्र हमें बताता है कि भिन्न २ समय में तीर्थंकरों ने सारी दुनिया को बोध दिया और श्रमणसंघ की स्थापना की। उनकी मुक्ति के बाद उनके गणधरों ने उनके महान् वचनों व उपदेशों को साहित्य का रूप दिया। हिन्दू-काल व मुगलकाल में भी अनेक महान् आचार्य हुए जिन्होंने साहित्य के बल पर सम्पूर्ण श्रमण-संघ को संगठित व जाग्रत किया।

मुगल साम्राज्य के हास के साथ ही-साथ जैनधर्म पर साधुओं का प्रभुत्व कम हो गया और यति लोगों का जैन-संस्कृति, साहित्य व कला पर आधिपत्य हो गया। लेकिन यतियों के प्रभाव में आकर जैन-धर्म का पतन होने लगा और समाज आलस्य, विलास और रूढ़िवाद की ओर अग्रसर हुआ। ऐसे विकट समय में दो महान् आचार्यों ने जन्म लिया जिन्होंने जैन-धर्म पर से यतियों का जुड़ा उतार कर उसे वापिस असली स्वरूप प्रदान किया। उन महान् नेताओं के नाम हैं (१) श्री आत्मारामजी (२) विजयरাজेन्द्रसूरिजी। राजेन्द्रसूरिजी ने अपने जीवन काल में दो महान् कार्य किये—(१) जैन-धर्म में से गन्दगी निकाल कर उसे नया व असली स्वरूप दिया। (२) प्राकृत, संस्कृत, पाली व मागधी में लिखित जैन साहित्य के मर्म

य गूढ़ तत्त्वों को समझाने के लिये एक ऐसे कोष का निर्माण किया जिसकी सहायता से प्राचीन ग्रन्थों को सरल भाषा में सर्वसाधारण जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें।

श्री राजेन्द्रसूरिजी के स्वर्गवास होने के बाद त्रिस्तुतिक सिद्धान्त को कई पंडितों की आलोचना का सामना करना पड़ा। समाज में इस मत को जीवित रखने के लिये तर्क व साहित्य की जरूरत थी जिसके बल पर न केवल टीका-टिप्पणी का जबाब दिया जा सके, बल्कि समाज को ऐसे सिद्धांत का बोध कराया जायें जिससे कि समाज रुढ़ी, ढोंग, आडम्बर व पोर्लीला को छोड़कर भक्ति के असली मर्म को समझे। उस समय भक्ति का मर्म था किसी भी तरह उपासना के देवता को गुरु करें जिससे धन व ऐश्वर्य की वृद्धि होयें अर्थात् इस मर्म से समाज में मोह, माया, लोभ व व्यवसाय का बीजारोपण हुआ जो कि जैन शासन, दर्शन व सिद्धान्तों के बिल्कुल विरुद्ध था। गुरुदेव के अपूर्व कार्यों को पूर्ण करने का ध्येय श्रीमद् यतीन्द्रसूरिजी महाराज को है जिन्होंने साहित्य को प्राथमिकता देकर जैन शासन की अद्भुत व अमूल्य सेवा की है। उन्होंने अपनी तर्कशक्ति के बलपर त्रिस्तुतिक सिद्धान्त की जड़ को मजबूत किया जिसके परिणाम—स्वरूप समाज में एक प्रान्तिकारी चेतना फैली।

विजय यतीन्द्रसूरिजी के साहित्य को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं—

- (१) सम्पादन—कार्य
- (२) ऐतिहासिक व भौगोलिक साहित्य
- (३) व्याख्यान—साहित्य—माला
- (४) धार्मिक व समालोचनात्मक लेख

(१) सम्पादन कार्य :—राजेन्द्रसूरिजी द्वारा रचित 'श्री अभिधान राजेन्द्र' महान् कोष का आपने २४ वर्ष की अल्प आयु में ही सम्पादन कर, प्रकाशित कर, उसे प्रकाशित करवाया जिससे जैन-धर्म के महान्-ग्रन्थ जो कि संहृत, पाली व भागवी भाषा में लिखे हुए हैं, को समझने का एक बड़ा साधन मिल गया। भारतवर्ष में यह भागवी व भारत भाषा का सबसे महान् कोष है।

(२) ऐतिहासिक व भौगोलिक साहित्य :—आपने करीब १२ पुस्तकें इस श्रेणी के साहित्य पर लिखी हैं। आचार्य श्री ने अपने जीवन में मालवा, राजस्थान, गोड-थाड़, सिरोही, बनासकांठा, गुजरात, सौराष्ट्र आदि प्रान्तों में चौमास किये। वहां के एवं अपनी जिन्दगी में देखे हुए समस्त नगरों, तीर्थों, ग्रामों का आपने ऐतिहासिक व भौगोलिक वर्णन साधारण लिखा है। इस श्रेणी में आपकी निम्न पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं—

(१) श्री यतीन्द्र विहार दिग्दर्शन १-२-३-४ भाग, (२) मेरी गोड़वाड़ यात्रा, (३) कौरटाजी का इतिहास, (४) मेरी नेमाड़ यात्रा ।

इन पुस्तकों में शिलालेखों, ताम्रपत्रों, प्रतिमा लेखों, व पट्टे-परवानों का परिचय होने से इनका महत्त्व पुरातत्त्व दृष्टि से बहुत बढ़ गया है ।

(३) व्याख्यान-साहित्य माला :— श्री यतीन्द्रसूरिजी का स्थान व्याख्यानकला की दृष्टि से जैनाचार्यों में बहुत ऊँचा है । हाजिर-जवाबी में तो आप जैन-समाज में सर्व प्रथम है । आपका भाषण सरल व मुहावरेदार भाषा में होता है । धार्मिक कहानियों से आगम-निगम के कठिन प्रश्नों को जोड़ देने से आपके व्याख्यान और भी निखर जाते हैं । आपके व्याख्यानों की बहुत सी किताबें मुद्रित हो गई हैं और उनमें निम्न बहुत प्रसिद्ध हैं—

(१) भाषण सुधा (७ व्याख्यानों का संग्रह), (२) श्री यतीन्द्र प्रवचन [हिन्दी] प्रथम भाग, (३) समाधान-प्रदीप, (४) सत्यसमर्थन प्रश्नोत्तरी, (५) मानव-जीवन का उत्थान आदि

(४) धार्मिक व आलोचनात्मक साहित्य :— यतीन्द्रसूरिजी ने अनेक धार्मिक किताबें लिखीं । उन किताबों को हम ३ भागों में बांट सकते हैं—(१) महान् पुरुषों के जीवन-चरित्र (२) धार्मिक आलोचनात्मक लेख (३) स्तवन व पूजा संग्रह । पहली श्रेणी में निम्न किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं—

(१) जीवन-प्रभा, (२) अघटकुमार, रत्नसार, हरीबलधीवर चरित्र, (३) जगद्गुरु चरित्र (गद्य), (४) कयबन्ना चरित्र (गद्य), (५) चम्पकमाला चरित्र [गद्य], (६) राजेन्द्रसूरीश्वर जीवन-चरित्र, (७) सत्पुरुषों के लक्षण, (८) मोहन-जीवनादर्श

दूसरी श्रेणी (धार्मिक आलोचनात्मक) में निम्न पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं—

[१] तीन स्तुति की प्राचीनता, [२] भावना स्वरूप, [३] सूक्तिरस लता, [४] लघु चाणक्यनीति, [५] पीतपटाग्रह मीमांसा, [६] जीवभेद-निरूपण अने गौतमकुलक (७) प्रकरण चतुष्टय, (८) स्त्री-शिक्षा प्रदर्शन, (९) गुणानुरागकुलक, (१०) तपःपरिमल—

आचार्य महाराज की सेवा को केवल इसी दृष्टि से नहीं आँका जा सकता है कि उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं, वरन् उन्होंने साहित्य लिखने में बहुत से तरुणों को प्रोत्साहन दिया । आचार्य महाराज इस कलिकाल में उन साधुओं में से हैं जिन्होंने समाज के उत्थान के लिये साहित्य के महत्त्व को समझा । यही कारण है कि अपने गुरु के स्वर्गवास के बाद उन्होंने 'राजेन्द्र अभिधान कोष' को सम्पादन कर, उसे प्रकाशित कराने का बीड़ा उठाया । निसन्देहः प्रकाशन की वह घड़ी जैन-समाज के

इतिहास में एक पहचानपूर्ण घटना थी। जैन साहित्य के गूढ़ तत्त्वों को समझने की चाबी मिल गई। यही नहीं, साहित्य के प्रचार के लिये उन्होंने जगह २ पर कार्यालयों की स्थापना कराई जहां से सर्व जनता को पुस्तकें सस्ते दामों में मिल सकें। बहुत सी किताबों का मूल्य उन्होंने "सद्भ्रयोग", "पठन पाठन" रखवाया। बहुत सी किताबों का मूल्य नाम मात्र है। ये बात सिद्ध है कि आचार्य महाराज ने केवल साहित्य की ही साधना नहीं की, परन्तु साहित्य के द्वारा समस्त जैन-शासन की महान् सेवाएँ की हैं। वे चिरायु हों, जिससे जैन समाज को उनका मार्गदर्शन मिलता रहे।

आदर्श यतीन्द्र

कुन्दनमल डांगी "प्र. सं. शाश्वतधर्म"

जैन संस्कृति व्यक्ति-पूजा में नहीं, वरन् गुण-पूजा में विश्वास लेकर चली है। सद्गुणों का आराधक तथा दिव्यगुणों का साधक ही यहाँ पूजनीय एवं श्रेष्ठ होता है। सद्गुण ही जन-मन में अपना विशेष स्थान बनाता है।

प्रातः स्मरणीय परमपूज्य गुरुदेव श्रीमद्विजययतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज वर्तमान जैनाचार्यों में एक सद्गुणों की साकार मूर्ति हैं। आप का तेजस्वी चहरा, भव्यभाल, मधुर वाणी, अखण्डब्रह्मचर्य, शुद्ध चारित्र अलौकिक एवं चित्ताकर्षक हैं। आप सदैव तत्त्वचिन्तन, साहित्यसेवा, शाखावलोकन में ही अपना समय निर्गमन करते हैं।

गुरुदेव के अनेकानेक सद्गुणों से प्रेरित होकर ही मैं भूला-भटका पथिक प्रति-कूल मार्ग से अनुकूल मार्ग पर आसका; अतः उन परमोपकारी गुरुदेव के दीक्षापर्याय के ६० वर्ष पूरक हीरक-जयन्ती उत्सव के शुभावसार पर उनके अलौकिक गुणों का आलेख आंग्ल एवं उर्दू भाषा के इस लघु कविता में अनेकानेक शुभाकांक्षाओं के साथ कोटिशः वन्दन सहित समर्पण करता हूँ।

परम पवित्र गुरु श्री यतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज

His Holiness Gurū Yateendrasoori

Is holy worthy Gentle-man

His birth place is Dhaulpur

In Agra district town One;

पाकीजा^१ दिल गुरु यतीन्द्र सूरी

है पण्डित आलिम^२ और कामिल^३।

है जन्म धवलपुर कस्बे का,

जो आगरा दिह्ले में शामिल ॥

He has a mild and gentle heart,

And follows rules of his master,

He shows mercy on all alive,

And many good works he has done,

दिल जिसका पाक और साफ खरा,

फर्मावरदार^४ है गुरुदेव के।

१) पाकीजा = पवित्र, २) आलिम = विद्वान्, ३) कामिल = पूर्णगुरु, ४) फर्मावरदार = आज्ञाकारी,

जी* रुह पर रखते एक नजर,
हर काम करें नेकी माइल* ॥

This gentle - monk has white dress,
As per order of Mahaveer,
Them, who go against this order,
Advises this gentle - man,

पौशाफ* सफेद ही रखते हैं,
जैसा महावीर ने फरमाया ।
इसके घर* अप्स जो चलते हैं,
उनको यतलाया है मातिल+ ॥

He took orders of Jain Sadhu,
In vikram nineteen fifty four,
At the Hands of Rajendrasora
A worthy famous gentle - man

ही दीक्षा जैन भेतांवर की,
राजेन्द्र के दस्ते+मुबारिक से ।
उन्नीस सौ चौदन विक्रम में
हुए जैन धमण-संघ में शामिल ॥

Humbly I Pray him O, my Lord,
Make me also virtuous.
'Kundan' is also one of the,
Devotees of this gentle - man

या अदब+ इस्त+ दाहिं शुद्धवर !,
मुझको भी नेक नसीहत+ दे ।
'कुन्दन' यह भक्त तुम्हारा है,
हूँ तेरी दुआ+ का मैं सारल+ ॥

- ५) ओरुह = जीवात्मा, * माइल = मिलाइता, * पौशाफ = वेस, * रात्रवस = विस्व,
+) बरदिल = समर्थ, +) दस्ते मुबारिक = वरद इस्त +) या अदब = निगव पूर्वक,
+) इस्नरा = प्रार्थना, +) नसीहत = उपदेश, +) दुआ = आशीर्वाद, +) सारल = विष्णु

श्री : विभूतिपूजा

रचयिता — पं. गजानन रामचंद्र करमलकर. गाली, काव्यतीर्थ : सांख्यतीर्थ : साधारण-
दर्शनतीर्थ : भू. पू. प्राध्यापक : संस्कृतमहाविद्यालय : इन्दौर.

कर्तव्या स्तुतिरीश्वरस्य विपुलाऽप्यल्पामनुप्य नो, इति केनचित् कविना समुल्लि-
खितमस्ति, नैतत् तस्य वचः सर्वथा असत्यम् । किन्तु स न जानाति यत् — या
हि मानवस्य स्तुतिः क्रियते, न सा व्यक्तेः किन्तु तद्धृदयवर्तिनः परमेश्वरस्यैव सा इति ।
यदा वयं कस्यामपि रत्नपापाणादिनिर्मितायां धातुघटितायां, काचकाष्ठादिविरचितायां
प्रतिमायां पुष्पमालादिकं उपचारं समर्पयामः । तदा न अयं उपचारस्तस्यां क्षण-
विध्वंसिन्यामूर्तौ समर्पित इति कोऽपि विद्वान् विवेकी वदेत् । किन्तु तन्निष्ठविभूतेरेव
सा पूजति स निश्चिनुयात् । ईश्वरास्तित्वे शंकमानस्य मते तु सा पूजा व्यक्तिनिष्ठगुणानां-
मेवेति, सुस्पष्टमेव । अत्र प्रमाणं तत्रभवतो भवभूतेरेवेदम्—“गुणाः पूजास्थानं गुणियु
न च लिङ्गं न च वयः” परमेश्वरपूजया, भजनेन, ध्यानेन वा तन्निष्ठगुणानां स्वात्मनस्तमो
मयेऽन्तःकरणे स्वल्पोऽपि प्रकाशः प्रादुर्भवतु, इत्येवपूजादीनां मुख्योद्देशः । यस्याधारेण
जगति वर्तमानस्य स्वलनं प्रमादो वा न भवेद्यमेव मौलिकोद्देशः ।

किं च वेदान्तशास्त्रसारभूतोऽयं सिद्धान्तः । यत् जीवः खलु परमेश्वरस्य स्वामिनः
सेवक इति ।

‘यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा’

तत्तदेवावगच्छ त्वं ममतेजोऽशसम्भवम् ॥ १

इति. भगवद्गीतैवात्र प्रमाणम् । किं च—

‘देहबुध्यातु दासोऽहं जीवबुध्या त्वदंशकः ।

आत्मबुध्या त्वमेवाहं इति मे निश्चिता मतिः ॥

इति श्री भगवत्पूज्यपादशंकराचार्याणां वचनमेतत् प्रसिद्धमेव । व्यवहारेऽपि च
विशालेनगरे रथ्याचत्वरे तिष्ठतो नगररक्षकपुरुषस्य (पुलिस) सद् असद् वा केनापि
कृतं चेत्, तत् तद्राष्ट्रस्यैव भवति, न तत्पुरुषस्य, यतो राष्ट्रपुरुषयोः स्वस्वामिसम्बन्धः
अकार्यतोऽपि सामान्येनापि ज्ञायते ।

रुतेन विरक्तौ येन मानवेन बाल्यादारभ्य आवार्षिक्यं ब्रह्मचर्यं स्थित्वा स्वात्मनश्चि-
न्तनं कुर्वताऽपि लोकोद्धारककार्याणि कृतानि, तथा स्वोपदेशेन उन्मार्गगामिनो
गतानुगतिकान् लोकान् उन्मार्गगामिनः कृत्वा सर्वमपिस्वायुः कृतार्थं कृतम्, स एव लोकैः
पूज्यते— तस्यैव च पूजा यथार्था, नान्यस्य । श्रीमद्यतीन्द्रसूरीश्वर ! तव हीरकजयन्ती-
महोत्सवं कर्तुं समुद्युक्ता जैनजनता—समुचितमेव करोति । यतो, महापुरुषेण येन त्वया
बाल्यादेव विषयोपभोगलालसां त्यक्त्वा, परममहर्षिणासेवितः पन्थाः समाश्रितः । कथं

न स भवान् स्तुत्यर्हः ? विराते कटुसत्यवादिना भारविणा समुद्धिखितमस्ति यद्—
'ह्रियते विषयै प्रायो वर्षीयानपि मादृश' इति तत् 'त्वया साधु समारम्भि नवे
वयसि यत् तप' इत्येव त्वद्विषये सत्यमस्ति ।

अन्ये साधुत्वमपि त्वयि यथार्थं दृश्यते । न केवलं बहिरङ्गेन रक्तशुभ्रवस्त्रधारणेन,
मुण्डितमस्तकत्वेन, जटामण्डलधारणेन, दण्डकमण्डलुना वा साधुच सिद्ध
भवति, किन्तु अन्तरङ्गमपि यम्य सर्वथा शुद्धम्, अर्थात् विषयरागेण न रक्तम्, न पापा
चरणेन मलिनम् स एव साधुपदवीं समारोहे सर्वथा समर्थ । स्वशरीरस्यापि येन
चिन्ता न कृता, स एव यथार्थं साधु 'मरण प्रकृति शरीरिणाधिकृतिर्जीमितमुच्यते बुधै'
इति काटिवासोक्तौश्रद्धधानो भवानपि पूर्वोक्तगुणविशिष्टोऽस्ति, इत्यत्र नास्तिकस्यापि
सशयः । किं च सुवर्णे सुगन्धमिव त्वयि, त्यागेन तपसा च सार्धं विद्वत्त्व, व्याख्यानपटुत्व,
विनयशालित्व च दृष्ट्वा को नाम भवन्त मानवरत्न शिरोभूषणं न कुर्वीत् ? आनन्दसागरे वा
न निमज्जेत् ?

लक्ष्मीरूपापात्र पृथक्जनं यः कमपि श्रीमन्तं वदन्तु नाम साधारणा किन्तु यथाय
श्रोमान् भवानेव मन्मते, यत —

“ लब्धारो विपुलाश्च सन्ति विबुधा विद्याधनस्याधुना
किन्वालयस्यसुगुप्तदस्युमुपिता प्रायोऽखिलानिर्धना ।
वार्धक्येऽपि निरन्तराध्ययनतस्तद्गामुरा भास्करा
श्रीमन्तस्तु भवन्त एव भुवने लक्ष्मीसुतास्त्वामनु ॥ ”

कलिकालेऽस्मिन् बाल्ये बहुकालपर्यन्तं मातृपितृमुखं केनचिदेव लभ्यते न सर्वेण ।
भवतापि तत्र लब्धम्, किन्तु शीतलमातुलतरललच्छायाया कञ्चिन् कालं स्थित्वा पश्चात्
रगतवो भूत्वा पुण्यतीर्थानि दर्शयितुं भ्रमता भवता पुण्यकर्मोदयभाजा परमपुण्यतार्थभूत
अधुना दिवगतोऽपि श्रीमद्भाजेन्द्राभिधानकोपकीर्तिकायेन चिरं भूजलय अलकुर्वणो
वेनादिशास्त्रपारगतो विद्याभास्करो विद्वन्मुकुटमणि मूर्तिमान् तपोभूमिं प्रातः स्मरणीयः ।
स विजयराजेन्द्रसूरीश्वरं समालम्ब्य । यस्यसमीपे अन्तेवामिच स्वीदृत्य प्रसिद्धेपु
मार्गेषु विद्योपाजनकर्मणि अन्तिमौ मार्गौ धत्तुं असमर्थेन भवता 'गुरुशुभ्रपयाविद्या'
इति ग्रन्थेनानेन मार्गेण तच्चरणयोः शास्त्राभ्यासं कृतः । यस्य च गुरोः प्रतिदिनं वचना
श्रुतेन आप्यायितो भवान् प्रवृत्तिनिवृत्त्युभयरूपेण पुरतः प्रयहन्तीं चित्तनदीं विलोक्य,
मनसिपूर्णं विचार्य, धीरत्वमवलम्ब्य च मुनेरपि दुस्त्वजः प्रवृत्तिपथं परित्यज्य निवृत्तिपथमेव
स्वीदृतवान् । युक्तं चेत् यत् धृतिरपि —

‘यद्दहरेव विरहेत् तद्दहरे यः प्रज्जेत’ इतीमं पन्थानं स्तोति, उपनिषदोऽप्येनमेव
मार्गे धीरस्य कृते दर्शयन्ति । तद्विरतं च मन्दमार्गे निन्दन्ति ‘धेयः प्रेयश्चमनुष्यमेतस्तौ
सम्परीत्य विविनक्षि धीरः धेयो हि धीरोऽभिप्रेयसोवृणीते प्रेयोमन्दो योगक्षेमाद् वृणीते
' इति 'अपमेव सर्वस्य सारः । यद्-आपातस्यान् पर्यन्तपरितापिन आह्वयान् भोगानिष
भोगान्, सर्वापचिद्गृहभूतान् दूरत एव समुज्जित्य ह्यमार्गं निर्भीकं निष्कण्ठकदम्बं कृतो भवता ।

रूपे तारुण्योपवने मानुषः स्वस्यायुषः द्वितीय पञ्चविंशत्यां प्रविशति, गार्हस्थ्यं च वृणुते, भवतापि तत्र प्रविशता प्रकारान्तरेण तद् वृणुतम् इति वक्तुमहं साहसं करोमि । पश्यतु भवान्-तव मनोऽनुकूलया नित्यं ते सान्निध्यं अमुञ्चन्त्या, त्वदेकमयजीवनया, सात्विक्या पतिव्रतया, निजितरागद्वेषया, परमप्रेयस्या स्वशेषुष्या सहचिरं माययासह ब्रह्मेव, बाल-ब्रह्मचार्यपि भवान् अरमत । इत्येव न, किन्तु तद्वारा अनेके सुन्दराः मनोहराः विविध-भाषालंकारभूयिताः ग्रन्थचालकाः समुत्पादिताः । ये अधुनापि भारतवर्षे विद्वत्समाजे मान्यतां प्राप्ताः समुल्लसन्ति । न केवलं भारते, किन्तु विदेशेऽपि लब्धप्रतिष्ठाः विराजन्ते । कःखलुकाव्यकला कुशलः कविः इदं ते अपूर्वं गार्हस्थ्यं अभिनन्दन् न नृत्येत ? अन्यच्च—

“अनुहुं कुरुते यन्ध्वनिं न हि गोमायुरुतानि केसरी” इति न्यायेन ध्रुववादिनः समुपेक्ष्य, प्रसंगे समागते त्वां यादे विजेतुं समागतान् वद्धपरिकरान् वादिगजेन्द्रान् अहिंसा-परायणोऽपि नरकेसरी भवान् कौशल्येन स्वप्रचण्डपाणिद्वयनखैः तन्मतगण्डस्थलं विदार्य पराजितवान् । एतदपि न तिरोहितं तत्कालतस्थुषां विदुषाम् । एवमेव अस्तेयव्रतधारि-णापि भवता पूर्वाचार्याणां अमूल्यानि ग्रन्थरत्नानि अपहृतानि । तथा अपरिग्रहभाजापि भवता उपहाररूपेण विद्वद्भिः प्रदत्तानि विविधानि दुर्लभानि हस्तलिखितानि संचीय स्वनिकटेऽद्यापि स्थापितानि दृश्यन्ते. एवमेव सत्यं वदतापि भवता व्याख्याने उपदेश-काले च कुत्रापि जगति न दृष्टाः न ध्रुताः अतएव असत्या अपि दृष्टान्ता भाष्यन्ते । तात्पर्यम्-दुष्टशिष्टजनानां त्वम् सदा ‘यादो रत्नैरिवार्णव’ अप्रभृष्यः अभिगम्यश्चासि इति निदर्शयते ।

शास्त्रेपातञ्जले समुल्लिखितमेतदस्ति, यक्ष — “ते समाधौ उपसर्गाः व्युस्थाने सिद्धयेः” इति । तद् योगिरत्नं भवान् न योगसिद्धीरन्वधावत्, किन्तु वत्सानुसारिण्यो गाव इव ता एव स्वामन्वसरन् । श्री कालिदासेनापि “न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्” इत्युक्तमेव । एवं सिद्धवचनेन भवता बहवो योग्यकामनाभिलाषिणः श्रावकाः श्राविकाश्च ईप्सितदानेन कृतार्थाः कृताः क्रियन्ते करिष्यन्ते च, इति सर्वैः विदितप्रायमेव ।

स्त्रीरपि एतत् जानाति, यद् उक्तं वीजं सर्वमेव न फलरूपेण समुत्पद्यते, इति तव समीपे ये प्रवयसः साधवस्त्वां समुपासमानाः विराजन्ते. “वृद्धास्ते न विचारणीयचरितान्हुं नाम तिष्ठन्तु ते” इति तद्विषये न किञ्चिदपि वक्तुमहमुत्सहे । किन्तु भवतास्वमभितो ये लघुसाधवो विभिन्नवीजाः वृक्षाः समारोपिताः । तेषु द्वित्रा अपि यदि विशालाः आम्रवृक्षाः भूत्वा संसारानलसन्तापेन सन्तापितानां अज्ञानतः इतस्ततो वंभ्रम्यमाणानां पान्थानां स्वशीतलच्छायाश्रयेण दाहं तथा स्वोपदेशामृतकल्पेन फलेन क्षुधां च शमयितुं प्रभवेयुश्चे-त्तच्छुभाशिपा, मालाकारतुल्यस्य तत्रपरिश्रमवतः पण्डितस्य प्रयत्नं च सफलयेयुश्चेत् तर्हि कियत्सुन्दरं स्यात् कस्य सुमतेः इयं समभिलाषा, श्रीपरमेश्वरस्य चरणयोः न स्यात् ?

अयं श्रुतेः डिण्डिमः । यद् ‘शतायुर्वैपुरुषः’ इति परमेश्वरेण प्रतिपुरुषाय शत-वर्षात्मक परमायुः प्रदत्तमस्ति । किन्तु यो मानवः श्री गीतायां सगवतोक्तेन —

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु

युक्तस्यमावबोधस्य—अनेन श्रेयो मार्गेण यदि चलेत् तर्हि नूनं स ध्रुत्युक्तं सम्पूर्ण-
मायुः सुष्ठुभोजितुम् प्रभवेत् । भवता च अद्य पञ्चसप्तति समे वर्षे अशिथिलितेन्द्रियवर्गेण
प्रविशता एतत् स्याचारेण सिद्धं कृतमस्ति । अतो माविनि काले ऽपि भवान् पूर्णयुष्मान्
नूनं भूयादित्यत्र नास्त्यस्माकं शंकालयोऽपि ।

सौभाग्यशालिनमात्मानं मन्यमानोऽहं —

“ यागुजन्मवैकल्यमसद्वाशयं ”

गुणाधिके वस्तुनि मौनिता चेत्

खलत्वमल्पीयसि जल्पिते ऽपि

तदस्तुयन्दिममिभूमितैव । ”

इतीमं श्लोकं कविमुकुटालंकारहीरस्य पण्डितप्रकाण्डस्य धीहर्षस्य प्रमाणीकृत्य,
गुणाधिकस्य भवतोवर्णने अकृत्वाचिरं मां तुदद् अमहं हृदयं शल्यं समुर्दतुं द्वित्रैः शब्दै-
स्त्वां वर्णयित्वा समागतं खलत्वं परिहर्तुं अनेन बहुवर्णनेन प्राप्तं यन्दिभूमिकां सानन्दं
समुद्य विरमामि अस्याः पल्लवितायाः विभूतिपूजाया । इतिशम्

“ क एतां रचनामत्र सुलभामकरोन्नरः ”

સ ખેડો સાચા પડ્યા..... ?

લેખક—મુનિ સોભાગ્ય વિજયજી

ઉત્તરજૈનથી સિંહુસ્થનો મેળો જોવા નિકળેલા એક યુ. પી. પ્રાન્તીય યુવકે મેળો દેખીને માલવમૂર્મિના તીર્થોની યાત્રા કરવાની શુભ નિષ્ઠાથી યાત્રા કરતાં કરતાં મહેન્દ્રપુર સુધી લાંબાંયુ ! એમ તો એ યુવકે બાલ્યાવસ્થામાંજ વિદ્યા ઉપાર્જન કરી લીધી હતી, અધ્યયન અને મનન પછી તેને સમજાયું હતું કે જીવન ક્ષણભંગુરતાથી ભરેલું, શરીર અંશુચીથી એતપ્રેત બનેલું અને સ્નેહીઓ ફક્ત સ્વાર્થસિદ્ધિ માટેજ ગળાપૂડ દુભેલા છે. સંસારની એ ઘટમાળાનાં ગોથાં ખાવામાં કંઈ ઓછાશ રહી નથી. આ સમય અરે ! આ અમૃત્ય ભવજ એવો છે કે જેના દ્વારા હું માફ કર્કે અંશે પણ આત્મસ્વરૂપ સમજી શકું ! છતાં આ મારો અને ખ્યારો કહેનારાઓની, થોડી પણ પરીક્ષા થવી જોઈએ. બાલપણમાં બ્યારે માતા પિતા પરલોકના યાત્રી બની ગયા ત્યારે તેને પોતાને મોસાળ રહેલું પડ્યું ! પોતાની બુદ્ધિમત્તા અને ચતુરાઈથી મામાને દરેક કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરાવવા છતાં એક સમય મામાની નારાજીએ તેને આવરી લીધેલ. દરેક જગ્યાએ બ્યારે આમ સ્વાર્થતા દેખાવા લાગી ત્યારે તેણે સંસારથી વિરક્ત થવાની પોતાની લાવના મજબૂત બનાવી અને મામાને છેલ્લા પ્રણામ કરી લોપાલનો ત્યાગ કરવો જ ઉચિત ધાર્યો. ત્યાંથી નિકળી દુનિયાની લીલાને નિહાળી પોતાના ક્યેય સિદ્ધિ માટે ભ્રમણ કરતાં આ બાબૂ આવી જવાયું.

મહેન્દ્રપુરમાં આ અવસરે જૈનસિદ્ધાન્તના પ્રકાંડવિદ્વાન અને ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રના પાલક પરમપૂજ્ય જૈનાચાર્ય પ્રભુશ્રીમદ્વિજય રાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધિરાજેલા હતાં ! મન્દિરોના દર્શન કરી નજીક રહેલી પૌષ્પધશાળામાં પણ ગયા. આચાર્યશ્રીસૌમ્ય સુખાકૃતિએ પ્રથમદર્શન જ તેના મનમાં લાવુકતા ભરી લીધી. બ્યારે વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું ત્યારે તો જાણે એક શુષ્ક પડેલા વૃક્ષને નીર મળ્યું હોય નહીં, તેમ તેના મનમાં રહેલી વૈરાગ્ય લાવનાને પાણી જેટલો સહારો મળ્યો. પોતે જન્મથી દિગમ્બર હોવા છતાં પણ અદ્ભુત યોગીરાજની ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયાપાલન અને વિદ્વતાએ તેને આકર્ષિત કરી લીધો. પોતાની લાવના આચાર્યશ્રીના સામે પ્રદર્શિત કરી.

પુનઃલખડમાં ધવલપુર ગામના વતની મજલાલ શ્રેષ્ઠિ અને ચંપાકુંવરની પાવનગોદથી ઉત્પન્ન થયેલ આ નવયુવક રામરત્ન કુમાર હતા. નાની વયે કળાઓમાં નિષ્ણાત અને અધ્યયનમાં પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી. આચાર્યશ્રીએ યુવકના સૌમે દૃષ્ટિનાળી, ખર્તા જ જણાયું કે જરૂર આ વીરનો સાચો અનુયાયી અને મારો સાચો વારસ બનશે ! સ્વનામથી વિખ્યાત થયે ! બ્યારે આચાર્યશ્રીએ પ્રશ્નો પૂછ્યા ત્યારે તેના પ્રત્યુત્તરે આધ્યાત્મિક શૈલીથી આખ્યા ત્યારે ગુરુદેવશ્રી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. યુવક

રામરત્નકુમારને પોતાની સાથે રહી અધ્યયન કરવા અને સાધુ જીવનની પ્રવૃત્તિને સમજાવવા કહ્યું ! આ યુવકે આટલી નાની ઉંમરમાં તો નવરત્નમય અને તત્વાર્થસૂત્ર જેવા શ્રન્ધેા સુખપાઠ કરી લીધા હતા.

મહેન્દ્રપુરથી વિહાર કરી માર્ગના ગામોમાં પોતાની મુધાવાહિની ઉપદેશ મરિતાને વહાવતા આચાર્યશ્રી ખાચરોદ પધાર્યા, અહીં આગન્તુક ભાવચારિત્રી કુમાર રામરત્નને ભાગવતી દીક્ષા આપવાનું નક્કો કરાયું ! અપાઠ વદિ ૨ નું સુદ્ધર્ત રાખ્યું.

આખું નગર આજ યુગલોના અવાજ અને નિશાનડંકાના નાદથી શુંભરવ કરી રહ્યું હતું. જ્યાં દેખો ત્યાં માનવ મહેરામણ ઉભરાતો દેખાતો હતો ! કોઈ પૂછતું, અરે ભાઈ ? આજ આટલી ખુશાલી શાની છે ? આજનો આનંદ ! વાત જ મત પૂછો ! પોતાના આત્માને ચિરશાંતિના સ્થાન પર આરૂઢ કરવા સંસારની મોહજાળના પાસને હોદવાની શક્તિ જતાવી આપનાર એ નવજીવાન, અરે ! હજી મૂંછનો દોરો પણ દેખાતો નથી, આટલી નાની અવસ્થામાં ત્યાગના માર્ગ પર જવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે ?

શું તેને સંસારમાં સહારો આપનાર કોઈ નહીં હોય ? સંસાર ના મુખો ભોગવવાની તેને શું ધમ્મા નહીં હોય ? અધૂરામાં પુરું આ યુવાવસ્થા ગૃહસ્થાવસ્થામાં રહીને મોજ શોખ માણવાની આ અવસ્થા ! આ અવસ્થામાં તે શા માટે ત્યાગના કંઠણ માર્ગ પર જઈ રહ્યો હશે ? ત્યારે... ..

કોઈ કહેતું ના ભાઈ ના ! એને મુખોપભોગનો કાંઈ તોટો નથી, સંસારમાં સહારો આપનાર પણ ઘણા પડ્યા છે, અરે ખબર નથી જે રાત્ર્યકર્મચારીઓ વિરોધ કરતા હતા તે પણ સાથે આવી ગયા છે. આટલી નાની અવસ્થામાં જ્ઞાનોપાર્જન પણ કરી લીધું છે. ભાઈ ! એ વાત તો સત્યજીને ? જેને વિશ્વ આખો કડવો લાગતો હોય, સહારો આપનાર જ સ્વાર્થી લાગતા હોય, મોજ શોખ અને સંસારી સુખોની પરંપરા મહાન દુઃખોના દૂગરા જેવી દેખાતી હોય તેને પછી શું સુખ અને શું દુઃખ ! તેને તો એકજ તાણાવેલી તાંગેલી રહે છે કે માર્ગ લક્ષ્યબિન્દુ ક્યારે અને કેવી જાતના માર્ગ પર જવાથી સિદ્ધ થાય ?

જૈનશાસનની જય ! શાસનપતિ શ્રી મહાવીરસ્વામિની જય ! ત્યાગધર્મને અપનાવનારની જય ! ના પોકારો સાથે એક સરઘસ ગામના મુખ્ય જનજોમાં થઈને નીકળ્યું.

આ પેલો યુવક થોડા ઉપર ઝેડેલ છેને એ પોતાના ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે ત્યાગ ના કંટક વર્ણ પંથ પર પ્રયાણ કરશે. આંગળી ચિંધીને એક જલ્લે કહ્યું ! અરે ? તેનું તેજસ્વી ભાણ અને તેની અદ્ભુત કાન્તિ જ બોલાવી રહેલ છે કે તે ભવિષ્યમાં અમાજના ઉપર ઉપ કરી બનશે ! અને પોતે પણ આત્મસાધના કરી જશે ખરેખર; એ લૌક્યશીળી યુવકને ગૃહપણ એવાજ મળ્યા છે. જેમણે જ્ઞાનના અખૂટ કુંભમાંથી સત્યવારને વહેડાવ્યું છે !

જેઓ શિદ્ધિલાચારના વિદેશી અને મહાવીર પ્રભુએ દીધેલ સત્યઉપદેશના પ્રચારક છે! ધન્ય આ બાલવીરને! જે આટલી નાની કોમલ અવસ્થામાં આત્મકલ્યાણ માટે ભોગોપ-ભોગને ત્યાગી રહ્યો છે. આદે બાળુ માનવ સમૂહ જયદારના નાદોદી ગગનમંડળને ચુંબી રહ્યો હતો. બળરના માર્ગેએ થઇને માનવ મોદરાગણ ગામના પશ્ચિમોધાન બાલુ આર્યો ગયો. જ્યાં એક સખત વટવૃક્ષની છાયામાં એક ત્રિગદ સિંહાસન મૂકવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભગવાનની પ્રતિમાં બિરાજિત હતી. બાળુનાં એક પાટ ઉપર ગુરુદેવ શ્રી બિરાજ્યા હતા, શ્રમણ સમદાય પણ હતોજ ! ગુરુદેવશ્રીએ ચતુર્વિધ સંઘ સમક્ષ પોતાના પવિત્ર હસ્ત કમળથી એ યુવાનને (વધિરાદ ભાગવતી પ્રકૃત્યા અંગીકાર કરાવી. અને નામ યોગિત કર્યું. ઉપસ્થિત જનસમુદાયે નૂતન મુનિરજના નામનો જયજયદાર મગ્યાવી દીધો

ધન્ય ગુરુદેવશ્રીમદ્દિજયરાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજની જય ! નૂતન મુનિરાજ શ્રીયતીન્દ્રવિજયજી મહારાજની જય !

ગુરુદેવશ્રીના આર્શિવાદ પ્રાપ્ત કરી. નવ વર્ષ ગુરુસેવામાં વ્યતીત કર્યા, આટલા સમયમાં આપે અન્નદૃત. પ્રાદૃત અને લેન સિદ્ધાન્તોનું ગદ્યન અધ્યયન કરી લીધું. સંવત ૧૯૮૩ માં પુનઃગુરુદેવાચાર્ય શ્રીમદ્દિજય રાજેન્દ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજનો સ્વર્ગવાસ થયો. ત્યાર પછી ૨૫૦ ગુરુદેવશ્રીનો સંદેશ લઇને ગામડે અને શહેરોમાં આપશ્રીએ પ્રમણુ ગુરુ કર્યું. પોતાની વિદ્વતાથી ઘણા અંતઃજ્વળ માંડયા. ગચ્છનાયક શ્રીમદ્દિજય ધનરાંદ્રસૂરીશ્વરજી એ જોજાસ્વી અને પ્રભાવશાલી વ્યાખ્યાનશૈલીથી આપને 'વ્યાખ્યાન વાગ્દેવતા' પદ આપ્યું. શ્રીમદ્દિજયધનરાંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના મહાપ્રણામ પછી શ્રી ભૂપેન્દ્રસૂરીશ્વરજી ગચ્છનાયક બન્યા. તેમણે (વ્યા. વા. શ્રીયતીન્દ્ર વિજયજીને આપને) ઉપાધ્યાય પદથી વિભૂષિત કર્યા. યુગ સંવત્સર ૧૯૮૦ એ વખતે ચાલતો હતો આટલા વર્ષો દરમ્યાન આપશ્રીએ સમાજ સેવાના બહુ કાર્યો કર્યા. પાઠશાળા, જ્ઞાન-લ'રાશિની સ્થાપનાના સાથેસાથ આચાર્યશ્રીના સાથે રહી વિરાટ બૃહદ્વિશ્વકોશ 'શ્રી અભિધાન રાજેન્દ્ર' તું સંશોધન કર્યું ! ઉપાધ્યાય પદની જવાબદારી પોતે એક મંત્રી રાલતું રાલ્ય જેવી રીતે સંભાળીને તેનું સંચાલન કરે તેવી રીતે પોતે યુગ કાળજીર્વક અદા કરી.

સમય અને કાળની ગતિ ન્યારી છે. શ્રીભૂપેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનો દેહાવસાન થયું. ચતુર્વિધ શ્રીસંઘના અત્યાગ્રહથી ગચ્છનાયક પદનો અનિરચાએ પણ સ્વીકાર કર્યો પડ્યો. આ વખતે વિક્રમની ૧૯૮૫ ની સાલ હતી, આખા સમાજની જવાબદારી આપ પર આવી પડી, છતાં પણ આપે એક નાયકને શોભે તેવી રીતે વીરના સંદેશ નો પ્રચાર કરવામાં ઠગી રાખી નથી. આપશ્રીની જિંદગી ફક્ત જાતિ સુધાર અને સમાજ સેવામાં જ વ્યતીત થઇ નથી. પરંતુ વિશ્રવના ગગનાંગણમાં આપે ૬૦ અન્ધો લગી ને સાહિત્યસેવા પણ ખૂબ કરી છે. અને હજુ આજે પણ સતત પ્રયત્નશીલ છે. આજ આપની ૭૪ વર્ષની દીર્ઘાયું હોવા છતાં પણ આપના હાથમાંથી લેખિની પોતાનું વર્ચસ્વ છોડી સકતી નથી ! એક ધારા આસન લગાવીને કલમ ને

ચાવૂ રાખવી ખરેખર યોગી અને મહાપુરૂષો શિવાય કોઈનાથી થઈ શકે નહીં ! પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા હોવા છતાં પણ ક્રિયામાં શિથિલતા જરા પણ આવવા દીધી નથી.

ખરેખર ! ૬૦ વર્ષ પૂર્વે આચરેલ નગરમાં દીક્ષા લેતી વખતે લોકોના નીકળેલા હૃદયોદ્ગાર શબ્દો સાચા પડ્યા ૨૫૦ ગુરૂદેવશ્રીની ભાવના સફળ થઈ વર્તમાનમાં પણ શ્રીમદ્વિશ્વયતીન્દ્રસૂરીશ્વરજીમહારાજનું પુનીત નામ જૈન સમાજમાં પ્રખ્યાત છે અને આપશ્રી મરૂઘર, માલવા અને ગુજરાતના ધર્મ પીપાસુઓને પોતાની અમૃતવાહીનું પાન કરાવી રહ્યા છે અને આપની સાથે રહીને ગુમુગુલુવો પોતાના આત્મકથાલુના માર્ગ પર જઈ રહ્યા છે !

“રૂણમાંથી મૂકત થવા”

કીર્તિકુમાર હાલચંદ વોરા થરાદવાળા

લગભગ અરધી સદી પહેલાંની એક વાત છે. માળવા ઉત્તરેન પ્રગણના ખાચરોદ નગરમાં ત્યારે દીક્ષા મહોત્સવ મંડાયો હતો. આત્મ બાબુના પ્રદેશોમાંથી જેન-જેનેતરો આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં ઉત્સાહભરે આવવા માંડ્યાં હતાં, ખાચરોદની રોનક વધી ગઈ હતી, કારણ એક સાથે બે કામ જેવો આ પ્રસંગ હતો. ખાચરોદ આવવાથી એક તો પરમ યોગીરાજ પ્રભુ શ્રી મદ્વિજય રાજેન્દ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજનાં દર્શનનો અમૂલ્ય લાભ મળતો હતો. અને બીજો લાભ મળતો હતો એક ઉગતા યુવાન-ચૌદ વરસના કિશોરની દીક્ષા ગ્રહણ કરવાના-આ અસાર સંસારને છોડી પરમ વિતરાગના માર્ગે પ્રયાણ કરવાના અપૂર્વ પ્રસંગને સાંગોપાંગ નજરે નજર લેઈ અનુમોદન કરી પુન્યની પ્રાપ્તિ કરવાનો-આત્માને આ માર્ગે જવાની પ્રેરણા આપવાનો, અરે ? આ સાથે ત્રીજો પણ મહાન લાભ હતો નજદિકમાંજ આવેલ શ્રી અવંતિ પાર્શ્વનાથ પ્રભુનાં અને શ્રી મક્ષીજી તીર્થનાં દર્શન કરી પાવન થવાનો આમ ત્રેવડો લાભ લેવાનું કોણ ભૂલે ?

અને એટલેજ ખાચરોદ નગર આજે માનવ મહેરામણથી ઉભરાઈ ગયું હતું. અસાધ વદ-બીજ ને બુધવારનો દિવસ ઉદયમાન થવાને હતી અડતાલીસ કલાક જ બાકી કે જે દિવસે આ અસાર સંસારમાંથી એક જીવાત્મા પોતાના અસલી સ્વરૂપને ઓળખવાના સાચા સ્થાનને મેળવવાના- માર્ગે જવા પ્રસ્થાન કરવાના હતા- શ્રી ભાગવતી પ્રવલ્લા અંગીકાર કરવાના હતા.

‘કહેવાય છે કે શૂલ કાર્યોમાંજ વિદ્વો આવેછે’ એ સુજબ તે વખતે પણ સમાજ વિરોધી કોઈ તત્વોએ લેગા થઈ, રાજ્યાધિકારીઓને ખબર આપી કે ‘એક અનાથ બાળકને ભોળવીને બળાત્કાર પૂર્વક સંન્યાસી બનાવવામાં આવે છે.’

આજની કાયદાની બ્યવસ્થા એવા પ્રકારની છે કે કોઈ પણ કાર્યમાં વિદ્વેષ-નાખવો હોયતો ‘તે કાર્ય કાયદા વિરૂધ્ધ છે એમ લખી’ કાયદાના કરવૈયાઓને બહુ કરવામાં આવે તો પહેલું તો એ કાર્ય અટકી નય છે પછી ભલે આ કાર્ય સત્ય અહિંસાના સાચા રાહ મારેનું હોય-કાયદો એને ન પહોંચતાં આ કાર્ય આગળ તો થાય છે. કારણ આખર તો સત્યનો જય થાય જ છે ને ?

અને આ કારણે ખાચરોદના ઉચ્ચ રાજ્યાધિકારીઓને પણ આજે ઉપાશ્રયના ઓટલે ચઢવું પડ્યું. ચઢયાતો ખરા પણ.....

ધર્મશાળાનો હોલ માનવમેદનીથી ચીકાર હતો એક તરફ પુરુષો અને બીજી

એ આપની શક્તિ બહારની વાત છે રાજ્યનો કાયદો-એ કાયદાનું ખડત કરનાર પરજ ચાલી શકે, અન્ય નહિ કિશોરે જવાબ આપે

તો શુ બાવ દિશા એ બીન કાયદે-અનુચિત કાર્ય નથી !

નાહુ નહિ કદાપી નહિ, મને સમજાતું નથીકે સર્વ અનર્થોના મૂળ સમાન બાળ વિનાહ પર આખ આરા કાન કરનારો કાયદો સન્યાસ જેવા શૂભ કાર્યોમાજ વિશેષ નાખી શકે છે? એમ ન સમજતા કે બાળક નાનો હોય છે તેમ એનું ભેજુ પણ નાનું હોય છે! નના બાળકમા પણ સાડ વરસના બૂઠા બુઝર્ગ જેટલી બુદ્ધિ કર્મ મળે પૂર્વ કર્મના ચોગે ભરેલી હોય છે અને ઘણી વખત એક બૂઠા કરતા બળક વધુ બુદ્ધિશાળી પણ તમને મળી આવશે આ સ સારની અકળ લીલાનો પાર પામવાના રમ્તે કેવળ-મૂઠા કે આંધેડ જઈ શકે એવો કઈ કાયદો નથી અને કાયદો થઈ શકે પણ નહિ એ રસ્તે તો દરેકને જવાની છુ છે, પછી ભલે એ બાળક હોય વૃદ્ધ યુવન હોય કે આંધેડ ત્રી પુરૂષ હોય કાયદો એમને કઈ કરી શકતો જ નથી આત્માના માર્ગે પુરૂગલની તાકાત નથી કે આંધે આવી એ માર્ગને રોકી શકે? અને યાદ રાખજે કે જે ગભ્ય કે દેશમા ધર્મની ઉન્નતિ નથી થતી તે રાજ્ય કે દેશની પડતીની નિશાની છે ધર્મ એ ધર્મીયાર્થોનું ક્ષેત્ર છે એમા રાજ્ય કે એમના અધિકારીઓએ હસ્તચેપ કરવો યોગ્ય નથી જ હા! પણ આતો થઈ એક રાજ્યની કાયદાની ફરજના વાત! તમારે તો તમારા ફરજ બજાવવાની છે ને? તો સલાજો, તમારા પશ્ચનો વગર પુછે જવળ -

હુ ઉમરમા ભલે નાનો હોઉં પરંતુ હુ એટલું સમજી શકું છું કે હુ શુ કરું છું? કરું છું તે યોગ્ય જ કરું કે અયોગ્ય? મને મારા હિતા હિતની સંપૂર્ણ સમજ છે અને એ સમજવાની શક્તિ મારા આત્મામા છે હુ જૈન છું જૈન ધર્મની સેવા કરવાની મારી ફરજ છે અને એ સેવાનો ભેખ ધરવા માટે જ પુ શુદ્ધેવશ્રી પાસે આવ્યો છું અને એ ભેખ આ અડતાલીસ કલાકમા જ ધારણ કરવાનો અને ધારણ કરીને ચોલાવવાનો બોલો હવે છે કઈ પુછવાનું! કોઈ પણ કાયદો વ્યક્તિના મરજીઆત કાર્યને રોકી શકતો નથી જો એ કાર્યથી દેશ-દુનિયા કે સમાજને નુકશાન થતું ન હોય તો પછી આતો ધમ દેશ દુનિયા અને સમાજના શ્રેયનું કામ છે એને રોકવાની તાકાત કોઈની નથી

એક નાના બાળક ગણાતા દિક્ષાર્થી કિશોરની સાથેનો વાર્તાલાપ સાલળી બને રાજ્યાધિકારીઓ અવાક બની ગયા અને દિક્ષા યોગ્ય જ છે અને લેનારની મરજીથી જ અપાય છે એવો રાપોર્ટ લખી પૂ શુદ્ધેવની અવિનય બદલ ક્ષમા માગી બને આવ્યા હતા એવા જ પાછા ગયા

કોણ જોજે આને પણ આપણી સરકાર “ બાવ સન્યાસ પ્રતિબદ્ધ” જેવા બીલો લાવે છે પછી ભલે એ પસાર થયા વિના જ પડ્યા રહેતા હોય-પરંતુ શુ આ સરકારમા ભ્રષ્ટનાર એટલું પણ નહિ સમજતા હોય કે પાપ-પુન્ય, આલવ-પરલવ જેવી કર્મ

એમનાં અંતરમાં રહેલા પુર્વભવોના ગૈરાગ્યના સંસ્કારો જ્યારે જાગૃત થાય છે, ત્યારે એમને ઉંમરનો ખ્યાલ નથી રહેતો, તેઓતો આ સંસારને તરવાને-ખીલઓને તરવાને. ઉપદેશ આપવાને જ્યારે ભાગવતી પ્રવજ્યા અંગીકાર કરવાને તત્પર બને છે ત્યારે કાયદાની કલમે એને કેમ રોકી શકે? આ દિક્ષાઓમાં બળબળી કે ભોળાપણને સ્થાન નથી જ હોતું-અને ન જ હોવું જોઈએ. અને તોજ આવાં ખીલ આવે તો પણ આ દિક્ષાને અટકાવી શકતાં નથી. ખેર આ વાતનો સરકારને સમજવાની છે આપણે શું? આપણે તો પાછા ખાચરોદમાં જ દિક્ષા મહોત્સવ બેવા જવાનું છે.

અને-પછીતો નગર ખેવડા હુર્ષમાં આવી ગયું. અર્પૂર્વ ધામધુમ સાથે દિક્ષાની તડામાર તૈયારીઓ થવા લાગી. દરરોજ પુલ્લ પ્રભાવના અને વરબોડાથી ગામ આપ્તું ગાજવા માંડ્યું. અને એમાં પણ બ્યારે એ દિક્ષાનો મહાન દિવસ આવી પહોંચ્યો ત્યારે?

ત્યારે તો-અસાદ વદ ખીજના પ્રભાતથી ગામ આખામાંથી નર અને નારીના વૃંદ-બાળક અનેવૃદ્ધોનાં ટોળાં ઉપાશ્રય તરફ ઉભરાવા માંડ્યાં. સૌ કોઈની સંસાર ત્યાગી જનારના આ સંસારના વેશે છેલ્લાં છેલ્લાં દર્શન કરવાની-એ કિશોરના મોઢાના હાવ ભાવ નીરખવાની ઉત્કંઠા પ્રબળજ હતી. સમય થતાં એક મોટો વરબોડો ઉપશ્રયમાંથી નીકળ્યો.

પંચકલ્યાણી બોડા પર વસ્ત્રા બુપણોથી સજ્જ થઈ એક કિશોર હસ્તા મૂખડે બેઠો હતો. કોઈ પંથ બૂલેલા માનવીને પોતાનો રસ્તો હાથ લાગે અને એનું ધ્યેય નજર સામેજ દેખાવા માંડે ત્યારે એ કેવો આનંદમાં આવી જાય? બાળક માતાથી વિષ્ટુટું પડી ગયું હોય અને રોવા માંડ્યું હોય પરંતુ સામેથી માતાનો સાદ સાંભળે-માતાને આવતી બુચ્ચે ત્યારે? ત્યારે કેવું આનંદમાં આવી દોડવા લાગે? એવું જ હાસ્ય આ કિશોરના મુખ પર હતું. અગણિત માનવ મેદનીમાં અવનવી વાતો થવા માંડી.

ભાઈ? સંયમ તો ખાંડાની ધાર છે?

પણ ભાઈ! આ ભાગ્યશાળીને મન તો સંસાર જ ખાંડાની ધાર બન્યો ને? નહિ તો આમ હસ્તે મુખડે સંસાર છોડવાની તાકાત કોની હોય?

ધન્ય છે એનાં માતા પિતાને? ધન્ય એ ગામની ધરતીને કે જ્યાં આવા મહાન પૂણ્ય શાળી આત્માઓનો જન્મ થયો છે.

હા પણ! એ ધન્ય ધરતી, ધન્ય માતા ધન્ય પિતા કોણ છે!

શું નથી જાણતા તમે?

ના હું તો મોડો પડ્યો, ભાઈ દુકાનના કામમાંથી ઊંચા જ અવાતું નથી આવવાની ઇચ્છાતો અઠવાડીઆ પહેલાં હતી પણ માંડ દુકાનનું કામ પતાવી આજે આવી શક્યો. શું નામ છે આ ભાગ્યશાળી કિશોરનું?

તરફ સ્ત્રીઓ શાત ચિતે બેસી બ્યાખ્યાન-પૂ ગુરૂદેવનો ઉપદેશ સાભળી રહ્યા હતા કેણુ હતા એ પૂ ગુરૂદેવ !

એ હતા પૂ ગુરૂદેવ પરમ ચોગીરાજ ‘વિરલ વિભૂતિ’ પ્રભુ શ્રીમદ્ વિજય રાજેન્દ્ર સૂરિશ્વરજી મહારાજ અને આત્માર્થી જ યજ્ઞવેદને સભળાવી રહ્યા હતા સસાર સાગરને તરવાની તાકાત આપનારી ઉપદેશવણી-અવિરલ અને અવિરત

પૂ ગુરૂદેવના તેજમા અબાઈ ગયેલા અધિકારીઓ પહેલા તો માનવ મેઢીમાજ જગા મળી ત્યા બેસી ગયા અને પછીતો

પછીતો જેજે એક વખત સાભળી હોય-કેવળી ભગવતોએ પ્રરૂપેની ગણધર મહારાજાઓ એ ગ્રહણ કરી, આગમ સુતો રૂપે રચેલી-ઉપદેશ વાણી-અને તે પણ મહા પ્રભાવશાળી અને સચોટ રીતે સમજાવનાર મહાન વિભૂતિના મૂળે એતુ દીવ પીગળ્યા વિના રહે ખરૂં ? એના દીનમા સત્ય અહિ સા-અસ્તેય-બ્રહ્મચર્યનો અશ પત્ર પ્રવેર્યા વિના રહે ખરો ? અને ખરેજ એ વિતારાગની વાણીના પ્રભાવને વશ બને અધિકારીઓ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા.

ભાઈ ? આવા પરમ ચોગીરાજ તે કઈ અયોગ્ય-ખીન કાયદે કામ કરતા કે કરાવતા હશે ખરા કે ? આતો અયોગ્ય કરનારને ચોગ્ય રસ્તે વાળવા સદુપદેશ આપે છે તો પછી આવા મહાત્મા પોતે અવગા ભાગે કદાપિ કાંઈ જ કેમ ?

વાતો ખરી છે પરંતુ આપણે તો ચીઠીના આકર-કાયદાના ગુલામ કાયદાનું પાલન તો કરવું જ બોધ્યેને ? ફરજ તો અદા કરવીજ બોધ્યેને ?

તો આપણે આ મહાન આત્મા સમક્ષ શું કહીશું ?

એતો મને પણ સમજતું નથી ?

અને આમ વિમાસણામા પડેલા બને અધિકારીઓ-બ્યાખ્યાન ગુરૂ થયુ માનવ મેઢની ગુરૂદેવના ચરણ કમલોનો સ્પર્શ કરી ધન્ય અનુભવતી-પૂ ગુરૂદેવના મૂળે ‘ધર્મલાભ જેવો અમૃત્ય શબ્દ સાભળી અહોભાગ્ય માનતી-એક પછી એક વીખેરાવા લાગી-અને બ્યાદે ઉપાશ્રયમા વૈરાગી-ત્યાગી સાધુ સમુદાય શિવાય બીજા ગવ્યાજ જીવાત્માઓ રહ્યા ત્યારેજ આ બે અધિકારીઓની આખ ઉધળી ફરજતુ જ્ઞાન થયુ

બને ઉભા થઈ પૂ ગુરૂદેવ પાસે આંખ્યા વડન કરી બેઠા અને એક અધિકારીએ ડરતા ડરતા વાન કહેવાની શરૂઆત કરી

ગુરૂદેવ ! કહેના જીભ ઉપકતી નથી છતા ફરજને વશ કહ્યા શિવાય છૂટકો નથી અમે બને કાયદાના આદેશને આધિન પરમ દિવસે જે કિશોરને દિક્ષા આપવાની છે એની તપાસ કરવા આંખ્યા છીએ અમારી પાસે એક ચરજ આવી છે કે આ કિશોરને જોગવીને બળદકાર પૂર્વક દીક્ષા અપાય છે ઉપરાત તે આજે અનાય છે

તો કરીલોને લાઈ તપાસ, મારી ક્યાં મનાઈ છે? પૂ. ગુરૂદેવે કહ્યું.

પરંતુ ગુરૂદેવ? અમને તો સમજતું નથી કે અમારે આ માટે તપાસ ક્યાં કરવી અને શું કરવી? અમેતો માનીએ છીએ-મનતા થઈ ગયા છીએ કે આપના વરદ હસ્તે થતું કોઈપણ કાર્ય સમાજ ગામ-દેશ અને દુનિયાના લાભતુજ હશે?

પણ લાઈ? ફરજ તમારા મંતવ્યથી પૂરી નથી થતી તમારી? તમારી ફરજ તો તમારે જે કરવાનું છે તે સંપૂર્ણ રીતે કરીને પૂરી કરવીજ જોઈએ. શરમાશે નહિ-કચવાશે નહિ-બુઝો સામે જે કિશોર અભ્યાસ કરી રહેલ છે. એનેજ પરમ દીવસે દીક્ષા આપવામાં આવશે. બાળો એને પૂછવું હોયતે પૂછી તમારી શકાઓનું-તમારા કાયદાની કલમોનું નીરીક્ષણ કરીલો.

અને બંને અધિકારીઓ બ્યાં દિક્ષાર્થી કિશોર વાંચન કરી રહ્યા હતા ત્યાં ગયા આજનો ચૌદ વરસનો બાળક? ‘પોલીસનું’ નામ સાંભળી ઘરના ખૂણે સંતાઈ બેઠો છે. બ્યારે આ ચૌદ વરસના કિશોરમાં-બાળકમાં કેટલી હિંમત હતી એનો આ પ્રસંગ સાંગોપાંગ નજરે નજર જોનારનેજ ખબર પડે.

ખાખી કપડાં, માથે સારજન્ટની ટોપી, હાથમાં દંડો, અકમરમાં રીવોલ્વર, સાથે મોટી કાગળીઆઓની ફાઇલ. આવું મોટું સ્વરૂપ છતાં આ કિશોરતો વાંચનમાંજ તલીન રહ્યા ત્યારે એમાંથી એક અધિકારીએ પૂછ્યું; આપનું નામ કહેશો?

મહેરબાની કરી પરમ દિવસેજ આ ટાઇમે મારું નામ પૂછવા તકલીફ લો તો સાહે, કારણ જે નામની સાથેનો સંબંધ હું તાત્કાલિક છોડવાજ માંગું છું તે નામ પણ હવે બોલવું એ કર્મખંધના કારણ રૂપ હું માનું છું અને એટલે કહેવાને અસમર્થ છું.

અરથા તો? આપના પિતાશ્રીનું નામ

આ પણ એવોજ પ્રશ્ન છે. એટલે જવાબ શું આપું?

તો પછી આપની જ્ઞાતી અને ગામ તો કહેવામાં વાંધો નથી ને?

કેમ ન હોય, જે નાનકડી જ્ઞાતીના ગોળને છોડી. સમગ્ર માનવ સમાજની સર્વ જાતીઓને પોતાની બનાવવા પગરણ માંડ્યું છે. જે ગામને-નાનકડા ગામને ત્યાં ખાખી અવનીને પોતાનું ગામજ સમજવા અને એ પ્રમાણે વર્તવા-પ્રસ્થાન કરવાની તૈયારીઓ કરી ચૂક્યાછું તો પછી જે છોડવાનું છે તેનું નામ શામાટે લેવું જોઈએ-જે ગામ બહુ નહિ તેનો રસ્તો પૂછવાથી શું કાયદો? આવા સંસાર વિષયક સંકુચિત પ્રશ્ન પૂછી આપનો અને મારો અમૂલ્ય સમય શા માટે શુભાવતા હશે! કિશોર નમ્રતા પૂર્વક કહ્યું.

ત્યારે રાજ્યાધિકારીઓએ જરા ધમકી આપી સ્વરૂપ બતાવી કહેવા માંડ્યું, તો પછી આપને અમે દિક્ષા નહિ લેવા દઈએ;

એ આપની શક્તિ બહારની વાત છે રાજ્યનો કાયદો-એ કાયદાનું ખડત કરનાર પરજ આવી શકે, અન્ય નહિ કિશોરે જવાબ આપ્યે

તો શું બાવ દિક્ષા એ બીન કાયદે-અનુચિત કાર્ય નથી !

નહિ નહિ કદાપી નહિ, મને સમજતું નથીકે સર્વ અનર્થોના મૂળ સમાન બાળ વિવાહ પર આખા આડા કાન કરનારો કાયદો સન્યાસ જેવા શૂલ કાર્યોમાજ વિશેષ નાખી શકે છે ? એમ ન સમજતા કે બાળક નાનો હોય છે તેમ એનું બેભુ પણ નાનું હોય છે ! નના બાળકમા પણ સાઠ વરસના બૂઠા યુગર્ગ જેટલી બુદ્ધિ કર્મ બજે પૂર્વ કર્મના થોગે ભરેલી હોય છે અરે ઘણી વખત એક બૂઠા કરતા બળક વધુ બુદ્ધિશાળી પણ તમને મળી આવશે આ સ સારની અકળ લીલાનો પાર પામવાના રસ્તે કેવળ-મૂઠા કે આઘેડજ જઈ શકે એવો કઈ કાયદો નથી અને કાયદો થઈ શકે પણ નહિ એ રસ્તે તો દરકને જવાની છુટ છે, પછી ભલે એ બાળક હોય વૃદ્ધ યુવન હોય કે આઘેડ ત્રી પુત્ર હોય કાયદો એમને કઈ કરી શકતો જ નથી આપમાના માર્ગે પુદ્ગલની તાકાત નથી કે આડે આવી એ માર્ગને રોકી શકે ? અને યાદ રાખજો કે જે રાજ્ય કે દેશમા ધર્મની ઉન્નતિ નથી થતી તે રાજ્ય કે દેશની પડતીની નિશાની છે ધર્મ એ ધર્માચાર્યોનું ક્ષેત્ર છે એમા રાજ કે એમના અધિકારીઓએ હસ્તચેપ કરવો યોગ્ય નથી જ હા ! પણ આતો થઈ એક રાજ્યની કાયદાની ફરજના વાત ! તમારે તો તમારા ફરજ બજાવવાની છે ને ? તો સલાજો, તમારા પક્ષનો વગર પુછે જવાબ -

હું ઉમરમા ભલે નાનો હોઉં પરંતુ હું એટલું સમજી શકું છું કે હું શું કરું છું ? કરું છું તે યોગ્ય જ કરું કે અયોગ્ય ? મને મારા હિતા હિતની સંપૂર્ણ સમજ છે અને એ સમજવાની શક્તિ મારા આત્મામા છે હું જૈન છું જૈન ધર્મની સેવા કરવાની મારી ફરજ છે અને એ સેવાનો ભોજ ધરવા માટે જ પુ ગુરૂદેવશ્રી પાસે આવ્યો છું અને એ ભોજ આ અડતાવીસ કલાકમા જ ધારણ કરવાનો અને ધારણ કરીને શે ભાવવાનો બોલો હવે છે કઈ પુછવાનું ! કોઈ પણ કાયદો વ્યક્તિના મરજઆત કાયદાને રાખી શકતો નથી ને એ કાર્યથી દેશ-દુનિયા કે સમાજને નુકસાન થતું ન હોય તો પછી આતો ધર્મ દેશ દુનિયા અને સમાજના શ્રેયનું કામ છે એને રોકવાની તાકાત કોઈની નથી

એક નાના બાળક ગણાતા દિક્ષાર્થી કિશોરની સાથેના વાર્તાલાપ સાલળી બંને રાજ્યાધિકારીઓ અવાક બની ગયા અને દિક્ષા યોગ્ય જ છે અને લેનારની મરજથી જ અપાય છે એવો રાષ્ટ્રીય લખી પૂ ગુરૂદેવની અવિનય બદલ ક્ષમા માગી બંને આવ્યા હતા એવા જ પાછા ગયા

કોણ જોણે આજે પણ આપણી સરકાર “ બાવ સન્યાસ પ્રતિબંધ ” જેવા બીલો લાવે છે પછી ભલે એ પસાર થયા વિના જ પડ્યા રહેતા હોય-પરંતુ શું આ સરકારમા ભ્રમણાર એટલું પણ નહિ સમજતા હોય કે પાપ-પુન્ય, આલસ-પરલસ જેવી કર્મ શ્રેણીઓની સારી રીતે જાણવાવાળા જોનાના બાળ ભલે ઉમરમા નાના હોય પરંતુ

એમનાં અંતરમાં રહેલા પુર્વભવોના ગૌરાગ્નના સંસ્કારો જ્યારે જાગૃત થાય છે. ત્યારે એમને ઉંમરનો ખ્યાલ નથી રહેતો, તેઓતો આ સંસારને તરવાને-ખીલતોને તરવાનો ઉપદેશ આપવાને જ્યારે ભાગવતી પ્રવજ્યા અંગીકાર કરવાને તત્પર થાય છે ત્યારે કાયદાની કલમો એને કેમ રોકી શકે? આ દિક્ષાઓમાં જળજળારી કે ભોળાપણને સ્થાન નથી જ હોતું-અને ન જ હોવું જોઈએ. અને તોજ આવાં ખીલ આવે તો પણ આ દિક્ષાને અટકાવી શકતાં નથી. જેર આ વાતતો સરકારને સમજવાની છે આપણે શું? આપણે તો પાછા ખાચરાદમાં જ દિક્ષા મહોત્સવ ભેવા જવાનું છે.

અને-પછીતો નગર ખેવડા હુર્ષમાં આવી ગયું. અપૂર્વ ધામધુમ સાથે દિક્ષાની તરામાર તૈયારીઓ થવા લાગી. દરરોજ પુલ્લ પ્રભાવના અને વરઘોડાથી ગામ આખું ગાજવા માંડ્યું. અને એમાં પણ ન્યારે એ દિક્ષાનો મહાન દિવસ આવી પહોંચ્યો ત્યારે?

ત્યારે તો-અસાદ વદ ખીજના પ્રભાતથી ગામ આખામાંથી નર અને નારીના વૃંદ-ખાળક અનેવૃદ્ધોનાં ટોળાં ઉપાશ્રય તરફ ઉભરાવા માંડ્યાં. સૌ કોઈની સંસાર ત્યાગી જનારના આ સંસારના વેશે છેલ્લાં છેલ્લાં દર્શન કરવાની-એ કિશોરના મોઢાના હાવ ભાવ નીરખવાની ઉત્કંઠા પ્રબળજ હતી. સમય થતાં એક મોટો વરઘોડો ઉપાશ્રયમાંથી નીકળ્યો.

પંચકલ્યાણી ઘોડા પર વસા ભુપણોથી સજ્જ થઈ એક કિશોર હસ્તા મૂખડે બેઠો હતો. કોઈ પંથ ભૂલેલા માનવીને પોતાનો રસ્તો હાથ લાગે અને એનું ધ્યેય નજર સામેજ દેખાવા માંડે ત્યારે એ કેવો આનંદમાં આવી જાય? ખાળક માતાથી વિમુદ્ધ પડી ગયું હોય અને રોવા માંડ્યું હોય પરંતુ સામેથી માતાનો સાદ સાંભળે-માતાને આવતી જુએ ત્યારે? ત્યારે કેવું આનંદમાં આવી દોડવા લાગે? એવું જ હાસ્ય આ કિશોરના મુખ પર હતું. અગણિત માનવ મેદનીમાં અવનવી વાતો થવા માંડી.

ભાઈ? સંયમ તો ખાંડાની ધાર છે?

પણ ભાઈ! આ ભાગ્યશાળીને મન તો સંસાર જ ખાંડાની ધાર બન્યો ને? નહિ તો આમ હસ્તે મુખડે સંસાર છોડવાની તાકાત કોની હોય?

ધન્ય છે એનાં માતા પિતાને? ધન્ય એ ગામની ધરતીને કે જ્યાં આવા મહાન પ્રણય શાળી આત્માઓનો જન્મ થયો છે.

હા પણ! એ ધન્ય ધરતી, ધન્ય માતા ધન્ય પિતા કોણ છે!
શું નથી જાણતા તમે?

ના હું તો મોટો પડ્યો, ભાઈ દુકાનના કામમાંથી ઊંચા જ અવાતું નથી આવવાની ઇચ્છાતો અકવાડીઆ પહેલાં હતી પણ માંડ દુકાનનું કામ પતાવી આજે આવી શક્યો. શું નામ છે આ ભાગ્યશાળી કિશોરનું?

એમનું નામ છે રામરત્ન ! નામ એવાજ શુદ્ધ એમનામા, સવ ત ૧૯૪૦ ના કારતક સુદ બીજના દિવસે એક ભાઈ પહેનના ભાઈ તરીકે રજપુતાનાના ધોલપુર નગરમા એમનો જન્મ થયો, એમના ભાગ્યશાળી પિતાનું નામ શ્રેષ્ઠિવર્ચ શ્રી વૃજ લાલજી અને એ રત્નકુશીની ધારક ભાગ્યશાળી માતાનું નામ ચંપાકુવર,

તે એ ભાગ્યશાળી મત પિતા પોતાના પુત્રના મહાપથના પ્રયાણના સમયે કેમ દેખાતા નથી !

ભાઈ ? પૂત્ર કર્મની ગતિ ન્યારી છે કહ્યું છે એક કવીએ કે -

‘બાગ પછુમા કોઈના માતા પિતા મરથો નહિ’

—છતા રામરત્નની ઉમર બાર વરસની હતી અને સમજીને કે આજથી એક વરસ ઉપર જ સવ ત ૧૮૫૨ ના વૈસાખ મહીનાનો સુર્ય અસ્તથલે પહોંચ્યો હતો ત્યારે શ્રેષ્ઠિવર્ચશ્રી વૃજલાલજીનો આત્મા આ પીજરાને છોડી જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો હતો—બીસ્તરા પેટલા બાંધવા મારથે હતો અને ખરેખર એ દિવસે પાચમા પ્રહરે વૃજલાલજીનો આત્મા ચમરાજના રથમા બેસી આ નાશવત શરીર-કાયાના પીજરને છોડી અન્યથા ચલ્યો ગયો.

હા પણ એ ભાગ્યશાળી માતા ?

સાક્ષીઓ તો ખરા જોટલી ખબર છે એ બધુજ દુકમા કહ્યું છું ‘માતાનો વિયોગ તો આ બાગકને છ છ વગસથી થઈ ગયો હતો, એમને માટે નાની ઉમરમા આ દુખનો અસહ્ય થઈ પડેજ ને ? પરંતુ

સુખમા કદી ના છડી જવું દુખમા ના હિમત હારવી

સુખદુખ સદા ટકતા નથી, એ વાત ઉર ઉતારવી

એ રીતે સુખ દુખમા સમાનતા રાખવાની સમજ આપનાર જૈનાગમોનો જેને પૂર્વજવોમા સમાગમ થયો હોય એવા ભાગ્યશાળી ભવ્ય આત્માને આવા પ્રસંગે પણ દુખ ટરાવી શકતું નથી કર્મની ગતિને જેણે બાંધી છે તેને માટે સસારના સુખ દુખ બંને સરખાજ છે

છતા પણ રામરત્નનો સસારમા સર્વની નજરે તો બાળકજ હતોને ?

હા અને એટલેજ એ બાળકનો આધાર તુટી પડતા સૌ કોઈને સહજ ભાવે સહાનુભૂતિ થાય તો પછી આ તો હતા એમના સગા મામા, એમનું નામ હતું ઠાકોર દાસ, ભોંપાલના એ વેપારી, બનેલી નો દેહકાળ બાળી તેઓ અહીં આવ્યા અને પોતાને ઘેર બાંહેજને લઈ ગયા

ધન્ય છે એ મામાને કે આવા ભાગ્યશાળી બાંહેજના પગલે ઘર પાવન થયું અને ખરેખર બાંહેજ શતરત્ન આવતા મામાને બેવડો લાભ થયો એકતો એમને પુત્ર

હેતો અને દુકાનમાં પણ પોતાની ગેર હાજરીમાં કોઈકની જરૂર હતી. તે રામરત્ન મામાને પૂરેપૂરા સહાયક નીવડયા અને થોડા સમયમાં તો દુકાનમાં ધ્યાન આપી વાણિ જયની કલાને હસ્તગત કરી પણ કહ્યું છે કે :-

‘ આદર્યા’ અધવચ રહે હરિ કરે સો હોય.’

માણસ કરવા શું ધારે છે, અને કરવા બેસે છે. પરંતુ ધાર્યું ધણીનું-કર્મનું જ થાય છે. પોતાનું ધાર્યું નથી જ થતું. ‘હરિ’ એટલે ‘કર્મસત્તા’ અને કર્મ સત્તા જે કરાવે તેજ કરવું પડે છે. કર્મસત્તાની આગળ કોઈનું આદર્યું નથી. કરેલાં કર્મો અનુસાર સારાં નરસાં ફળ લોગવવાનો સમય આવે ત્યારે તે લોગવ્યા વિના લાગી છૂટાતું નથી.

જેમણે જૈન શાસનની સેવા કાજે આ કાયામાં પ્રવેશ કર્યો છે. જેઓનું સાધુ-સાધ્વી-સમુદાયના નાયક થવા નિર્માણ થયું છે. જેઓના હાથે અપૂર્વ ગ્રંથોના નિર્માણ થવાનું કાર્ય નિશ્ચિત થઈ ચુક્યું છે. એવા મહાન લાગ્યશાળી આત્મા આ-સંસારના ગંદા ખાખોચીઆમાં પડે પડે વેપારીની ઉપાધીઓમાં કયાંથી રહી શકે? એવા પરમ પૂન્યશાળી આત્માને માટે તો એ આત્માના આ કાયામાં પ્રવેશ સાથે એમના માટેનાં મહાન કાર્યોની પૂર્ણ ભૂમિકા પણ તૈયાર થઈ ચુકે છે.

ઉબજૈનમાં ભરાતા સિંહસ્થ મેળામાં ગયેલા રામરત્ન જ્યારે શ્રીમક્ષીજી તીર્થમાં ખીરાજમાન શ્રી. પાર્શ્વનાથ પ્રભુનાં દર્શન કરી પાછા ફરે છે, ત્યારે રસ્તામાં જાણુવા મળે છે કે ‘સીથીલાચારી શાસકોની સાન ઠેકાણે લાવનાર ક્રિયોદ્ધારક મહાન તપસ્વી વિદ્વદ્ શીરોમણી પ્રભુશ્રી મદ્વિજય રાજેન્દ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજ મહેન્દ્રપુરમાં ખીરાજે છે.

અને રામરત્નજી પણ મહેન્દ્રપુર આવા મહાન યોગીરાજનાં દર્શન કરવા આવી પહોંચ્યા, મહાન વિભૂતિનાં દર્શન કર્યા-પાવન થયા અને બેઠા ત્યારે?

ત્યારે આ કિશોરના મુખની કાન્તિ અને ગંભીરતા જોઈ પૂ. ગુરૂદેવને પણ લાગ્યું કે અવશ્ય આ આત્મા પણ પોતાના પંથે પંથે ચાલી ‘શાશ્વત ધર્મ’ના પ્રચારનો ભેખ ધારણ કરવાને યોગ્ય છે જ કહ્યું છે કે,

રણ ચઢ્યો રજપુત છૂપે નહિ, સૂર્ય છૂપે નહિ બાદલ છાયો
માંગણ આવે દાતા છૂપે નહિ, યોગી છૂપે નહિ લભૂત લગાયો.

મતલબ કે લક્ષણ છુપાં રહી શકતાં નથી પછી ભલે સારાં હોય કે નરસાં અને પૂ. ગુરૂદેવે એ સુલક્ષણા સુકુમારને પૂછ્યું.

કયાં રહો છો ભાઈ?

પહેલાં તો ઘોલપુર રહેતો હતો પરંતુ હાલ ભોપાલ રહું છું.

કંઈ જાત છે તમારી !

આમતો જાતી મનુષ્ય પંચેદ્રિયની છે પરંતુ અસાર વ્યવહારને સબધેતો
ઓશવાસ છે

‘તમારા ધર્મ કયો ?’

‘દૈન દિગંબર’

તમારા ઉપાધ્ય દેવ કોણ ? ગુરુદેવ ઉત્સાહમાં પૂછતા જ ગયા

શ્રી રૂપભદ્રેવ સ્વામીથી લઈને શ્રી મહાવીર સ્વામી મુધીના ચોવીસ તીર્થ કરે
અને સામાન્ય દેવળો ભગવતો જે અજ્ઞાનાદિ અઠાર દોષોથી રહિત, પ્રશમર સનિમગ્ન
અને કામીનીશૂન્ય અકલાળ છે

ગુરુ કેને કહો છો ?

પરંતુ મહામનના ધારક, કયન કામીનીના ત્યાગી, સસારિક વાસનાઓથી પર,
અઠાર અતશય દોષોને ટાળવાવાળા ગુરુ કહેવાય છે અને એવાજ ગુરુજનોની સેવાથી
આત્મ કલ્યાણના માર્ગે પ્રયાણ કરાય છે

ધર્મ કેને કહેવાય છે ?

હિ સાદિ દોષોથી રહિત, આત્મ પ્રસિદ્ધ અને સદ્ગતિને દેવાવાળા ધર્મને જ
ધર્મ કહેવાય છે જે દ્વારા સ્વપરંતુ કલ્યાણ અવશ્ય સાધી શકાય છે

અને આમને આમ ધણી પ્રશ્નોત્તરી થઈ અને પૂ ગુરુદેવને ખાતરી થઈ કે
રામરત્ન ખરેખર રત્ન સમાન જ છે અને જ્યારે રામરત્ન પૂ ગુરુદેવને પોતાના અંતરની
વાત કરી કે,

‘પુ ગુરુદેવ’ મને આ સસારની અસાર માયામાં રાચવાનું મન નથી મારી તો
બાવના છે કે ધર્મની રક્ષા પ્રચાર અને પ્રસારને ખાતર આ જીવનનું દાન આપના જેવા
સમર્થ ચોગીરાજને આપી દઉં, પરંતુ આપ મારો સ્વીકાર કરશો ?’

અને રામરત્નના હૃદયમાં રહેલા વૈરાગ્યના અકુરોને નીરખી ગુરુદેવે એ અકુરોને
મોળા છોડ રૂપે ઉભા કરવા રામરત્નને વિહારમાં પોતાની સાથે રાખ્યા અને આગમ
મુત્રો-તત્ત્વ પ્રકરણ અને વ્યાકરણ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરાવવા માંડ્યો જ્યારે રામરત્નજી
તો દરરોજ એકજ વિનંતિ કરતા હતા દીક્ષા આપી પોતાને ચરણોમાં લેવાની

કહ્યું છે કે ‘હીપ મુલસે ના કહે જાજી હમાવ મોજ’ સાચો હીરો હોય તો પોતે
પોતાની કિંમત આકતો નથી એની કિંમતતો સાચો ઝવેરીજ આકી શકે છે એમ
મહાન-પુરુષ પોતાનું મહત્ત્વ જાતે જાણતો નથી વર્જવતા-અવાવતા એની તો મહાત્માજ

મહત્વતાને સમજે છે. એમ જ્યારે રામરત્નજીની સર્વ શક્તિની કસોટી. પૂ. ગુરુદેવે કરી અને તેમાં સાંગોપાંગ પસાર થયા ત્યારે.....

આજે આપણે જે અપૂર્વ અવસરને પામવા લાગ્યશાળી બન્યા છીએ તે પરમ-ઉપકારી શ્રી લાગવતી દીક્ષાને મહાન પ્રસંગ ઉપલબ્ધ થયો.

ખરેખર ધન્ય છે આ મહાન આત્માને કે જે અવસરે આપણે આ સંસારમાં પ્રવેશ કરવા-પ્રભુતામાં પગલાં માંડવાનું સમજી-લક્ષના વરઘોડે ચીએ છીએ ત્યારે આ કોમળ-સુકોમળ-કિશોર સંસારને ત્યાગ કરવાના પંથે પડે છે. સમન્તતું નથી કે પ્રભુતામાં પગલાં માંડવાં તે આનું નામ કે પછી આપણે સંસાર વધારવાના કારણ રૂપ ગૃહ સંસારમાં પ્રવેશ કરીએ એનું નામ ?

હા ભાઈ હા ? ચાલ ચાલ વાતોમાંને વાતોમાં આપણે તો પાછળ જ રહી ગયા વરઘોડે તો આગળ જ ચાલવા માંડ્યો છે.

અને જાને પ્રવાશીઓ-જે દૂર દૂરથી વિરલ વિમુક્તિ પૂ. ગુરુદેવનાં દર્શન કરી પાવન થયા અને કિશોર વયે સંસાર ત્યાગનાર લાગ્યશાળી કિશોર-રામરત્નજીને નીરખી એનું અનુમોદન કરી પૂન્ય સંચય કરવા ખાચરોદમાં આવ્યા હતા તે આગળ ચાલ્યા.

પાછળ રહી ગયેલા પાંચ સાત હતા જે દીક્ષાર્થી કિશોરના જીવન વિષે પોત પોતાની વાત કરી એક બીજાને જણાવી રહ્યા હતા. આમાંથી ચાર પાંચતો વરઘોડા ભેગા થઈ ગયા પરંતુ એ બાકી હતા એમની વાત તો હજી પુરી જ નહોતી થઈ.

વાત વાતમાં એકે કહ્યું અને બીજાં છો આટલી નાની વયમાં પરાક્રમ પણ કેટલાં કર્યા છે આ કિશોર ? એક વખત મામાની દુકાન પર રાત્રે એ ચાર મિત્રો સાથે બેઠા હતા રાતના બારેક વાગ્યા હશે, ત્યાં સામેની દુકાનના મેડા પર પ્રકાશ દેખાયો અને બારી ખોલી એક માણસ નીકળ્યો અને તે જવા વાટે નીચે ઉતર્યો, રામરત્નજીએ આ જોયું અને એકદમ સમજી ગયા કે આ કોઈ ચોર છે. અને તરત જ મિત્ર મંડળીને પડતી મૂકી ચોર ચોર કરતા એ તો ચોરની પાછળ દોડ્યા.

બીજો છો આપણે તો આજે ચોર ચોર ખૂંસો મારતા જ ઉભા રહીએ છીએ ત્યારે ચોરની પાછળ જવાની હિંમત કોઈની ચાલે છે ખરી ? પણ આતો હતા હિંમતવાન અજબ આત્મશક્તિના ધણી, એતો દોડ્યા અને પકડી પાડ્યો ચોરને સુદામાલ સાથે, અને ખરેખર સરકારે પણ આ બાલવીરની કદર કરી ઇનામ આપ્યું, આવા આવા તો કેટલાય પ્રસંગ આટલી નાની વયમાં બન્યા હશે ? આપણને તો યાદ પણ ક્યાંથી હોય.

ખરેખર ધન્ય એમની હિંમતને ? ધન્ય એમની આત્મ શક્તિને ?? અરે હા પણ આપણે તો પાછળ જ રહી ગયા પાછળ રહીશું તો દીક્ષાનો પ્રસંગ દુરથી જ દેખાયો ચાલો ચાલો વરઘોડાની આગળ જઈ સારી જગ્યા લઈ આગળ બેસી જઈએ એટલે આવો મહાન પ્રસંગ તો સંપૂર્ણ જોવા મળે !

અને બંને ભાવુકોએ પગ ઉપાડ્યા ભેરથી

અને અસંખ્ય માનવ મેદની સલાકારે બેસી ગઈ વચ્ચે-મધ્યમા સમોવસરજી આકારના ત્રીગટા પર પરમ વિતરાગ પ્રભુની પ્રતિમા ખીરાજમાન કરવામા આવી હતી અને વિતરાગ પરમાત્માની-ચતુર્વિધ શ્રીસંઘની સાક્ષીએ-પૂ શુરુદેવે રામરત્નજીને ચારિત્રેના સંયમના પ્રતિક સમાન ઓઘા અને મુહુપતી અર્પણ કર્યા-પોતાના શિશ્ય બનાવ્યા

એમનું નામ પડયું મુનીરાજ શ્રી યતીન્દ્રવિજયજી

લગભગ છ દસકા પહેલાંનો આ પ્રસંગ જોનારને આજેય આખા આગળ તરવરે છે સાઠ સાઠ વરસના બહાણા વાવા આવ્યા એક વખતના શ્રી રામરત્નજી તે વખતે મુનીરાજશ્રી યતીન્દ્રવિજયજી બન્યા હતા-સવત ૧૯૮૦મા જાવરા નગરમા એમને ઉપાધ્યાય પદ પ્રદાન થયું અને

સવત ૧૯૮૫ મા વૈસાખ શુકલા દશમીના દિવસે આહોર નગરમા અપૂર્વ મહોત્સવ પુર્વક આવ્યાર્થ પદવી પ્રદાન કરવામા આવી અને...

સાઠ સાઠ વરસોથી શુદ્ધ સંયમના પથે વીકરનાર પૂ શુરુદેવે છ દસકાઓમા કેટલા મહાન કાર્યો કર્યા એની ગણતરી કરવા જઈએ તો પારજ કેમ આવે !

વિરલ વિભૂતિ પૂ શુરુદેવશ્રી મદ્વિજય રાજેન્દ્રસૂરિશ્વરજીએ રચેલ શ્રી અભિધાન રાજેન્દ્રકોષનું સંપાદન-અને સંશોધન પૂ શુરુદેવશ્રી શાન્તમુર્તિ સાહિત્ય વિશ્વારંઘ્ર શ્રી મદ્વિજય ભુપેન્દ્રસૂરિશ્વરજી સાથે રહીને કર્યું, કેટલાય સ્થાનોએ પડેલા વિખવા દોને દૂર કરી એકતાની સ્થાપના કરી, કેટલાય નગરમા પ્રતિષ્ઠા અર્જન સલાકાઓ કરાવી ઉપધાનતપ નવપદ આરાધનતપ અને એવા એવા ખીલા પણ ઘણા તપની આરાધના કરી-કરાવી શ્રી લક્ષ્મણીજી ભાવપુર મોહનખેડાકે તીર્થોને ઉધ્ધાર પણ પૂર્વમાં નાચાર્યના સદુપદેશથી જ થયો અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમા પણ અનેક સંસ્કૃત પ્રાકૃત-અથો ગદ્ય પદ્ય રૂપે લખી મહાન ફાળો આપ્યો અને છેલ્લે પોતાના ઉપકારી-સમાજના પરોપકારી પ્રભુ શ્રી મદ્વિજય રાજેન્દ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજનો નિર્વાણ અર્ધ સતાબ્દિ મહોત્સવ પણ એમના જ મદુપદેશથી શ્રી મોહનખેડા-રાજગઢ કે ભ્યા સ્વ પૂ શુરુદેવ વિરલ વિભૂતિનું નિર્વાણ હવે છે ત્યાં એટલા માટે મનાવવામા આવ્યો કે,

સમાજની આજની વેર વિષેર પરિસ્થિતિને સંગઠન રૂપે વણવા, જૈન ધર્મનું સાચુ સ્વરૂપ દુનિયાને બતાવવા દેશભરના અગ્રેસરો અને ખીલા પણ અનેક જનો સાથે મળી ચર્ચા વિચારણા કરી સમાજોદ્ધાર દેશોદ્ધાર અને માનવોદ્ધાર કરનાર શાશ્વત ધર્મના પથને સમજે અને દુનિયાને સમજાવે

સાથે જ શુરુદેવના સ્મારક રૂપમા શ્રીમદ્દેશજેન્દ્રસૂરિ સ્મારક ગ્રંથ પણ પ્રગટિત કરાવ્યો જેને જૈન અને જૈનેતર વિદ્વાનોની કસાયેલી કલમથી સમૃદ્ધ બનાવવામા

આવાં લગીરથ કાર્યોના પ્રણેતા પૂ. ગુરૂદેવશ્રી વર્તમાનાચાર્ય શ્રી મદ્વિજય
યતીન્દ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજ સાહેબશ્રીને આથી ભૂરી ભૂરી વંદના સૌકોઈથી થાય એમાં
નવાઈ શું !

આ અપૂર્વ 'અભિનંદન ગ્રંથ' એમના રૂઢાંધી મુક્ત થવા આપણા સમાજ-
માંથી પ્રગટ થાય છે પરંતુ રૂઢ મુક્ત થવા માટેતો પૂ. ગુરૂદેવે જે માર્ગ આપણને
ખતાવ્યો છે તે માર્ગે જવાની આપણે બધાએ પ્રતિજ્ઞા લેવી પડશે અને તોજ સાચા
અભિનંદનની આ પૂર્તિ ગણાયે.

થરાદ અને પૂ ગુરુદેવ

લેખી ૫ - સાદની શ્રી મૂકિત શ્રી મહાનાથ

સવત ૨૦૧૪ ની સાવ અને અસાદ સુદી ચૌદસનો દિવસ થરાદ (ધીરપુર) ના માટે અતિ આનંદનો દિવસ હતો, અતિ ઉદ્દાસનો દિવસ હતો

એવું તે શું હતું એ દિવસે ?

પૂ ગુરુદેવ શ્રી મહાવિજય યતીન્દ્રમુગિશ્વરજી મહાગજ આતુર્માંસ નિમિત્તે થના દમાં પ્રવેશ કરતા હતા એ દિવસે ?

થરાદના દ્વાર સમી હનુમાનની દેરી અને એથી પણ બહાર લગભગ વરખડી કે જ્યાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના પગલા છે (અને પાસેજ પૂ તપસ્વી મુનીરાજ શ્રી હર્ષ વિજયજી મહારાજનો સ્વર્ગવાસ થતા એમનો અગ્નિ સંસ્કાર કરી એક નાનું સરખું તમારક ઉભું કુર્ચુ છે) ત્યાંથી માડી અને છેક ધર્મશાળા સુધીમા આખો રસ્તો ઉપર અવનવા તોરણોથી શણગારવામા આવ્યો હતો દિવાલો તેના પર લખેલ સોનેરી મુચ્ચ નાથી ચોભતી હતી ભૂમિ ગર્ધ કાલે જ થયેલ સમયસરની વર્ષાના કારણે ઠંડક અર્પી રહી હતી

આગળ બેઠ અને પાછળ 'વદેવીરમ્' 'લૈન શામનનો જય જયકાર' કરતી અપાર માનવ મેદની ૫ ગુરુદેવની સામે સામેયુ લઈ જઈ રહી હતી મહુપુર જે થરાદ થી બે માઈલ જ દૂર છે ત્યાં પૂ ગુરુદેવ આગળના દિવસે બીરાજતા હતા ત્યાંથી વિહાર-થરાદ તરફ થઈ ચુક્યો હતો સાથે હતો શિષ્ય સમુદાય અને થગદથો દર્શન માટે અધીરા બનેલા અગાઉથી અહીં આવી પૂ ગુરુદેવશ્રીના વરસો પછી દર્શન કરી તૃપ્ત થયેલ થરાદ અને આમુખામુના ગામોના અનેક નરનારી આ રીતે ભવ્ય ધામધુમ પૂર્વક પ્રવેશ કર્યો હતો પૂ ગુરુદેવે થરાદમા

અને પ્રવેશ કર્યા બાદ ?

પછીતો દરરોજ વહેવા માડી એમની ઉપદેશ ધારા ! પરીણામ શું આવ્યું એ ઉપદેશનું પછી ?

પદરમા રીંકા લગભગમા થરાદની ભાગોળેથી નીકળેલ શ્રી મહાવીર સ્વામીની અતિભવ્ય પ્રતિમાજી જે આજ સુધી પરાણા દાખવ બીરાજમાન હતા તેની પ્રતિષ્ઠા એક ભવ્ય જિનાલય બધાવી કરાવવાનું નક્કી કર્યું થરાદ શ્રી સથે

અને તથા કામ એટલે પુણ્ય જ શું ? સઘના કામનો વેગ એટલે ? બધું

આન્ડ ટ્રન્ક એક્સપ્રેસ, ગણ્યા દિવસોમાં તો જિનાલય બનાવવા માટે જંગી મોટા પથ-
આવી પહોંચ્યા.

અને પછી ?

પછી તો આવી પહોંચ્યા શિલ્પકારો અને થવા માંડ્યું કોતરકામ અને જોત
જોતામાં તો એક જિનાલય તૈયાર થઈ ચુક્યું (જે જિનાલયનો ફોટો આ સામેજ છપાયો
છે) શ્રી રૂપલદેવ લગવાનું હોરાસર તો લખ્યું હતું જ અને પડખેજ આ એક અતિ
લઘુ જિનાલય બનાવી બંને જિનાલયો ફરતો એક મોટો કોટ થતાં બંને જિનાલય
એક થતાં લખ્યું અને અતિલખ્યું લેગા થતાં...

શું લખવું એજ સુજતું નથી...એવી સુંદરતા એ જિનાલયની લાગવા માંડી.

અને મહા સુદ ૬ સંવત ૨૦૦૮ નો દીવસ હતો આ નૂતન જિનાલયમાં શ્રી
મહાવીર સ્વામી, શ્રી આદીનાથ લગવાન, શ્રી શાન્તિનાથ લગવાન અને ખીલુ ઘણી
પ્રતિમાઓની પ્રતિષ્ઠા કરવાનો, સં. ૨૦૦૪ અને સં. ૨૦૦૫ નાં જે ચાર્તરમાસમાં
થરાદશ્રી સંઘમાં એક જ્યોત પ્રગટાવી જે વરસ મારવાડ વિહાર કરી બ્યારે
પૂ. ગુરૂદેવે થરાદમાં ધામધૂમ પૂર્વક પ્રવેશ કર્યો ત્યારે એમણે પ્રગટાવેલી જ્યોત જગમ-
ગતી હતી-નૂતન જિનાલય તૈયાર થઈ ચૂક્યું હતું.

પછી તો થવા માંડી તડામાર તૈયારીઓ પ્રતિષ્ઠાની, નુતન જિનાલયને અવનવાં
તોરણો અને ધ્વજ પતાકાઓથી શણગારવામાં આવ્યું. ઇલેક્ટ્રીક લાઈટથી ઝગમગાટીત
કરવામાં આવ્યું. બહાર એક લખ્યું મંડપ બનાવવામાં આવ્યો મંડપમાં એક મોટી વેદીકા
ઉપર નુતન પ્રતિમાઓને બીરાજમાન કરવામાં આવી અને આસપાસ શત્રુંજય અષ્ટાપદલ
વિ. તીર્થોના સ્વરૂપ રૂપે ગીરીમાળાઓની રચના તેમજ અન્ય કથાત્મક ચિત્રોના પરદાથી
મંડપને શણગારવામાં આવ્યો અને આ મંડપમાં પ્રતિષ્ઠાનું કાર્ય શરૂ થયું.

પ્રતિષ્ઠાના પ્રસંગને અનુરૂપ થરાદમાં એક બેંડ મંડળની સ્થાપના પૂ. ગુરૂદેવશ્રીના
ઉપદેશથી કરવામાં આવી જેથી બહાર ગામથી બેન્ડ મંડળ મોલાવી ફાલતું ખર્ચ ન
થાય. આ મંડળનું નામ રાખવામાં આવ્યું શ્રી ચતીન્દ્ર જૈન બેન્ડ મંડળ જે આજે પણ
સાવંજનિક કાર્યોમાં પોતાનો ફાળો આપે છે.

પ્રતિષ્ઠાનો દિવસ આઠ આઠ દિવસના મહાન ઉત્સવ પછી આવી પહોંચ્યો તે
દિવસે આખું થરાદ વહેલી સવારમાં ઉઠી પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ માટે ઉભા કરાયેલા મંડપમાં
આવવા માંડ્યું.

થરાદ આજે ઉભરાઈ ગયું હતું વસ્તી ડબલથી પણ વધી ગઈ હતી. આજ
બાજુનાં ગામોમાંથી તેમજ મારવાડ-રાજસ્થાન-અને માળવામાંથી હજારો લાવુકો આ
પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પર આવી પહોંચ્યા હતા. કારણ આ પ્રસંગે આવવાથી એક કામ અને

દો કાજ જેવું હતું પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ એક ઔદ્યોગિક પ્રાચિન પ્રતિમાઓનો હતો જેના દર્શનથી પાવન થવાનું હતું એક કાર્ય, બીજું હતું પુ શુરુદેવ શ્રીમદ્વિજય યતીન્દ્રસૂરિશ્વરજી અને એમના વિદ્વાન શિષ્ય સમુદાય તેમજ થરાદમા બીરાજમાન સાધ્વીજી મહારાજોના અપુર્વ દર્શનનો લાભ મળવાનું હતું આવા પ્રસંગે આવવાનું કેાણુ બૂલે?

આમ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ નિર્ધારને સંપૂર્ણ થયો સાથે સાથે બીજા જિનાલયે શ્રી પાર્શ્વનાથજી જિનાલય એનારા શેરી શ્રી વિમળનાથ જિનાલય આખલી શેરી શ્રી સુપાર્શ્વનાથ જિનાલય આખલી શેરી અને શ્રી કમકાર દેવીનું મંદિર (પાચસો વોરા કુંદુ બની કુળદેવી) દેસાઈ શેરી વિ જગ્યાએ પણ આજ સમયે ધ્વજ દડ તેમ શુરુભૂતિ આદિની પ્રતિષ્ઠાઓ પૂ શુરુદેવશ્રીના ઉપદેશથી થઈ

આજ સમયે ‘ શ્રી જૈન પ્રતિમા લેખ સંગ્રહ ’ જે પૂ શુરુદેવે સવત ૨૦૦૪ મા સંગ્રહિત કરેલ અને પૂ શુરુદેવશ્રીની એ સમયે થયેલ ગલીર માદગીના કારણે શ્રી દોનતસિંહ લોહાને આ કાચ સોંપાયેલ તેનું પ્રકાશન પણ પૂ શુરુદેવશ્રીના ઉપદેશથી થયું આ પુસ્તક ધીતહાસે અને અને પુરાતત્વના લેખકો મટે ધણું મહત્વનું છે અને તેમા પૂ શુરુદેવે શ્રી છરાવલી તીર્થથી તે થરાદ સુધી વિહાર દરમ્યાન સંગ્રહિત કરેલ અથવા ગામોની પ્રાચિન પ્રતિમાઓના લેખો અક્ષર સંગ્રહ થયેલ છે

આમ પુ શુરુદેવશ્રી નો થરાદ પર થરાદ પર થયેલ ઉપકાર એ થરાદ અને પૂ શુરુદેવના સંબંધનો પુરાવો છે અને રહેશે અને

અને રજુ પણ પુ શુરુદેવ થરાદ માટે કેટ કેટલું કરશે એનો અદાજ અમદાવાદમા નિર્માણ થતા શ્રી રાજેન્દ્ર સૂરિ જૈન જ્ઞાન મંદિર પરથી આવી શકશે જે પૂ શુરુદેવશ્રીના ઉપદેશથી કાર્યની શરૂઆત થઈ છે

श्री यतीन्द्रसूरीश्वरः

ॐ

सन्तानादी विदेह विप्रादिभिरनुसृतं दत्तम् ।
 यत्पुण्यं यत्पुण्यं ये मर्त्या जन्मन्तु भवितुं विद्यमाने ।
 ते पुण्यं यत्पुण्यं यत्पुण्यं यत्पुण्यं यत्पुण्यं यत्पुण्यं ।
 यत्पुण्यं यत्पुण्यं यत्पुण्यं यत्पुण्यं यत्पुण्यं यत्पुण्यं ।

कृष्ण रत्न मण्डल भण्ड शेषः

श्रीयतीन्द्रसूरि अभिनन्दन ग्रंथ

विविध विषय खंड

भारतीय दर्शनों में आत्मस्वरूप

लेखक:- सा. वि. श्रीमद्विजयभूषेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज अन्नेवासी
मुनिश्रीकल्याणविजयजी महाराज

पुनर्जन्म और मोक्ष माननेवाले सभी दार्शनिक देहादिजड़भिन्न आत्मतत्त्व को मानते हैं। चाहे फिर वह आत्मा किसी के मत से सर्वव्यापक हो या किसी की मान्यता से अव्यापक हो। कितनेक दार्शनिक उस आत्मा को एक या कुछ अनेक, किसी का मन्तव्य क्षणिकत्वविषयक हो या किसी का नित्यत्वविषयक पर सभी को पुनर्जन्म और उस का कारण अज्ञान आदि कुछ न कुछ मानना ही पड़ा है। अतएव ऐसे विचारवाले सभी दार्शनिकों के सामने निम्नोक्त प्रश्न एक समान ही विचारणीय हैं।

जन्म के कारणभूत तत्त्व का आत्मा के साथ सम्बन्ध कय हुआ और वह सम्बन्ध आत्मा के साथ अनादिकालीन है तो फिर उस अनादि का नाश कैसे ? एक बार आत्मा से सर्वथा अनादिकाल का सम्बन्ध दूर हो जाने पर फिर उस सम्बन्ध का आत्मा के साथ में सम्बन्ध क्यों न होगा ? और यदि हो तो उस में आपत्ति ही क्या है ? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर सभी अपुनरावृत्तिरूप मोक्ष माननेवाले दार्शनिकोंने अपनी अपनी अलग २ परिभाषा में भी वस्तुतः एकरूप से ही प्रदर्शित किया है।

सभीने आत्मा के साथ जन्म के कारण के सम्बन्ध को अनादिकालीन ही माना है। सभी कहते हैं कि यह बतलाना तो असम्भव ही है कि अमुक समय में आत्मा के साथ जन्म के कारणभूत मूलतत्त्व का आत्मा से सम्बन्ध हुआ। फिर चाहे वह जन्म का मूल कारण अज्ञान, अविद्या, वासना, कर्म, दृष्ट, भाग्य, दैव या और कुछ पुरुष-प्रवृत्ति

भेद आदि के नाम से बतगया जाता हो, पर सभी स्वप्नमत्त अमूर्त जामतत्त्व के साथ सूक्ष्मतम किसी न किसी प्रकार का एक मूर्त तत्त्व का ऐसा विचित्र सम्बन्ध मानते ही हैं। जो कि अविद्या या अज्ञानादि उपरोक्त कारणों की विद्यमानता में ही अपना अस्तित्व रखता है। अतएव सभी द्वैतवादी के मत से अमूर्त और मूर्त का पारस्परिक सम्बन्ध निर्विवाद है। जिस तरह अज्ञान अनादिकालीन होने पर भी नष्ट होता है वैसे ही वह अनादि सम्बन्ध भी अज्ञान का नाश होते ही नष्ट हो जाता है। पूर्णज्ञान की प्राप्ति के बाद सर्वथा दोष का सम्भव न होने के कारण अज्ञान आदि का उदय किसी हालत में सम्भवित ही नहीं हो सकता। अतएव अमूर्त-मूर्त का सामान्य सम्बन्ध मोक्षदशा में होने पर भी वह अज्ञानजन्य न होने के कारण जन्म का निमित्त कदापि नहीं बन सकता।

ससारकालीन वह आत्मा और मूर्त द्रव्य का संयोग अज्ञानजनित ही है जो कि मोक्षकालीन सम्बन्ध में उपरोक्त सारी बातें सदा के लिये वैसी नहीं हैं।

सांख्य-योगदर्शन आत्मा-पुरुष के साथ प्रकृति का, न्याय-वैशेषिक दर्शन परमाणुओं का ब्रह्मवादी-वेदान्ती अविद्या-माया का बौद्धदर्शन चित्तनाम के साथ रूप का और जैनदर्शन जीव के साथ कर्माणुओं का ससारकालीन विलक्षण सम्बन्ध मानते हैं। ये सभी मान्यता पुनर्जन्म और मोक्षविषयक विचार में से फलित हुई हैं।

इस से यह तो स्पष्ट जाना जाता है कि सभी भारतीय दार्शनिकों का मुख्य और अंतिम चिन्तन आमविषयक ही रहा है। अन्य सभी विषय-विचार आमतत्त्व की शोधखोल में से ही उत्पन्न हुए हैं। अतएव आत्मा के अस्तित्व और स्वरूप के विषय में एक दूसरे से भिन्न परस्पर विरोधी ऐसे अनेक मत-मतान्तर बहुत ही विरहारा से दर्शनशास्त्रों में पाये जाते हैं। आत्मा को नियम एवं कूटस्थ माननेवाले दर्शनों में औपनिषद्, सार्व आदि दर्शनों के नाम प्रसिद्ध हैं। परन्तु यह मान्यता उपनिषद् काल से भी पहिले की है।

‘आत्मा अर्थात् चित्त या नाम को भी सर्वथा क्षणिक मानने का जो याद निदान है वह भी गौतममुद्र का समकालीन तो अरुण ही है। इन सर्वथा नियम और सर्वथा क्षणिक स्वरूप दो एकान्तों के मध्य हो कर चलनेवाला उन दोनों एकान्तों का समन्वयात्मक नित्यानित्यत्ववाद भगवान् श्रीमहावीरप्रभु के द्वारा (भग० श० ७३, ४ आदि आगमग्रन्थों में) स्वरूप से प्रतिपादित किया गया है। —प० मुख०

इस जनाभिमत आमनित्यानित्यत्ववाद का समर्थन एवं प्रतिपादन मीमांसा अग्रगण्य कुमारिल जैसे विद्वान् भी अपनी (श्लोक वा० श्लो० २८ में) बड़ी ओजस्विनी तार्किक शैली के साथ सविस्तर वर्णन किया है। इसी तरह का प्रतिपादन जैनतर्क ग्रन्थों में जगद् २ पर पाया जाता है। यद्यपि इस विषय में जब हम समर्थ श्रीमद् हेमचन्द्राचार्य के न्यायग्रन्थों को देखते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने भी जैनमान्यतानुसार नित्यानित्य आमतत्त्व की पुष्टि में कुमारिल के श्लोकार्थिकान्तर्गत

श्लोकों का ही उद्धरण दिया है, जो कि वस्तु के भाव को प्रकट करनेवाले तत्त्वसंग्रहगत श्लोकों का ही अवतरण है। इन श्लोकों का सार मात्र एक ही स्वरूप का कथन करता है जो कि मीमांसक मान्यता की ही पुष्टि है।

ज्ञान एवं आत्मा में स्वावभासित्व-परावभासित्वविषयक विचार के मूल तो श्रुति में पाये जाते हैं—“तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् ॥” (कठोपनिषद्, ५-१५)

इसी तरह आगमकालीन साहित्य में भी इस विचार का उल्लेख यत्र तत्र किया हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। पर इन विचारों का विशदरूप से स्पष्टीकरण एवं समर्थन और प्रतिपादन तो विशेष रूप से तर्कयुग में ही पाया जाता है। परोक्ष ज्ञानवादी कुमारिलआदि मीमांसक के मतानुसार ही ज्ञान और उससे अभिन्न आत्मा इन दोनों का परोक्षत्व अर्थात् मात्र परावभासित्व सिद्ध होता है। योगाचार बौद्ध की मान्यतानुसार विज्ञान बाह्य किसी चीज का अस्तित्व न होने से और विज्ञान स्वसंविद् होने से ज्ञानरूप तद्रूप आत्मा का मात्र स्वावभासित्व फलित होता है। इस ज्ञान के स्वावभासित्व-परावभासित्व के विषय में जैनदर्शनने अपनी अनेकान्तदृष्टि के अनुसार ही अपना मत स्थिर किया है—

स्वार्थावबोधः क्षम एव बोधः, प्रकाशते नार्थकथान्यथा तु ।

परे परेभ्योभयस्तथापि, प्रपेदिरे ज्ञानमनात्मनिष्ठम् ॥ १२ ॥

[अन्ययोगव्यवच्छेदिका]

श्रीमद्देहमचन्द्राचार्यने ज्ञान एवं आत्मा दोनों को स्पष्टतया स्वपरावभासी ही कहा है, इसी बात को पूर्ववर्ती आचार्यों में से सर्व प्रथम श्रीनिद्धमेनेदिवाकरसग्निने ही बतलाई है।

—न्याय, ३१ ।

उपरोक्त श्लोक में भी श्रीसिद्धसेनेदिवाकर सूरिके ही कथन का निर्देश किया गया है। अपने ‘प्रमाणनयतत्त्व लोकालङ्कार’ में श्रीवादिदेवसूरिने आत्मा का स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए जो जैनैतर मतव्यावर्तक अनेक विशेषण दिये हैं, उन में एक विशेषण देहव्यापित्व भी आत्मा के लिये दिया गया है। इस विशेषण के द्वारा आत्मा को देहव्यापित्व बतलाकर अन्य मान्यता का निराकरण किया है। जैसे कि वेदान्ती आत्मा को अणुपरिमाणी मानते हैं और अणुरूप परिमाणी होने से देह के एक देश-हृदयपुण्डरीक में ही आत्मा का निवास मानते हैं परन्तु यह प्रत्यक्ष से वाधित विषय है क्योंकि हमें शरीर के प्रत्येक अवयव-अङ्गोपाङ्ग में सुखदुःख का अनुभव होता हुआ दिखाई देता है। इसलिये आत्मा का अणुपरिमाण मानना भी उचित नहीं ठहरता है।

कितने ही आत्मा को महत्परिमाणवाला मानते हैं परन्तु यह भी किसी तरह से मानने योग्य नहीं है कारण कि-इस मान्यतासे आत्मा शरीर के वाहर भी रहेगा और होगा।

“युवानस्य योगसमाधिजमा ममनसो सयोगविशयादामा प्रत्यक्ष इति । यद्यपि न्याय और वैशेषिक मान्यता में कुछ भन्नर जान पड़ता है, तथापि इनरी प्राचीन या अर्वाचीन मान्यता के अनुयायी सभी एक मत से इस बात को मानते हैं कि- योगी की अपेक्षा प्रत्यक्ष ही है । कारण कि सभी की मान्यता में योगत्रय प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होना ही है । परन्तु प्राचीन नैयायिक और वैशेषिक में जर्जर-दर्शी की अपेक्षा कुछ भेद है । इन के मन्तय में आत्मा को प्रत्यक्ष न मान कर अनुमेय माना गया है ।

प्रभाकर की मान्यता में प्रत्यक्ष, अनुमति आदि किसी में से कोई भी तरह का सविद क्यों नहीं हों पर उस में आत्मा तो प्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही प्रभित-भासित होता है । जब कि पिछले नैयायिक और वैशेषिक विद्वानों ने “तदेवमह प्रत्ययविषय त्वादात्मा तावत्प्रत्यक्ष ” आत्मा को उसके मानसप्रत्यक्ष का विषय मान कर पर प्रत्यक्ष बतलाई है ।

ज्ञान को आत्मा से भिन्न माननेवाले सभी दर्शन के मत से यह बात तो फलित होनी है कि- मुक्तावस्था में योगजन्य या और किसी प्रकार का ज्ञान न रहने के नाते आत्मा साक्षात्कर्ता एव साक्षात्कार का विषय नहीं ठहर सकता । इस विषय में दार्शनिकों के विचार और उनकी तर्कजटिल विविध भौतिकी की कल्पनाएं अतीव विस्तृत हैं पर यहाँ पर उन का प्रसङ्ग नहीं है ।

प्रस्तुत आत्मस्वरूप के विषय में स्वप्रकाश और परप्रकाश का कुछ दिग्दर्शन करना जरूरी है । सभी दर्शनों में ज्ञान को लेकर लौकिक और अलौकिक का विचार बहुत ही विस्तार के साथ पाया जाता है । इन्द्रियजन्य और मनोमात्रजन्य इन्द्रिय सन्निरूपविषयक ज्ञान को लौकिकप्रत्यक्ष कहा गया है । अलौकिकप्रत्यक्ष का वर्णन भिन्न २ दर्शनों में भिन्न भिन्न नाम से बतलाया गया है । न्याय-वैशेषिक, रौद्र साम्य, योग सभी अलौकिकप्रत्यक्ष का योगिप्रत्यक्ष अथवा योगि-ज्ञान नाम से व्यवहार करते हैं ।

मीमांसक जो कि प्रधानतया सर्वज्ञत्व का एव धर्माधर्मसाक्षात्कार का विरोध ही करते हैं परन्तु फिर भी वे मोक्ष के अङ्गामृत आ मज्ञान के अस्तित्व का स्वीकार करते ही हैं जो वास्तविक में योगजन्य या अलौकिक ही सिद्ध होता है ।

वेदान्त में जो ईश्वरसाक्षी चैतन्य की परिभाषा मानी गई है वही वहाँ पर अलौकिकप्रत्यक्ष स्थान का ही स्वरूप है ।

जैनदर्शन की परम्परा आगमानुसार यही रही है कि जो इन्द्रियजन्य न हो वही ज्ञान इसमें प्रत्यक्ष माना जाता है । दर्शनान्तरमान्य इन्द्रियजन्य लौकिक

प्रत्यक्ष वह वस्तुतः प्रत्यक्ष नहीं अपितु परोक्ष ही माना जाता है। श्रीजिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने अपने विशेषावश्यकभाष्य गाथा ९५ में “इन्द्रियमणोभवं जंतं संववहार पञ्चक्खं” इसके द्वारा आगमिक द्विविध प्रमाणविभाग में मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान इन पांचों ज्ञान में से प्रथम दो को सांख्य-वहारिक प्रत्यक्ष बतलाकर अन्य तीनों को पारमार्थिक प्रत्यक्ष रूप से माना है और इसी विचार से आर्यरक्षितसूरि स्थापित इन्द्रियजन्य-नोइन्द्रियजन्य ज्ञान जो कि नंदी सूत्रकार स्वीकृत मन्तव्य का तर्कपुरस्सर शैली से वर्णन किया गया है। इस तरह से जैन दर्शन की तार्किक परम्परा प्रत्यक्ष के दो भेद मान के दर्शनान्तर मान्य लौकिक प्रत्यक्ष जिसे कहा जाता है उससे सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष कहती है।

अर्थात् पांच इन्द्रिय और मनोजन्य मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष माना गया है। इस से अतिरिक्त शेष तीन ज्ञान को नोइन्द्रियजन्य होनेके कारण पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है।

तत्प्रमाणे, आद्ये परोक्षम्, प्रत्यक्षमन्यत् ।

—तत्त्वार्थसूत्र ।

जैनतर दर्शनों में जिसे अलौकिकप्रत्यक्ष कहा जाता है उस ही को जैन मतमें पारमार्थिक प्रत्यक्ष के नाम से कहा जाता है। पारमार्थिकप्रत्यक्ष के कारण रूप से लघ्वि या विशिष्ट आत्मशक्ति का जो वर्णन किया जाता है, वह एक तरह से अन्य दर्शनमान्य योगजधर्म की ही परिभाषा को बतलाता है अर्थात् योगजन्य ही है।

ज्ञान को स्वप्रकाशी माननेवालों में मीमांसक, वेदान्त, प्रभाकर और विज्ञान-वादी बौद्ध एवं खास करके जनमन का समावेश होता है। परन्तु ज्ञानविषयक स्वरूप में सभी की मान्यता एक सी नहीं दिखाई देती भिन्न-भिन्न तरह की विचारधारा है, जिज्ञासुओं को यह विषय दार्शनिक ग्रन्थोंसे जानना चाहिये।

उपरोक्त अलौकिक ज्ञानमें प्रत्यक्ष का विषय निर्विकल्प ही होता है या सविकल्प ही या उभयरूप? इन प्रश्नों के उत्तर में दार्शनिक मान्यता एक समान नहीं दिखाई पड़ती। कुछ दर्शनों के विचार यहाँ पर संक्षिप्त में ही दिखलाना आवश्यक समझे गये हैं। न्याय-वैशेषिक, वैदिक, आदि कुछ दर्शनों के अनुसार अलौकिक प्रत्यक्ष को सविकल्प-निर्विकल्प या उभयरूप से माना है। तार्किक बौद्ध एवं शाङ्कर-वेदान्त परम्परा के अनुसार तो अलौकिकप्रत्यक्ष को प्रायः निर्विकल्प ही मानने पर अधिक जोर दिया गया है। जब कि वेदान्त की शाखा रामानुज की मान्यता में ठीक इस से विपरीत ही मालूम होती है, इस मान्यता में लौकिक या अलौकिक उभयरूप प्रत्यक्ष को सविकल्प ही मानने का आग्रह रहा है। निर्विकल्प को असंभव ही बतलाया

ॐ सर्वत्रैव हि विज्ञान संस्कारत्वेन गम्यते, पराङ्ग चात्मविज्ञानादन्यत्रैव्यनधारणाद् ॥

तंत्र वा० शृष्ठ २४०

१ इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवगच्छेत्तत्त्वधारणात्मा सांख्यवहारिकम् । प्रमाणमीमांसा ३८० १-१-३० ।

‘स्वाभासी’ पद के ‘स्व’ का आभासनशील और ‘स्व’ के द्वारा आभासनशील ऐसे दो अर्थ फलित होते हैं, पर वस्तुतः इन दोनों अर्थोंमें कोई तात्त्विक भेद नहीं। दोनों अर्थोंका तात्पर्य स्वप्रकाश से है और स्वप्रकाश का मतलब भी स्वप्रत्यक्ष ही है। परन्तु ‘पराभासी’ शब्द से निकलनेवाले दोनों अर्थोंकी मर्यादा एक नहीं। पर का आभासनशील यह एक अर्थ और पर के द्वारा आभासनशील यह दूसरा अर्थ। इन दोनों अर्थों के स्वरूप में सूक्ष्मदृष्टि से अंतर ही है। पहिले अर्थ से आत्मा का पर-प्रकाशन स्वभाव सूचित किया गया है जब कि दूसरे अर्थ से स्वयं आत्माका अन्य के द्वारा प्रकाशित होना सूचित होता है। इस निष्कर्ष से यह तो सहज समझ में आता है कि-उपरोक्त दो भिन्न-भिन्न अर्थों में से दूसरा अर्थात् पर के द्वारा आभासित होना इस अर्थ का तात्पर्य पर के द्वारा प्रत्यक्ष होना इसी अर्थ में है। पहिले अर्थ का मतलब तो पर के प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी रूप से भासित करना यह होता है। जो दर्शन आत्मभिन्न तत्त्व को भी मानते हैं वे सभी आत्मा को पर का अवभासक मानना स्वीकार करते हैं और जिस तरह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर का अवभासक आत्मा अवश्य होता है उसी तरह वह भी किसी न किसी रूपसे स्व का भी अवभासक होता ही है, अतएव यहाँ जो दार्शनिकों का मतभेद बनलाया जा रहा है वह स्वप्रत्यक्ष और पर-प्रत्यक्ष अर्थ को लेकर ही जानना चाहिये।

स्वप्रत्यक्षवादी वे ही कहे जा सकते हैं जो ज्ञान को स्वप्रत्यक्ष मानते हैं और साथ ही साथ ज्ञान आत्मा का अमेद या कथञ्चित् भेद मानते हैं। आत्मा को स्वप्रत्यक्ष मानने में जैन, बौद्ध, वेदान्त और उसकी शाखाएँ शङ्कर, रामानुज आदि सांख्य योग का समावेश होता है। फिर भी वह आत्मा किसीके मत में शुद्ध व नित्य चैतन्य रूपसे मानी गई है, कितनेक की मान्यतानुसार जन्यज्ञानरूप ही रही है या किसी के विचार से चैतन्य-ज्ञानोभयरूप रही है क्योंकि वे सभी किसी न किसी तरह से आत्मा और ज्ञान का अमेद स्वीकार कर, ज्ञान मात्र को स्वप्रत्यक्ष ही मानते हैं, अब सिर्फ कुमारिल की ही एक ऐसी मान्यता है जो कि ज्ञान को परोक्ष मानने हुए भी आत्मा को वेदान्त की भाँति स्वप्रकाश ही मानते हैं। इससे कुमारिल का भी मारांग तो यही मालूम होता है कि श्रुतिनिष्ठ आत्मस्वरूप उन को भी मान्य है। यथा हि—

“आत्मनैव प्रकाशोऽयमात्मा, उद्योतिरिति रितम्”—

[—श्लोक वा. आत्मवाद श्लोक—१:४०]

श्रुतियों में आत्मा को स्वप्रकाशी स्पष्ट कहा है इसलिये ज्ञान का परोक्षत्व मानने पर भी आत्मा को तो स्वप्रत्यक्ष माने बिना कोई दूसरा रास्ता ही दिखाई नहीं देता।

परप्रत्यक्षवादी वे ही हो सकते हैं जो ज्ञान को आत्मा से भिन्न, पर उसका गुण मानते हैं— फिर चाहे वह ज्ञान किसी के मन से स्वप्रकाश माना जाता हो जैसे कि प्रभाकर के मत से या नैयायिकादि-इन के मत में—वह ज्ञान परप्रत्यक्ष माना जाता है। न्यायभाष्यकार का मत यह है कि—

“युवानस्य योगसमाधिजमात्ममनसो सयोगविशेषादामा प्रत्यक्ष इति ।” यद्यपि न्याय और वैशेषिक मान्यता में कुछ भिन्नता जान पड़ता है, तथापि इनकी प्राचीन या अर्वाचीन मान्यता के अनुयायी सभी एक मत से इस बात को मानते हैं कि- योगी की अपेक्षा प्रत्यक्ष ही है। कारण कि सभी की मान्यता में योगज्य प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता ही है। परन्तु प्राचीन नैयायिक और वैशेषिक में अज्ञान-दर्शों की अपेक्षा कुछ भेद है। इन के मन्त्र में आत्मा को प्रत्यक्ष न मान कर अनुमेय माना गया है।

प्रभाकर की मान्यता में प्रत्यक्ष, अनुमति आदि किसी में से कोई भी तरह का स्वयिद् क्यों नहीं हों पर उस में आत्मा तो प्रत्यक्ष रूप से अखण्ड ही प्रभिन-भासित होता है। जब कि पिछले नैयायिक और वैशेषिक विद्वानों ने “तदेवमह प्रत्ययविषयत्वादामा तावत्प्रत्यक्ष” आत्मा को उसके मानसप्रत्यक्ष का विषय मान कर पर प्रत्यक्ष बतलाया है।

ज्ञान को आत्मा से भिन्न माननेवाले सभी दर्शन के मत से यह बात तो कल्पित होती है कि- मुक्तावस्था में योगज्य या और किसी प्रकार का ज्ञान न रहने के नाते आत्मा साक्षात्कर्ता एवं साक्षात्कार का विषय नहीं ठहर सकता। इस विषय में दार्शनिकों के विचार और उनकी तर्कजटिल विविध भाँति की कल्पनाएँ अतीव विस्तृत हैं पर यहाँ पर उन का प्रसङ्ग नहीं है।

प्रस्तुत आत्मस्वरूप के विषय में सप्रकाश और परप्रकाश का कुछ दिग्दर्शन करना जरूरी है। सभी दर्शनों में ज्ञान को लेकर लौकिक और अलौकिक का विचार बहुत ही विस्तार के साथ पाया जाता है। इन्द्रियजन्य और मनोमानजन्य, इन्द्रिय सन्निकर्षविषयक ज्ञान को लौकिकप्रत्यक्ष कहा गया है। अलौकिकप्रत्यक्ष का वर्णन भिन्न २ दर्शनों में भिन्न भिन्न नाम से बतलाया गया है। न्याय वैशेषिक बौद्ध, सांख्य, योग सभी अलौकिकप्रत्यक्ष का योगिप्रत्यक्ष अथवा योगि-ज्ञान नाम से व्यवहार करते हैं।

मीमांसक जो कि प्रधानतया सर्वज्ञत्व का एवं धर्माधर्ममाक्षान्तर का विरोध ही करते हैं परन्तु फिर भी वे मोक्ष के अङ्गमूल आत्मज्ञान के अस्तित्व का स्वीकार करते ही हैं जो वास्तविक में योगज्य या अलौकिक ही सिद्ध होता है।

वेदान्त में जो ईश्वरसाक्षी चैतन्य की परिभाषा मानी गई है वही यहाँ पर अलौकिकप्रत्यक्ष स्थान का ही स्वरूप है।

जैनदर्शन की परम्परा आगमानुसार यही रही है कि जो इन्द्रियजन्य न हो वही ज्ञान इसमें प्रत्यक्ष माना जाता है। दर्शनान्तरमान्य इन्द्रियजन्य लौकिक

प्रत्यक्ष वह वस्तुतः प्रत्यक्ष नहीं अपितु परोक्ष ही माना जाता है। श्रीजिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने अपने विशेषावश्यकभाष्य गाथा ९५ में “इन्द्रियमणोभवं जंतं संव्यवहार पञ्चस्त्वं” इसके द्वारा आगमिक द्विविध प्रमाणविभाग में मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान इन पाँचों ज्ञान में से प्रथम दो को सांख्य-वहारिक प्रत्यक्ष बतलाकर अन्य तीनों को पारमार्थिक प्रत्यक्ष रूप से माना है और इसी विचार से आर्यरक्षितसूरि स्थापित इन्द्रियजन्य-नोइन्द्रियजन्य ज्ञान जो कि नंदी सूत्रकार स्वीकृत मन्तव्य का तर्कपुरस्सर शैली से वर्णन किया गया है। इस तरह से जैन दर्शन की तार्किक परम्परा प्रत्यक्ष के दो भेद मान के दर्शनान्तर मान्य लौकिक प्रत्यक्ष जिसे कहा जाता है उसें सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष कहती है।

अर्थात् पांच इन्द्रिय और मनोजन्य मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष माना गया है। इस से अतिरिक्त शेष तीन ज्ञान को नोइन्द्रियजन्य होनेके कारण पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है।

तत्प्रमाणे, आद्ये परोक्षम्, प्रत्यक्षमन्यत् ।

—तत्त्वार्थसूत्र ।

जैनेतर दर्शनों में जिसे अलौकिकप्रत्यक्ष कहा जाता है उस ही को जैन मतमें पारमार्थिक प्रत्यक्ष के नाम से कहा जाता है। पारमार्थिकप्रत्यक्ष के कारण रूप से लब्धि या विशिष्ट आत्मशक्ति का जो वर्णन किया जाता है, वह एक तरह से अन्य दर्शनमान्य योगजधर्म की ही परिभाषा को धतलाता है अर्थात् योगजन्य ही है।

ज्ञान को स्वप्रकाशी माननेवालों में मीमांसक, वेदान्त, प्रभाकर और विज्ञान-वादी बौद्ध एवं खास करके जनमत का समावेश होता है। परन्तु ज्ञानविषयक स्वरूप में सभी की मान्यता एक सी नहीं दिखाई देती भिन्न-भिन्न तरह की विचारधारा है, जिज्ञासुओं को यह विषय दार्शनिक ग्रन्थोंसे जानना चाहिये।

उपरोक्त अलौकिक ज्ञानमें प्रत्यक्ष का विषय निर्विकल्प ही होता है या सविकल्प ही या उभयरूप? इन प्रश्नों के उत्तर में दार्शनिक मान्यता एक समान नहीं दिखाई पड़ती। कुछ दर्शनों के विचार यहाँ पर संक्षिप्त में ही दिखलाना आवश्यक समझे गये हैं। न्याय-वैशेषिक, वैदिक, आदि कुछ दर्शनों के अनुसार अलौकिक प्रत्यक्ष को सविकल्प-निर्विकल्प या उभयरूप से माना है। तार्किक बौद्ध एवं शाङ्कर-वेदान्त परम्परा के अनुसार तो अलौकिकप्रत्यक्ष को प्रायः निर्विकल्प ही मानने पर अधिक जोर दिया गया है। जब कि वेदान्त की शाखा रामानुज की मान्यता में ठीक इस से विपरीत ही मालूम होती है, इस मान्यता में लौकिक या अलौकिक उभयरूप प्रत्यक्ष को सविकल्प ही मानने का आग्रह रहा है। निर्विकल्प को असंभव ही बतलाया

※ सर्वत्रैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते, पराङ्ग चात्मविज्ञानादन्येत्त्रयधारणाद् ॥

तत्र वा० पृष्ठ २४०

१ इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवग्रहेहावायधारणात्मा सांख्यवहारिकम् । प्रमाणमीमांसा, अ० १-१-२० ।

है। जैनदर्शन में प्रत्यक्ष के नियामक दो तत्त्व हैं। आगम्य परम्परा के अनुसार तो एक मात्र आमनस्व सापेक्षत्व ही प्रत्यक्ष का नियामक है।

दूसरा प्रत्यक्ष का नियामक तार्किक मान्यतानुसार आमा से अन्य इन्द्रिय मनो जस्य न्याय-वैशेषिक आदि दर्शनात्तर सम्मत सन्निकर्षजन्य भी फलित होता है।

सारांश यह निकला कि आमस्वरूप के विषय में उसका ज्ञान स्वप्रकाशी और परप्रकाशी या उभय प्रकाशी फिर वह किसी की मान्यतामें निर्विकल्प और सविकल्प माना जाता है। जैनपरम्परा के अनुसार लौकिक साव्यवहारिक अलौकिक-पारमार्थिक प्रत्यक्ष उभयरूप है। क्योंकि जैनदर्शन में जो अवधिदर्शन तथा केवलदर्शन नामक सामान्य बोध माना जाता है वह अलौकिक निर्विकल्प ही कहा गया है और जो अवधि ज्ञान मन पर्यायज्ञान एवं वेद्यज्ञानरूप विशेष बोध है वही सविकल्प है।

तुलनात्मक दृष्टि से जैन दर्शन

लेखक—मास्टर खुबचंद केशवलाल, सिरोही (राजस्थान).

संसारके क्षणिक सुखका त्याग करके कठोर संयमका पालन करना, जीवनको क्रमशः विशुद्ध बनाना, तथा मोक्ष प्राप्त करना यही भारतवर्षके प्रत्येक दर्शनका उद्देश्य है। परन्तु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी दर्शन तत्त्वतः एक ही हैं। बाह्य रूपसे किन्हीं विशेष विषयोंकी मान्यतामें समानता दृष्टिगोचर होनेपर भी प्रत्येक दर्शन तथा उसके सिद्धान्त भिन्न एवं स्वतंत्र हैं। सामान्यतः भारतवर्षके दार्शनिक जगतमें जैनदर्शन प्रतिष्ठित पद भोग रहा है, और विशेषकर जैन दर्शन एक संपूर्ण दर्शन भी कहा जा सकता है। तत्त्वविद्याके सभी अंग इसमें उपलब्ध हैं। जैनदर्शन कुछ बातोंमें बौद्ध वेदान्त, सांख्य, चार्वाक और न्याय दर्शनसे मिलता-जुलता दिखता है, परन्तु वास्तवमें यह एक स्वतन्त्र दर्शन है। अपने बहुविध तत्त्वोंके विषयमें यह अपना संपूर्ण तथा स्वतंत्र अस्तित्व रखता है।

जैन तथा बौद्ध

जीवके सुख-दुःख कर्माधीन हैं। जो कुछ करते हैं, और जो भी किया है, उसके परिणामस्वरूप ही सुखदुःखकी प्राप्ति होती है। निःसार तथा मायावी भोगविलास पानर जीवोंको किकर्तव्यविमूढ़ बना देता है। सांसारिक सुखके पीछे दौड़नेवाला जीव जन्म-जन्मान्तरपरम्परा में फँसता है। इस अविराम दुःख और क्लेशसे छुटकारा प्राप्त करना हो तो हमें कर्मके बंधन तोड़ने चाहियें। कर्मसत्ता में से छूटनेसे पूर्व हमें कुकर्मके स्थानपर सत्कर्मकी स्थापना करनी चाहिये। अर्थात् भोगलालसा के स्थानपर वैराग्य, संयम, तप, जप और अहिंसा आदि का आचरण करना चाहिये। इस प्रकारकी मान्यता जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनोंमें समान है। वेद दर्शनके अद्वैतवादको अमान्य करनेमें, चार्वाक मतके इन्द्रिय भोगविलासको तिरस्कारपूर्वक निकालनेमें, तथा अहिंसा और वैराग्य ग्रहण करने में जैन और बौद्धदर्शन दोनों एक ही मत रखते हैं, परन्तु बाहरसे समान दृष्टि-गोचर होते जैनदर्शन तथा बौद्धदर्शनमें भारी भेद है। बौद्ध दर्शनकी जड़में जो निर्वलता हम देखते हैं, वह जैनदर्शन में नहीं है। बौद्ध दर्शनका अहिंसा तथा त्याग का आग्रह समझमें आसकता है, कर्मबंधनको छूटनेकी बातभी अर्थ रखती है, परन्तु हम हैं क्या? जिसका परिचय वे परमपदके रूपमें देते हैं, ओर जिस वे साध्य मानते हैं—वह है क्या? इनके प्रत्युत्तरमें वे कहते हैं कि “हम शून्य” अर्थात् कुछ नहीं हैं, तब प्रश्न उठता है कि क्या हमें सदैव अंधकारमें ही भटकना है? और जन्ममें भी क्या असार पत्ते महाशून्यमें ही सबको विलीन हो जाना हैं! तो फिर महाशून्यके हेतु जीवनमें सामान्य सुख क्यों कृथा जाने दें? यह भले ही निस्सार हो, परन्तु उनके पश्चात् जो कुछ भी

प्राप्त होना है वह इसकी अपेक्षा भी अधिक निस्सार हो तो वह तनिक भी बाछनीय नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा। कहनेका अभिप्राय यह है कि बौद्धदर्शनका यह अनात्मवाद सामान्य जनको स्वीकार नहीं दे सकता है। अतः इन मुख्य अंगोंपर ही बौद्ध दर्शनमें तथा जैन दर्शनमें बड़ा भेद है। बौद्ध मन शून्यसे ही आलिंगित रहता है, जबकि जैन पशुतम पदार्थ मानते हैं। शौद्धमतमें आत्मा का अस्तित्व नहीं परमाणुका अस्तित्व नहीं तथा ईश्वर भी नहीं। जैन मतमें इन सबकी सत्ता स्वीकार की गई है। बौद्धमतके अनुसार त्रिविध-प्राप्ति अर्थात् शून्यमें विलीनीकरण, परन्तु जनमतमें मुक्त जीव अनन्तज्ञान-दर्शन चारित्र्यमय तथा आनन्दमय माने गये हैं। बौद्धदर्शन तथा जैनदर्शनमें कर्म भी भिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त होने हैं।

जैन तथा वेदान्त

आत्मा सत्य है तथा जन्म-जन्मान्तर ग्रहण करती है, सुख दुःख भोगती है, परन्तु वस्तुतः वह एक असीम सत्ता है। ज्ञान तथा आनन्दके संग्रहमें यह असीम तथा अनन्त है। वेदान्तदर्शनका यह मूल प्रतिपाद्य विषय है। अब आत्माके असीमित्व तथा अनन्तत्त्वके स्वीकार करनेमें वेदान्तदर्शन तथा जैनदर्शन दोनों निर्विरोधी हैं। बौद्धदर्शनके अनात्मवादको स्वीकार न करनेमें और आत्मासे अनन्त सत्ताकी उद्घोषण करनेमें जैन तथा वेदान्त समान मान्यतावाले हैं। फिर भी इन दोनों दर्शनोंमें भिन्नता है। क्योंकि वेदान्त जीवामाकी सत्ता स्वीकार करने तक ही सीमित नहीं रहता है। वह तो एक कदम और आगे बढ़ता है और स्पष्टतया कहता है कि जीवआत्माओंके बीचमें कोई भेद नहीं है। वेदान्त मतके अनुसार यह चिन्मय विश्व एक अद्वितीय सत्ताका विकास मात्र है। वेदान्तका “एकमेवाद्वितीयम्” का वाद अति गम्भीर तथा मजबूत है। सामान्य माननीय जीवामा एक सत्ता है। इतना अनुभव कर सकता है, परन्तु मान्य मान्य के बीच कोई भेद नहीं है तथा अन्य प्रकारसे दृष्टिगत पदार्थमें किसी प्रकारका भेद नहीं है, ऐसी बातों का विचार करें तो बुद्धि पर पाला ही पड़ जाता है। अतः यह बात जनदर्शके स्वीकार करनेके योग्य नहीं है। और इसीसे जैनदर्शन तथा वेदान्त दर्शनकी मान्यतामें यहाँ भिन्नता उपस्थित हो जाती है।

जैन और साख्य

साख्य भी आत्माका अनादिपन तथा अनन्तपन स्वीकार करते हैं। विज्ञानीय पदार्थके सम्बन्धसे आत्माको अलग करनेको वे मोक्ष मानते हैं। प्राकृतिक रूपसे स्वाधीन आत्मा के साथ सलक्ष एक विज्ञानीय पदार्थका अस्तित्व उन्हें स्वीकार्य है। वेदान्तके अद्वैतवादको न माननेमें भी साख्य दर्शन की जैन दर्शन के साथ समानता है। तथा साख्य दर्शन जीवसे अलग अजीव तत्त्व और स्वीकार करता है। इस प्रकार जैन दर्शन के साथ कई दृष्टिकोनेसे उनका सादृश्य होने पर भी अन्दर भारी भेद है। उदाहरणार्थ साख्य दर्शनने अजीव तत्त्वके अर्थमें केवल एक प्रकृति

को ही माना है, परन्तु जैन दर्शन में अजीवके पांच भेद है, और इन पांचमें पुद्गल तो अनंतानंत परमाणुमय है। सांख्य केवल दोही तत्त्व स्वीकार करता है, जब कि जैन दर्शन में अधिक तत्त्व है। सांख्य मत में आत्मा निर्विकार तथा निष्क्रिय मानी गई है, परन्तु जैन दर्शन का कथन है कि उसका स्वभाव ऐसा है कि वह परिपूर्णता की प्राप्ति के लिये उद्योग करे, इतना ही नहीं परन्तु साथ ही वह अनंत क्रियाशक्तिका आधार है।

जैन तथा चार्वाक

जैन और चार्वाक दर्शन के बीच यदि कोई सादृश्य भी है तो वह इतना ही कि चार्वाक की भांति जैन दर्शन में भी वैदिक क्रियाकांड की निरर्थकता बताई गई है। भली प्रकार खोज करें तो पता चलेगा कि जैन दर्शन चार्वाककी भांति मात्र निपेधात्मक ही नहीं है। अंधश्रद्धा तथा अंधक्रियानुरागमे मनुष्य की बुद्धी तथा विवेकशक्ति का अतुल अपमान होता है, इस दृष्टिसे जैन दर्शनमें तो कर्मकांडका विरोध किया है। सर्व प्रथम तो जैन दर्शनने इन्द्रिय सुख तथा विलासका अवज्ञापूर्वक परिहार किया है। चार्वाक दर्शन का यह ध्येय नहीं है। अर्थरहित वैदिक क्रियाकलापका विरोध करनेमें चार्वाक भले ही उचित हो परन्तु तत्पश्चात् किसी गंभीर विषय पर विचार करनेकी इसे नहीं सूझी। वैदिक क्रियाकांड कैसे ही हो, परन्तु इनसे लोगोंकी लालसा कुछ वशमें रहती। स्वच्छंद इन्द्रियविलासका मार्ग कुछ वशमें रहती। स्वच्छंद इन्द्रियविलासका मार्ग कुछ कंटकमय बनता। चार्वाक दर्शनको यह तर्कसंगत नहीं लगा, अंतः जैन दर्शन तथा चार्वाक दर्शनमें कोई सादृश्य है ही नहीं।

जैन दर्शन तथा न्यायदर्शन

नैयायिक अनेक आत्माओंकी स्वतन्त्र सत्तामें विश्वास रखते हैं। इस अनेकता की दृष्टिसे जैनदर्शनमें तथा न्यायदर्शनमें मतैक्य है। परमाणु, दिशा, काल, गति और आत्मादिक तत्त्वविचारमें जैन दर्शन तथा न्याय दर्शनके बीच बहुत कुछ समानता है। जैनदर्शनकी तरह न्यायदर्शनमें युक्तिप्रयोगको अच्छा सा पद प्राप्त है, फिरभी दोनों में कितना ही भेद है। स्याद्वाद अथवा सप्तभंगनयनामक जो सुविख्यात युक्तिवादका अविष्कार जैनदर्शन में दिखाई पड़ता है वह न्यायदर्शनमें भी कहाँ? फिर नैयायिक आत्माका अनेकत्व स्वीकार करते हैं, परन्तु साथ २ अन्य दर्शनोंकी भांति आत्माको सर्वव्यापक भी मानते हैं। दूसरी ओर जैनदर्शन आत्मा को स्वदेहपरिमाण में मानता है। जैनदर्शन कहता है कि आत्मा सर्वगत नहीं है क्योंकि उसके गुण सर्वमें तथा सर्वत्र प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जिसके गुण सर्वत्र उपलब्ध नहीं, वह सर्वगत नहीं होता जैसे घड़ा। आत्माके गुण सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः आत्मा सर्वगत नहीं है। जो आत्मा सर्वगत होती है तो उसके गुण भी सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। जैसे आकाश। नैयायिक आत्माको कूटस्थनित्य मानते हैं, जब कि जैन दर्शन आत्माको कूटस्थनित्य मानता ही नहीं। आत्मा संकोच तथा विस्तारशील है, जिससे एक शरीरसे

दूसरे शरीरों जाने पर उसके परिमाण में परिवर्तन हो जाता है। पुनः कर्मफल संबंध में न्यायदर्शन कर्मके साथ फलका योग कर्मके लिये ईश्वर को स्वीकार करता है। अर्थात् उसकी मान्यता के अनुसार कर्मफलके विषयमें कर्मके अतिरिक्त कर्मफलनिर्यता एक ईश्वर और है। जबकि जैन दर्शन तो, कर्म ही स्वयं अपने फलका उत्पादने करता है, ऐसा कहता है।

भारतवर्षमें पृथक् पृथक् विचारभेदोंमें प्रवर्तित प्रत्येक धर्मका समावेश उपरोक्त छ दर्शनोंमें हो जाता है। इन छ दर्शनोंमें जैन दर्शनके सिद्धांत आत्मस्वरूपका बोध करवानेमें इतर दर्शनोंकी ध्रेणीमें कितने उच्च कोटिका है, यह उपरोक्त विवरण पढ़ने पर प्रत्येक को अपन आप समझमें आ जायगा। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जैन धर्मको हिन्दू धर्मकी शाखा स्वरूप स्वीकार करनेवाला जैनदर्शन के तत्त्व ज्ञानसे अनभिज्ञ ही है ऐसा कहने में तनिक भी अनिश्चयता नहीं है। स्याद्वाद, देव-गुरु-धर्मका स्वप्न कर्मस्वरूप इत्यादि जैन धर्मके अन्य कितने महत्त्वपूर्ण सिद्धांतोंके आधार पर समझमें आजायेगा कि जैन धर्मको हिन्दुधर्मकी शाखा स्वरूप गिनने में जन धर्मके उच्च कोटिके तथा महत्त्वपूर्ण तत्त्वोंका नाश करनेका भारी दुष्प्रत्य है।

स्याद्वाद और उसकी व्यापकता

लेखक—मुनि श्री मनोहर मुनिजी, 'शारदा' 'साहित्यभारत'

सत्य के अनंत रूप हैं और अनंत रूपों में ही उसके दर्शन किये जा सकते हैं। उसे देश काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। संप्रदायों की चार दीवारी में उसे कैद नहीं किया जा सकता। क्योंकि असीम को सीमा में बांधना उसकी अवमानना है। अतः सत्य को हम विध्वंस रूप में ही पासकते हैं। अनेक रूपात्मक सत्य को अनेक रूपों में स्वीकार करना ही अनेकान्त है। इसलिये अनेकान्तदृष्टि पूर्ण सत्य है। वह वस्तु के अनंत धर्मोंको स्वीकार करता है। अतः वह विभेद में अभेद देखता है। संघर्षों में समन्वय साधना है।

विचारजगत का अनेकान्त जब वाणी में उतरता है तब वह स्याद्वाद कहलाना है। एक विचारकण यदि दूसरे विचारकण से एकदम निरपेक्ष नहीं है तो स्याद्वाद कहलायगा। विश्व का प्रत्येक विचारक जीवन और जगत के संबन्ध में अपनी एक नई दृष्टि रखता है। किन्तु यदि वह दूसरे विचारक से एकदम निरपेक्ष होकर अपने आपको पूर्ण सत्य का ज्ञाता मान लेता है तब वह मिथ्यात्व बन जाता है। अंश रूप से वे सभी सत्य हैं। क्योंकि चिन्तन का हर अंश सत्यके एक अंश को अनावृत करता है। सागर की लहर सागर का ही एक अंश है, वाणी का हर अंग सत्य का एक अंश है। आचार्य सिद्धसेन चिन्तन की अनुभूति में दर्शनकी अभिव्यक्ति देने हुए कहते हैं:—

जावइया वयणवहा, तावइया चेव होंति णयवाया ।

जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया ॥

—सम्मतितर्क ३ - १७

जितने वचनपथ हैं उतने ही नयवाद हैं, और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हैं। अर्थात् प्रत्येक विचारक की वाणी एक सत्य का परिचय है। उसे पूर्ण सत्य मानना मिथ्या होगा तो उसे मिथ्या कहना भी मिथ्या होगा। क्योंकि अनेक अनेकान्तों का समूह ही तो अनेकान्त है। जबतक एक सत्यांश अपने आपको पूर्ण न मानकर दूसरे सत्यांश के लिये द्वार बन्द नहीं करता तब तक वह मिथ्या भी नहीं है। पर अंश को पूर्ण मानलेने का मोह ही मिथ्यामत है। दर्शनशास्त्र के दिवाकर आचार्य सिद्धसेन के शब्दों में—

णिय वयणिज्जसच्चा सव्व नया परवियालणे मोहा ।

ते उण ण दिट्ठ समओ विन्नमह सच्चे व अलिण्वा ।

सम्मतितर्क :- १ - २५

सभी नय अपनी सीमा में सत्य हैं पर दूसरे को जब भ्रमय घोषित करते हैं सभी मिथ्या होजाते हैं । किन्तु अनेकान्तत्र नयों के बीच सम्यक् और मिथ्या का विभेद दृष्टा नहीं थीयता । सम्यग्दान्त के प्रतिपादक नय सत्य हैं । दूसरे के खंडन करने में मिथ्या भी हैं ।

हर चिन्तन के विष्टे सापेक्षदृष्टि होनी चाहिये । यदि हमारे पास सापेक्ष दृष्टि है तो हर दर्शन के पास से सत्य तत्त्व ग्रहण कर सकते हैं । फिर यह नित्यवादी हो या अनित्यवादी । सामान्य वाद का प्रतिपादक हो या विशेष वाद का समर्थक । विश्व के समस्त पदार्थ एक और अनेक रूप हैं उनमें एक ओर नियत्य के दर्शन होते हैं । दूसरी ओर उही पदार्थ प्रतिगल परिवर्तित होता हुआ दृष्टिगत होता है । यस्तुके ध्रुव तत्त्व की ओर जब हमारा दृष्टिविन्दु टिकता है तो यस्तु के शाश्वत सौन्दर्य के दर्शन होते हैं । और जब हम उसके उत्तर रूपों की ओर दृष्टि पार करेंगे तो प्रतिक्षण विनाशो रूप दिखलाई देगा । आचार्य हेमचन्द्र द्रव्य और पर्याय को विभेद करते दृष्टे कहते हैं —

अपर्याय यस्तु समस्यमान अद्रव्यमेतच्छ विचिन्त्यमानं ।

अन्यथागवचष्टेऽपि २१

जब हमारी दृष्टि भेदगामिनी बनती है तब यस्तु का परिवर्तित होनेवाला रूप सामने आता है और जब दृष्टि अभेदगामिनी बनती है तब यस्तु का अखंडरूप दृष्टिपथ में आता है । जब हम आत्मा के भेदरहित रूप को चिन्तन पथमें लावेंगे तब हम अनंत अनंत आत्माओं के बीच एक आमतत्त्व के दर्शन होते हैं । यही आत्मा द्वैत का प्रतिपादक “एगो आत्मा” भी सत्य है । भेदानुगामी दृष्टिमें आत्मा के मानुष, देव आदि पर्याय रूप के दर्शन होते हैं । दार्शनिक शब्दावलि में भेदगामिनी दृष्टि पर्यायदृष्टि है और अभेदगामिनी दृष्टि द्रव्यास्तिक नय है ।

पर्यायनय यस्तु के प्रतिगल परिवर्तित होनेवाले रूपको ही स्वीकार करती है । द्रव्यास्तिक नय ध्रुव अंशको स्वीकार करती है । किन्तु विश्वव्यवस्था उभय के समन्वय में ही समभव है । युवक को अपने बचपन के चेष्टाओं का स्मरण हो आता है । मायी जीवन को सुखमय बनाने के लिये प्रयत्न करता है । अतः जीवन की इस बदलती हुई छाया में भी एकमूर्तता के दर्शन होते हैं । यही द्रव्यास्तिक नय की अभेद गामिनी दृष्टि है । दूसरी ओर बचपन के बीच की भेदप्रतीति स्पष्ट ही है । शरीर और बुद्धि का विकास नये स्तून में नई वांछित करने की तत्त्व दोनों के बीच विभाजक रत्ना खींचती है । यही पर्यायदृष्टि सकल है । पर युवक क्या है? वह दोनों का मिलाजुला रूप है । आचार्य सिद्धसेन के शब्दों में —

पश्चिपुण जोष्वणगुणो जह बलज्जद् पालभावचरिण ।

कुणइ य गुणपणिहाण अणागय सुतोउहाणत्थे ॥

युवक वचन से सर्वथा भिन्न भी नहीं है क्योंकि वह वचन की सुकोमल स्मृतियों में जीता है और उसके साथ पूर्ण संघट्ट भी नहीं है क्योंकि हम उसे बालक भी नहीं कह सकते। जीवन की यही भेदाभेदगामिनी दृष्टि पदार्थसार्थ के यथार्थ स्वरूप को पा सकती है। आत्मा ही क्यों, विश्व के समस्त पदार्थ भेदाभेद रूप में अवस्थित हैं। पर्यायदृष्टि से उनमें उत्पत्ति और विगम भी चालू है और द्रव्यास्तिक दृष्टि से सदा अवस्थित हैं। आचार्य हेमचन्द्र पदार्थ मात्र का स्वरूप एक बताते हैं:—

“आदीपव्योमसमस्वभावं स्याद्वादमुद्रा नहि भेदि वस्तु” ।

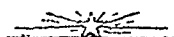
तामित्यमेवैकमनित्यमन्य-दिति त्वदासा द्विपतां प्रलापाः ।

अन्ययोग्यवच्छेदिका-५

अनित्य प्रदीप और नित्य आकाश दोनों का एक स्वभाव है। पदार्थ मात्र उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप है। एक नित्य और दूसरे को अनित्य बताना बुद्धि की चिड-म्यना है। दीपक नित्य भी हो सकता है और आकाश अनित्य भी। दीपक से आकाश-पर्यन्त पदार्थ द्रव्यास्तिक दृष्टि से ध्रुव और पर्यायस्तिक दृष्टिसे अनित्य हैं। घट फूट जाता है; अतः अनित्यता स्पष्ट है पर टुकड़ों में भी मृद्द्रव्य अनुगत है अतः वाः नित्य भी है।

इस प्रकार अपेक्षावाद विचारजगत के शत-सहस्र संघर्षों को समाप्त कर देता है। बड़े बड़े दार्शनिक जिस समस्या को लेकर वर्षों तक झगड़ते रहे, स्वाद्धाद उसका एक मिनिट में समाधान देता है। दृष्टि बदली कि सृष्टि भी बदल जाती है। परस्पर निरपेक्ष बने नयप्रवादरूप अन्य दर्शन मिथ्यारूप हैं। किन्तु जब उनमें समन्वय का सौरस्य आता है वे ही सम्यक् घन जाते हैं।

स्वाद्धाद विचारशोधन का बहुत बड़ा माध्यम है। वह मानव को “ही” की कैद से मुक्त करता है क्योंकि “ही” की कैदी मानव की स्वतंत्र उड़नेवाली बुद्धि के पंख काट देती है और विचारसृष्टि की नई उपज से उसे वंचित रखती है। ‘ही’ के द्वारा मानव अपने को किसी पंथ या वादविशेष से अपने को बांधकर उसी को पूर्ण सत्य मान बैठता है। किन्तु अनेकान्त ‘भी’ के माध्यम से सत्य को सदैव आदर देता है फिर वह चाहे किसी पंथ से आया हो या किसी संप्रदायविशेष से। स्वाद्धाद विचारसहिष्णुता को जन्म देता है। एक दूसरे के विचारों का समन्वय करने की प्रेरणा देता है। एक प्रकारसे वह वैचारिक सहअस्तित्व को जन्म देता है।

स्याद्वाद की सैद्धान्तिकता

लेखिका—जैन सिद्धान्ताचार्या—महासती कौशल्या कंबार

“जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैड”। मानवको यदि सत्य पाना है तो गहरा गोता लगाये बिना प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार उसी सत्य का असत्य होना और असत्य का सत्य बनना मानव को और भी चक्कर डाल देता है। एक संखिया को ही लीजिए। सम्पूर्णविश्व उसे मारक मानता है तो वैद्य उसी वस्तु का भयकर से भय-भर रोगों के निवारण में उपयोग करता है। उस समय वही मारक संखिया उद्धारक रूप बन जाता है। ऐसे समय कितनेक बुद्धिजीवि प्राणी भी उब कर वह उठते हैं—

कोई कहै कतु है नहीं, कोई कहै कतु है।
‘है और नहीं’ के बीच में, जो कुछ है सो है।

ऐसी धारणागले सत्य पा नहीं सकते। जो गहरा चिन्तक होगा, वही ठीक सत्य को पा सकता है। चरन् शंकराचार्य जैसे भी स्याद्वाद के रहस्य को नहीं समझने के कारण उसमें अनेक दोष ही अपनी मन कल्पना से उपस्थित कर लेते हैं।

आज का युग समन्वयवादी है। वह सभी वस्तुओं को जानने की चेष्टा करता है और इसी चिन्तन के बूते पर आजके अनेकों जैनैतर विद्वान् भी स्याद्वाद का अमूल्य तत्त्व की मुक्त कूट से प्रशंसा करते हैं।

गार्गीजी ने लिखा है—“जिस प्रकार मैं स्याद्वाद को जानता हूँ, उसी प्रकार मानता हूँ। मुझे यह अनेकान्त बड़ा प्रिय है”।

श्रीयुक्त महामहोपाध्याय सत्यसम्प्रदायाचार्य प. स्वामी राममिथजी ब्राह्मी ने लिखा है—“स्याद्वाद जैन धर्मका एक अमेघ किला है। जिसके अन्दर प्रतिवादियों के मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते।”

प्रो हर्मेन जेकोबी ने लिखा है—“जैन धर्म के सिद्धान्त प्राचीन भारतीय तत्त्व ज्ञान और धार्मिक पद्धतियों के अभ्यासियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस स्याद्वाद से सर्व सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है।”

डा थामस के भी विचार या उद्गार बड़े महत्वपूर्ण हैं—“न्यायशास्त्र में जन न्याय का स्थान बहुत ऊँचा है। स्याद्वाद का स्थान बराबर गम्भीर है। यह मनुष्यों की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है”।

भारत के निष्पन्न आलोचक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक कह डाला है कि—“प्राचीन काल के हिन्दू धर्मावलम्बी बड़े बड़े शास्त्री तक अब भी यह नहीं जानते कि जैनियों का स्याद्वाद किम् विद्विषा का नाम है”। अस्तु।

इतने गंभीर सिद्धान्त का ज्ञान मानव को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। बुद्धि-वाला अवश्य ही सत्य को प्राप्त करने की इच्छा पर सत्य को प्राप्त कर सकता है।

स्याद्वाद में स्यादनिपात से सिद्ध हुआ, अनेकान्तद्योतक अव्यय है। यानि कथञ्चित् होना और कथञ्चित् न होना। वस्तु सदा अपने रूप से होती है, पररूप से नहीं। अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से ही वस्तु अस्तिरूप होती है किन्तु पर द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से अस्तिरूप नहीं होती। जैसे गाय को ही लें। गाय, गाय रूप से अस्ति है किन्तु गधे या घोड़े रूप से अस्ति नहीं होती। यदि पर रूप से भी अस्तिरूप हुई तो गाय, गधे और घोड़े में कोई अन्तर ही नहीं होगा, और गाय शब्द से ही घोड़े और गधे का ज्ञान होने लगेगा। एवं यदि स्वरूप से भी कथञ्चित् अस्ति रूप नहीं होगी तो गाय, गाय ही नहीं रहेगी। यानि गाय का अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा।

वस्तु एक भी होती है और अनेक भी। इससे इस स्याद्वाद का अपर नाम अनेकान्तवाद भी है। वस्तु सदा अनेकान्तधर्मात्मक होती हैं। अनंत धर्म एक ही वस्तु में स्थान प्राप्त करने है। कहा है—“अनंतधर्मात्मक वस्तु एक ही मनुष्य को कोई पिता मानता है, तो कोई पुत्र कहता है। कोई काका कहकर पुकारता है, तो कोई भतीजा कहकर प्यार करता है। इन सभी विरोधि धर्मों का समन्वय स्याद्वाद करता है। वह कहता है सभी का कथन न्यायसंगत है। पुत्र की अपेक्षा वह पिता है, और पिता की अपेक्षा पुत्र, भतीजे की अपेक्षा काका है, और काके की अपेक्षा से भतीजा। अपेक्षावाद से एक वस्तु में अनंत धर्म समाते हैं विरोध की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। जन्मान्व मानवमण्डली हस्तस्पर्श से हाथी के भिन्न २ अवयवों का ज्ञान करती है एवं आपस में कलह करती है, अपने को ही सत्य मान कर। किन्तु नेत्रवाला मानव सम्पूर्ण हाथी के ज्ञान को रखता है और सभी का समझौता कर देता है, इसी प्रकार स्याद्वादवादी काल, नियति, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ पाँचों के विषय में एकान्त मानकर झगड़ने वालों का समन्वय कर समाधान कर देता है।

स्याद्वाद के मुख्य भेद तीन हैं—१. स्याद् अस्ति, २. स्याद् नास्ति, ३. स्याद् अवक्तव्य।

स्याद् अस्ति—वस्तु सदा स्वरूप से होती है।

स्याद् नास्ति—वही वस्तु पररूप नहीं होती।

स्याद् अवक्तव्य—दोनों रूपों का एक साथ कथन नहीं किया जा सकता, कथञ्चित्। यदि सर्वथा कहा ही नहीं जा सकता हो तो अवक्तव्य यह शब्द भी नहीं कहा जा सकता किन्तु अनुभवयुक्त है कि अन्य को समझानेमें अवक्तव्यरूप शब्दों का प्रयोग होता है। ये तीनों धर्म वस्तु में एकसाथ पाये जाते हैं। जैसे दधि मथन करनेवाली वहन एकतरफ की रस्सी खींचती है दूसरी तरफ की ढील देती है, किन्तु छोड़ती किसी को नहीं। ऐसे पदार्थ स्वरूप से अस्ति रूप है और दोनों धर्मों का कथन एक साथ नहीं कहा जा सकने के कारण अवक्तव्य रूप है। इन्हीं मूल तीन भंगों से ४ भंग और बनते हैं। तीन और चार मिलकर सात

स्याद्वाद की सैद्धान्तिकता

भेनका—जैन सिद्धान्ताचार्या—महासती कौशल्या कंवर

“चिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ”। मानवको यदि सत्य पाना है तो गहरा गोता लगाये बिना प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार उसी सत्य का असत्य होना और असत्य का सत्य बनना मानव को और भी चक्कर डाल देता है। एक संखिया को ही लीजिए। सम्पूर्णविश्व उसे मारक मानता है तो वैद्य उसी वस्तु का भयंकर से भयंकर रोगों के निवारण में उपयोग करता है। उस समय वही मारक संखिया उद्धारक त्व बन जाता है। ऐसे समय कितनेक बुद्धिजीवि प्राणी भी उच कर बह उठते हैं—

कोई कहै कछु है नहीं, कोई कहै कछु है।
‘है और नहीं’ के बीच में, जो कुछ है सो है।

ऐसा धारणाशाले सत्य पा नहीं सकते। जो गहरा चिन्तक होगा, वही ठीक सत्य को पा सकता है। चरन् दशरथाचार्य जैसे भी स्याद्वाद के रहस्य को नहीं समझने के कारण उसमें अनेक दोष ही अपनी मन कल्पना से उपस्थित कर लेते हैं।

आज का युग सम-उपवादी है। यह सभी वस्तुओं को जानने की चेष्टा करता है और इसी चिन्तन के बूने पर आजके अनेकों जैनतर विद्वान् भी स्याद्वाद क अमूल्य तत्त्व की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं।

गार्गीजी ने लिखा है—‘जिस प्रकार मैं स्याद्वाद को जानता हूँ, उसी प्रकार मानता हूँ। मुझे यह अनेकान्त बड़ा प्रिय है’।

धीयुत महामहापाध्याय सत्यसम्प्रदायाचार्य प स्वामी राममिश्रजी झाखी ने लिखा है— स्याद्वाद जैन धर्मका एक अमेय किला है। जिसके अन्दर प्रतिवादियों के मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते।’

प्रो हर्मन जेकोबी ने लिखा है—“जैन धर्म के सिद्धान्त प्राचीन भारतीय तत्त्व ज्ञान और धार्मिक पद्धतियों के अभ्यासियों के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस स्याद्वाद से सर्व सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है।”

डा थामस क भी निवार या उद्धार यह महत्त्वपूर्ण हैं—“न्यायशास्त्र में जन न्याय का स्थान बहुत ऊँचा है। स्याद्वाद का स्थान बड़ा गम्भीर है। यह वस्तुओं की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है”।

भारत के निष्पथ आलोचक पंडित महारीर प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक कह डाला है कि— प्राचीन काल के हिन्दू धर्मग्रन्थों में बड़े बड़े शास्त्री तक अब भी यह नहीं जानत कि जैनियों का स्याद्वाद किम चिडिया का नाम है।’ असुत।

रूप में विरोध हैं। इस तरह एकही वस्तु में भाव अभाव दोनों हो सकते हैं। स्वरूप से भाव पर रूपसे अभाव।

२ शंका—अस्ति नास्ति का एक पदार्थ में होना; एक अधिकरणमें होना हैं। इसीलिए एकाधिकरण दोष हैं ?

समाधान—एक वृत्त रूप अधिकरण में चल और अचल दोनों धर्म हैं। एकही वस्तुमें रक्त, श्याम, पीत कई रंग हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेकान्तवाद है।

३ शंका—जो अप्रामाणिक पदार्थोंकी परंपरा से कल्पना हैं। उस कल्पना के विश्राम के अभाव को अनवस्था कहते हैं। अस्ति एक रूप से नास्ति पर रूपसे हैं। दोनों एकरूप से होने चाहिए अन्यथा अनवस्था दोष आता है ?

समाधान—अनेक धर्मरूप वस्तु पहले से ही सिद्ध हो चुकी। फिर कहने की आवश्यकताही क्या ? यहाँ अप्रामाणिक पदार्थों की परंपरा की कल्पना का सर्वथा अभाव है।

४ शंका—एक काल में ही एक वस्तुमें भिन्न धर्मोंका पाया जाना संकरता हैं और वह इसमें है ?

समाधान—अनुभवसिद्ध पदार्थ सिद्ध होनेपर किसीभी दोष को स्थान नहीं। पदार्थ की सिद्धि अनुभवसे विरुद्ध होती है तभी यह दोष आता है वरन् नहीं।

५ शंका—परस्पर विषयगमन को व्यतिकर कहते हैं। जैसे जिस रूप से सत्य है, वैसे उसी रूप से असत्य भी होना नकि सत्य और जिस रूपसे असत्य है उसी रूप से सत्य होना नकि असत्य, इसीलिए व्यतिकर दोष है।

समाधान—स्व स्वरूप से सत्य और परस्वरूप से असत्य अनुभव सिद्ध होनेसे न संकर को स्थान है न व्यतिकरको।

६ शंका—एकही वस्तुमें सत्त्व असत्त्व उभय रूप होने से निश्चय करना अशक्य है कि यह क्या ? इसीलिए संशय हैं।

समाधान—व्यवस्थित रूपसे वस्तु रूपका ज्ञान होनेसे संशय दोष हो ही नहीं सकता।

७ शंका—संशय होने से बोध का अभाव हैं इसीलिए अप्रतिपत्ति दोष है।

समाधान—जब संशयही न हो तो वस्तु का बोध ठीक रूपसे होगा ही फिर अप्रतिपत्ति दोष क्यों होगा ? नहीं होगा।

८ शंका—अप्रतिपत्ति होने से सत्त्व-असत्त्व-स्वरूप वस्तुका ही अभाव प्रतीत होगा। अतः अभावदोष है।

समाधान—जब अप्रतिपत्ति दोषही लागू नहीं हुआ तो अभाव का प्रभाव ही लुप्त होगा अर्थात् यह दोष भी स्याद्वाद सिद्धान्त में रह ही नहीं पाता।

भग होते हैं। इससे उसका नाम सप्तभंगी है। प्रश्न हो सकता है भंग सात ही क्यों? मानव की जिज्ञासा प्रत्येक पदार्थों के जानने में सात ही प्रकार की होती है, और उत्तर सात ही प्रकार से दिये जाते हैं, अतः सात ही भंग बनते हैं। इससे न्यून या ज्यादा नहीं। गणित की दृष्टि से ही देखिए। जैसे १, २, ३ हैं उनके भंग इस प्रकार होंगे $\frac{1}{1,2}$ $\frac{2}{1,3}$ $\frac{3}{2,3}$ $\frac{4}{1,2,3}$ यों ४ और ऊपर के तीन यों सात होते हैं। ब्रह्म में सातों की स्थापना इस प्रकार होगी। जो एक मरीज के उत्तरग्रहित बनाया जाता है। आप किसी मरीज से रोग का हाल पूछेंगे वह निम्न प्रकारसे उत्तर देगा।

म्याद् अस्मि-जिमागी है।

म्याद् नास्मि-भयकर नहीं है।

म्याद् अस्मि नास्मि-धीमारी है अरुध्य विन्तु भयकर नहीं।

स्याद् अवक्तव्य-दोनों बातों का कथन एक साथ नहीं होता।

स्याद् अस्ति अरक्तव्य अकथ्य होती भी दृग्णावस्था है अरुध्य।

स्याद् नास्ति अवक्तव्य-अकथ्य होते भी भयकरता तो नहीं है।

स्याद् अस्तिनास्ति अरक्तव्य-दृग्णा है भयकर रूपसे नहीं अरुस्या अकथ्य है अर्थात् उचनीय नहीं है।

य सातों भग इसी प्रकार जनन धर्मापन समान रूप से लागू होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक धर्म का ज्ञान इन सात भंगों से सर्वतोमुखी बनता है। ये सातों भग नियमित हैं मशाय के प्रकार ही सात होनेसे। यदि ये प्रश्न इच्छित हो तो यह स्याद्वाद् स्याद्वाद् न होकर अव्यवस्थावाद् बनजाय, विन्तु यह नियमित होनेसे व्यवस्थितवाद है। इन सातों भंगों में आया हुआ स्याद् शब्दही व्यवस्था और अनेकान्त वाद् का द्योतक है। मानव को चाहिए प्रत्येक पदार्थों का निश्चय सातों भग को घटाकर करे। एक या दो रूप मात्र से जानी बात सर्वथा सत्य नहीं हो सकती।

स्याद्वाद् की अज्ञता से दिये जाते दोष

स्याद्वाद् यह एक गन्नाकर है। गहराई में उतरनेवाला चन्द्रकान्त आदिसे बहुमूल्य रत्न प्राप्त करते हैं। किन्तु ऊपर ही रह पानी चखनेवाले लवणता का दोष देते हैं। इस प्रकार स्याद्वाद् से अनभिन्न इसपर आठ दोष दते हैं। शका-समाधान रूप से ये निम्न प्रकार हैं।

१ शका-अस्ति नास्ति एव पदार्थ में विरोध है ?

समाधान-विरोध का साधन अभाव है। जैसे एक रस्तु में घटत्व और पटत्व दोनों विरोधि हैं परन्तु द्रव्य को छाड़ दिया जाय और केवल उस वस्तुको ही देखा जाय तो इन रूपों में विरोध नहीं है। द्रव्य की दृष्टिसे वस्तु की सत्ता है। परन्तु

आदीपमाव्योमसमःस्वभावं, स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु ।

तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वदाक्षाद्विपतां प्रलापाः ॥

क्षणिकता में मानव जन्म के दूसरे क्षण ही मर जायगा। कार्य करना दूसरा होगा। कार्यकर्ता कार्य करने के दूसरे ही क्षण नष्ट हो जायगा। उसका फल कोई तीसरा ही अनुभवेगा। माता पुत्रजन्म देनेके दूसरे क्षण नष्ट हो जायगी। पुत्र को दूध पिलायेगा कौन ? पुत्र मातृहीन हो जायगा। दूध पिलायगी दूसरी माता। बड़े होने-पर सुख पुत्र का तीसरी ही माता देखेगी क्यों कि दुग्ध से पालक माता भी दूसरे क्षण नष्ट हो जायगी। व माता का भी पुत्रजन्म देने का कष्टसहन वृथा होगा। पुत्रजन्म के अनंतर ही नष्ट होजायगा। पुत्रजन्म देकर भी माता निपुत्रीका रहेगी ऐसी स्थिति में यम-नियम सभी व्यर्थ होंगे। क्षणिकवाद में नियमों की आवश्यकता ही क्यों कर रहने लगेगी ? नियम पालनकर्ता नियम पालन के दूसरे क्षण ही नष्ट होजायगा। तो मुक्ति मृत को हो नहीं सकती और वह मरचुका तो मुक्ति मिलेगी किसे ? मुक्ति का अधिकार किसे ? जब मुक्ति मिलने की नहीं तो जप-तप-व्रत-नियम-ब्रह्मचर्य का पालन ही करने की आवश्यकता नहीं होगी। चार्वाक से भी भयंकर नास्तिक मत ये होगा। वह तो मरने के पश्चात् दुसरा भव नहीं मानता जब कि यह तो एक भव ही नहीं मानता। एक भव में ही असंख्य जन्म-मरण करता है। इसके मत से किसी के पत्नी पति विवाहिता नहीं हो सकते। लश्के पश्चात्की पति की पत्नी और पत्नी का पति मर जायगा। दोनों व्यभिचारी होंगे। पति की पत्नी मर जाने से दूसरे क्षण दुसरी होगी और पत्नीके भी पति दूसरा होगा। यों असंख्य पति-पत्नी होंगे। एकही देह में भला देह भी एक क्यों होगा ? वह भी तो क्षणविध्वंसी है। जब सभी वस्तु क्षणिक हैं तो किया जानेवाले कार्य का फल करनेवाले को मिल ही नहीं सकते। कारण के कार्य तो करने के अनंतर ही नष्ट होजायेंगे। पुण्य और पाप, धर्म और कर्म सभी व्यर्थ। जब फल ही भोगने वाला न रहेगा तो फल किसका या फल भी उत्पन्न ही कैसे होगा ? कारण कारणके रहते कार्य और कार्य के रहते फल। जब कारण ही नहीं तो कार्य ही क्या होगा ? कार्य के अभाव में फल किसका ? यों कार्य के नाशसे कृतप्रणश और मानव रातदिन दुःख सुख भोगते दिखलाई देता है। पुण्य पाप तो किया ही नहीं और विना पुण्य पाप के सुखदुःख भोगे यह तो महा अनर्थवाद है। यह तो पोपावाई के राज्य समान होगा कि टके सेर भाजी टके सेर खाजा। कर्म करे कोई और फल भुगते और। दुसरा जीव मारा किसीने और फाँसी में उसका गला छोटा पड़ता है तो किसी मोटे ताजी आदमी को फाँसी दे देता। किन्तु यह तो अनुचित हैं। क्षणिकवाद में स्मृति भी नहीं हो सकती। आज जिसने अनुभव किसी वस्तुका किया और वह तो दूसरे ही क्षण विनश्वर होगा। याद रखेगा कौन ? ऋण देगा एक लेनेवाला कोई दूसरा होगा। दाता देने के पश्चात् और ऋणी ग्रहण के अनन्तर ही नहीं रहेंगे तो आगे ऋण चुकायेगा कौन और दाता मरचुका ऋण पुनः लेगा कौन ? एकवार स्वयं बुढ़ने अपने शिष्यों को कहा—“देखो, यह मेरे पैर में जो कौंटा लगा उसका कारण है मैंने ९९ भव पहले एक आदमी को शूली पर चढ़ाया

दार्शनिक भैत्रमं स्याद्वादकी उपयोगिता

विश्व की किसी भी वस्तुको लीजिए। बिना स्याद्वाद के वस्तु का निर्णय हा हा नहीं सकता। मान लीजिए यदि आप अस्ति को ही मानते रहे या नित्य को ही तो एक कदम भी पृथ्वीपर नहीं चल सकते। यदि वस्तु एकान्त नित्य बन जाय तो भी मन्य नहीं हो सकता या एकान्त अनित्य हो जाय तो भी सत्य नहीं।

प्रथम अस्ति ही को क्यों न लें ? अस्तिसे यदि पदार्थ सर्वथा अस्तिरूप होगा तो वह पदार्थ अन्य पदार्थों के रूपका भी होजायगा और उसी एक पदार्थ से समस्त के समस्त कार्यकलाप बनने चाहियें, किन्तु देखते यह है कि सभी प्रयत्न २ पदार्थों की आवश्यकता समय समय पर होती है। अतः वह पदार्थ पररूपसे कभी अस्तिरूप नहीं हो सकता वैसी यह पररूपसे नास्ति के समान स्वरूपसे नास्ति हो नहीं सकता अन्यथा सारा संसार ही लुप्त हो जायगा। जब वस्तु स्वयंही स्वरूप नहीं होगी तो संसार में रहेगा ही क्या ? ऐसा होनेसे भी एकान्त अनिर्वचनीय वस्तुका स्वरूप नहीं है। परन्तु यह दूसरों के ज्ञान करानेमें ही असमर्थ होगी। ज्ञान अथ को शब्दद्वारा ही करवाया जाता है और जब शब्दोंसे वचनीय न हो तो अनिर्वचनीय रूप शब्दका उच्चारण ही कैसे हो सकेगा ? इसी प्रकार वस्तु यदि एकान्त नित्य है तो परिवर्तन एकान्त नित्य में असंभव हैं। किन्तु यह बात अनुभवविरुद्ध है। प्रत्येक पदार्थोंका परिवर्तन दृष्टिगोचर है। एक ही स्पर्श प्रथम कुण्डलरूप होता है तो फिर कर्णरूप की पर्याय में ढल जाता है। यहाँ पर्यायरूप से कुण्डल का कर्ण रूप में सम्भ्रमण हो गया है। वैशेषिक नित्य का लक्षण करते हैं। अप्रच्युतानुत्पन्नस्थित्वेलक्षणो नित्य" उत्पाद विनाश नित्य का लक्षण ही नहीं मानते तो यहाँ कर्ण पर्यायकी उत्पत्ति का नाश प्रत्यक्षसिद्ध का अपलाप नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एकान्त अनित्य पक्ष भी अनचित है। बौद्ध तार्किक वस्तु का लक्षण करते हैं—“सर्वे क्षणिकं स्याद् उदाहरण भी देने हैं यहते नगी का और दीपककी लौ का कि ये सभी क्षणिक है—क्षण क्षण में होते हैं और क्षण क्षण में ही नाश हो जाते हैं। परन्तु दीर्घ दृष्टिसे सोचने पर यह कथन मिथ्या निष्ठ होता है। पानी दुमरे स्थान चला जाता है अथवा दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे दिनमें घड़ी रात्रि का घनाधकार सूर्यकिरणों से प्रकाश रूप धारण करलेता है और पुनः रात्रि को अधकाररूप में किन्तु वस्तुका विनाश नहीं होता है। यदि संसार की प्रत्येक वस्तु ही विनाशी हो तो कार्य कारणभावही नहीं घट सकता। कारण कार्य को उत्पन्न करने के पहले ही नष्ट होजायगा। कार्य भी इसी प्रकार नहीं होजायगा या कारण के अभाव में कार्य ही उत्पन्न न होगा। यदि हो तो सभी कारणों से कार्य उत्पन्न होने लगेंगे। मिट्टी से पट और तन्तु से घट किन्तु यह अनुभव से असिद्ध है। मिट्टी रूप कारण से घट ही और तन्तुरूपकारण से पट ही उत्पन्न होता है न कि पट घट। यदि क्षणिक्याद् मानें तो अनेक दोष उत्पन्न होंगे। दृष्टप्रणाश, अदृष्टकर्मभोग, स्मृतिमग्न इत्यादि। कारण संसार के समस्त पदार्थ नित्यानित्य स्वरूप हैं। आचार्य हेमचन्द्रजी अपनी अन्ययोग्यदृष्टे दिशामें कहते हैं—

आदीपमाव्योमसमःस्वभावं, स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु ।

तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वदाशाद्विपत्तां प्रलापाः ॥

क्षणिकता में मानव जन्म के दूसरे क्षण ही मर जायगा। कार्य करना दूसरा होगा। कार्यकर्ता कार्य करने के दूसरे ही क्षण नष्ट हो जायगा। उसका फल कोई तीसरा ही अनुभवेगा। माता पुत्रजन्म देनेके दूसरे क्षण नष्ट हो जायगी। पुत्र को दूध पिलायेगा कौन ? पुत्र मालवीन हो जायगा। दूध पिलायगी दूसरी माता। बड़े होने-पर सुख पुत्र का तीसरी ही माता देखेगी क्यों कि दुग्ध से पालक माता भी दूसरे क्षण नष्ट हो जायगी। व माता का भी पुत्रजन्म देने का कष्टसहन व्यर्थ होगा। पुत्रजन्म के अनंतर ही नष्ट होजायगा। पुत्रजन्म देकर भी माता निपुत्रीका रहेगी ऐसी स्थिति में यम-नियम सभी व्यर्थ होंगे। क्षणिकवाद में नियमों की आवश्यकता ही क्यों कर रहने लगेगी ? नियम पालनकर्ता नियम पालन के दूसरे क्षण ही नष्ट होजायगा। तो मुक्ति मृत को हो नहीं सकती और वह मरचुका तो मुक्ति मिलेगी किसे ? मुक्ति का अधिकार किसे ? जय मुक्ति मिलने की नहीं तो जय-तप-यम-नियम-ब्रह्मचर्य का पालन ही करने की आवश्यकता नहीं होगी। चार्वाक ने भी भयंकर नास्तिक मन ये होगा। वह तो मरने के पश्चात् दुसरा भव नहीं मानता जय कि यह तो एक भव ही नहीं मानता। एक भव में ही असंख्य जन्म-मरण करता है। इसके मत से किसी के पत्नी पति विवाहिता नहीं हो सकते। लड़के पश्चात्की पति की पत्नी और पत्नी का पति मर जायगा। दोनों व्यभिचारी होंगे। पति की पत्नी मर जाने से दूसरे क्षण दुसरी होगी और पत्नीके भी पति दूसरा होगा। यों अनस्य पति-पत्नी होंगे। एकही देह में भला देह भी एक क्यों होगा ? वह भी तो क्षणविध्वंसी है। जय सभी वस्तु क्षणिक है तो किया जानेवाले कार्य का फल करनेवाले को मिल ही नहीं सकते। कारण के कार्य तो करने के अनंतर ही नष्ट होजायेंगे। पुण्य और पाप, धर्म और कर्म सभी व्यर्थ। जय फल ही भोगने वाला न रहेगा तो फल किसका या फल भी उत्पन्न ही कैसे होगा ? कारण कारणके रहते कार्य और कार्य के रहते फल। जय कारण ही नहीं तो कार्य ही क्या होगा ? कार्य के अभाव में फल किसका ? यों कार्य के नाशसे कृतप्रणाश और मानव रातदिन दुःख सुख भोगते दिखलाई देता है। पुण्य पाप तो किया ही नहीं और विना पुण्य पाप के सुखदुःख भोगे यह तो महा अनर्थवाद है। यह तो पोपावाई के राज्य समान होगा कि टके सेर भाजी टके सेर खाजा। कर्म करे कोई और फल भुगते और। दुसरा जीव मारा किसीने और फाँसी में उसका गला छोटा पड़ता है तो किसी मोटे ताजी आदमी को फाँसी दे देना। किन्तु यह तो अनुचित है। क्षणिकवाद में स्मृति भी नहीं हो सकती। आज जिसने अनुभव किमी वस्तुका किया और वह तो दूसरे ही क्षण विनश्वर होगा। याद रखेगा कौन ? ऋण देगा एक लेनेवाला कोई दूसरा होगा। दाता देने के पश्चात् और ऋणी ग्रहण के अनन्तर ही नहीं रहेंगे तो आगे ऋण चुकायेगा कौन और दाता मरचुका ऋण पुनः लेगा कौन ? एकवार स्वयं बुद्धने अपने शिष्यों को कहा—“देखो, यह मेरे पैर में जो काँटा लगा उसका कारण है मैंने ९९ भव पहले एक आदमी को शूली पर चढ़ाया

दार्शनिक धैत्र्यमें स्याद्वादकी उपयोगिता

विश्व की बिना भी वस्तुको लीजिए। बिना स्याद्वाद के वस्तु का निर्णय हा हा नहीं सकता। मान लीजिए यदि आप अस्तित्व को ही मानते रहे या नित्य को ही तो एक कदम भी पृथ्वीपर नहीं चल सकते। यदि वस्तु एकान्त नित्य बन जाय तो भी सत्य नहीं हो सकता या एकान्त अनित्य हो जाय तो भी सत्य नहीं।

प्रथम अस्तित्व ही को क्यों न लें ? अस्तित्वसे यदि पदार्थ सर्वथा अस्तित्व होगा तो वह पदार्थ अन्य पदार्थों के रूपका भी होजायगा और उसी एक पदार्थ से ससार के समस्त कार्यकलाप बनने चाहिये, किन्तु देखते यह है कि सभी प्रथम २ पदार्थों की आवश्यकता समय समय पर होती है। अतः वह पदार्थ पररूपसे कभी अस्तित्व नहीं हो सकता वैसी वह पररूपसे नास्ति के समान स्वरूपसे नास्ति हो नहीं सकता अन्यथा सारा ससार ही लुप्त हो जायगा। जब वस्तु स्वयंही स्वरूप नहीं होगी तो ससार में रहेगा ही क्या ? ऐसा होनेसे भी एकान्त अनिर्वचनीय वस्तुका स्वरूप नहीं है। परन्तु वह दूसरों के ज्ञान करानेमें ही असमर्थ होगी। ज्ञान अन्य को शब्दद्वारा ही कटाया जाता है और जब शब्दोंसे घबघानीय न हो तो अनिर्वचनीय रूप शब्दका उच्चारण ही कैसे हो सकेगा ? इसी प्रकार वस्तु यदि एकान्त नित्य है तो परिवर्तन एकान्त नित्य में असम्भव है। किन्तु यह बात अनुभवविरुद्ध है। प्रत्येक पदार्थोंका परिवर्तन दृष्टिगोचर है। एक ही स्पर्श प्रथम कुण्डलरूप होता है तो फिर कर्णरूप की पर्याय में ढल जाता है। यहाँ पर्यायरूप से कुण्डल का कर्ण रूप में संक्रमण हो गया है। वैशेषिक नित्य का लक्षण करते हैं। अप्रच्युतानुत्पन्नस्थित्वेलक्षणो नित्य" उत्पाद विनाश नित्य का लक्षण ही नहीं मानते तो यहाँ कर्ण पर्यायकी उत्पत्ति का नाश प्रत्यक्षसिद्ध का अपलाप नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एकान्त अनित्य पक्ष भी अनुचित है। बौद्ध तार्किक वस्तु का लक्षण करते हैं—“सर्वे क्षणिकं स्याद् उदाहरण भी देते हैं बहते नदी का और दीपककी लौ का कि ये सभी क्षणिक हैं—क्षण क्षण में होते हैं और क्षण क्षण में ही नाश हो जाते हैं। परन्तु दीर्घ दृष्टिसे सोचने पर यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। पानी हमारे स्थान चला जाता है अथवा दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे दिनमें वही रात्रि का घनाधकार सूर्यकिरणों से प्रकाश रूप धारण करलेता है और पुनः रात्रि को अधकाररूप में किन्तु वस्तुका विनाश नहीं होता है। यदि ससार की प्रत्येक वस्तु ही विनाशी हो तो कार्य कारणभावही नहीं घट सकता। कारण कार्य को उत्पन्न करने के पहले ही नष्ट होजायगा। कार्य भी इसी प्रकार नहीं होजायगा या कारण के अभाव में कार्य ही उत्पन्न न होगा। यदि हो तो सभी कारणों से कार्य उत्पन्न होने लगेंगे। मिट्टी से पट और तन्तु से घट किन्तु यह अनुभव से असिद्ध है। मिट्टी रूप कारण से घट ही और तन्तुरूपकारण से पट ही उत्पन्न होता है न कि पट घट। यदि क्षणिकवाद मानें तो अनेक दोष उत्पन्न होंगे। रत्नप्रणाश, अद्वैतकर्मभोग, स्मृतिर्मग इत्यादि। कारण संसार के समस्त पदार्थ नित्यानित्य स्वरूप हैं। आचार्य हेमचन्द्रजी अपनी अन्ययोगव्यञ्जे दिशामें कहते हैं—

जब मोक्ष ही सिद्ध न हुआ तो बंध ही क्या बाकी बचा रह सकता है ! इस प्रकार संसार में पुण्य-पाप, बन्ध-मोक्ष, सुख-दुःख ही नहीं होगा तो संसार ही क्या ? संसार रहेगा ही क्यों ? संसार शब्द ही परिवर्तन का द्योतक है । सृ सरकने धातु से बना । संसरतीति संसार यह संसार शब्द की व्युत्पत्ति ही परिवर्तनमय संसार का दिग्दर्शन कराती है । अरहट्टघटिका की भाँति परिवर्तनचक्र संसार का चालू है । कोई जन्मता है तो कोई मरता है । आज राजा तो कल रंक । आज गरीब कल अमीर । आज दुःखी कल सुखी । सूर्य दिन में तीन दिशा बदलता है । मानव एक जीवन में तीन रूप धरता है । बालक, बुढ़ा, नवयुवान । इसी सत्य को समन्त-भन्दाचाय इस प्रकार बताते हैं—

भावेपु नित्येषु विकारहानेर्न कारकव्यापृतकार्ययुक्तिः ।

न बन्धभोगां न च तद्धिमोक्षः समस्तदोषं मतमन्यदीयम् ॥

अतःसिद्ध है कि दार्शनिक क्षेत्र में एकान्त नित्य और एकान्त अनित्य दोनों पक्ष युक्ति युक्त नहीं हैं ।

सत्य को सम्यक्करीत्या समझने का उपाय स्याद्वाद

मानव यदि सत्य समझना चाहता है तो बिना स्याद्वाद के दूसरा मार्ग नहीं । उसे स्याद्वाद का सहाय लेना ही होगा । इसी के आधार वह सत्य को हृदयंगम कर सकता है । एक उदाहरण ही एक मानव एक लकीर को देख कहता है यह छोटी है । दूसरा उसी को ब्रेटी कहता । किन्तु स्याद्वादवादी दोनों के सामने एक छोटी बड़ी दो लकीर खींचकर दोनों का समाधान करदेता है । अस्तु कहने का तात्पर्य यही कि बाखीर स्याद्वाद ही मानव को सरल उपाय से सत्य बता सकता है ।

नयप्रमाण आदि भी इसी स्याद्वाद में समाता हैं । इसके विषय में जितना भी लिखा जाय कम होगा । इसके सभी स्वतन्त्र ग्रन्थ ही तैय्यार हो जाय । अतः अमृतचन्द्र स्याद्वाद के मार्मिक विद्वान् ने इन्हींको प्रणाम करते लिखा है ।

परमाण्वस्य बीजं निषिध्य जात्यंधसिन्धुरविधानम्

सकलनयचिलासितानाम्, विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्

—पुण्यार्थ सिन्धुपाय २

उसका पाप । तपस्व के कारण क्षीण होकर इतना मिला ।" ऐसी भवपरत्पत्ती सत्ता क्षणिकवाद में समझि नहीं । अतः क्षणिकवाद ही अथर्वस्यावाद है और दार्शनिक भेद में यह अनुपयोगी है इसकी अनुपयोगितामिद होनेसे ।

अब क्षणिकवाद अनुपयोगी मिद हो चुका तो नित्यवाद कब तक पृथ्वी पर अपना जादुमरमय नाटक दिखानेकी समर्थ होयकता है ? स्याद्वाद के सामने यह हस्तिके सामने धीटिकायु है । एकान्त नित्यवाद भी दोगेने अङ्गना नहीं है । नित्य वही कहलाता है जो समर्थ है और समर्थ समय या अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता । अपेक्षा रखना अममर्थ का लक्षण है । कहा है सापेक्षमसमर्थम् । समर्थ जब किसी की अपेक्षा ही नहीं रखता तो काल कारण आदि की अपेक्षा कर सम्पूर्ण कार्य एक क्षण में कर डालेगा । क्या कि समर्थ कम से कार्य नहीं करता । जब एक ही क्षण में सम्पूर्ण कार्य का कर डालेगा तो दूसरे क्षण में कर का कुछ याही ही नहीं रहेगा । क्यों कि समर्थमय कालेश्वर न योग्य । जब इस न्याय से कार्य ही दूसरे क्षण के लिये नहीं क्या तो वस्तु अर्थक्रिया नष्ट होगी । अर्थक्रिया नष्ट होना वस्तु का लक्षण नहीं । कहा है - अर्थक्रियाहीनमवस्तु । अर्थक्रिया रहित जो होता है । यह अवस्तु होता है । जब अवस्तुता प्राप्त हुई वस्तु को तो मारा विध्व ही नहीं रहेगा । साथ भस्त हुआ तो पुण्य-पाप, सुख दुःख, बंध मोक्ष नहीं हो सकते । नित्य है यह अखर्वर्तनीय है । सुख और दुःख एक दूसरे विरोधि । और विरोधिमान एक रूपसे हो नहीं सकते । जिन रूप से मानव सुख का वेदन करता है उसी स्वभाव से दुःख का वेदन नहीं कर सकता और जिन स्वभाव से दुःख का वेदन करता है सुख का वेदन नहीं कर सकता । इसी प्रकार पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म एक भाव में हो नहीं सकते । पुण्य जिन विचारोंसे मानव करता है पाप उन विचारों में हो नहीं सकता । जिन कर्तव्यों से धर्म होता है अधर्म उन कर्तव्यों से हो नहीं सकता । और तो क्या ? पुण्य जिन भावों में उपाजित करे उसका फल भी उसी भावों को नहीं भोगा जा सकता । पुण्य कठिनता से उपाजित किया जाता है भोगनेके लिए सरलता होती है । तो कठिनता और सरलता दोनों विरोधि हैं । एक भाव कैसे पाये जा सकते हैं ? परिवर्तन अवश्यमायी है । दिन भी बनता है और रात भी बनती है । साग संसार परिवर्तनमय है । परिवर्तन को माने बिना मार्ग नहीं । पदार्थों के नित्य मानने पर निष्क्रिया परिवर्तन का अभाव होगा । और परिवर्तन न होने पर कारणों का प्रयोग करना निरर्थक सिद्ध होगा । जब कारण निरर्थक होंगे तो कारणों के अभाव में कार्य ही नहीं होंगे । एक नित्य सिद्धान्त मानने पर अर्थक्रिया का लोप हो जायगा । जब अर्थ क्रियाएँ ही नहीं होंगी तो मला बंध और मोक्ष तो हो ही कैसे सकता है ।

मोक्ष का अर्थ है छूटना । जब बंध से छूटेगा तो बंध अवस्था से छूटने की अवस्था दूसरी होगी तो परिवर्तन कहलायगा और परिवर्तन होना अनित्य का लक्षण है । जब मोक्ष ही नहीं होगा तो बंध ही क्या ? संसार के सभी शब्द एक दूसरे की अपेक्षावाला है । जैसे सुख-दुःख धर्म-अधर्म, इसी प्रकार मोक्ष भी अपेक्षा युक्त है और बंध की अपेक्षा रखता है । और बंध शब्द मोक्ष की अपेक्षा रखता है ।

जब मोक्ष ही सिद्ध न हुआ तो बंध ही क्या बाकी बचा रह सकता है ! इस प्रकार संसार में पुण्य-पाप, बन्ध-मोक्ष, सुख-दुःख ही नहीं होगा तो संसार ही क्या ? संसार रहेगा ही क्यों ? संसार शब्द ही परिवर्तन का द्योतक है । सृ सरकने धातु से बना । संसरतीति संसार यह संसार शब्द की व्युत्पत्ति ही परिवर्तनमय संसार का दिग्दर्शन कराती है । अरहद्घटिका की भाँति परिवर्तनचक्र संसार का चालू है । कोई जन्मता है तो कोई मरता है । आज राजा तो कल रंक । आज गरीब कल अमीर । आज दुःखी कल सुखी । सूर्य दिन में तीन दिशा बदलता है । मानव एक जीवन में तीन रूप धनता है । बालक, युवा, नवयुवान । इसी सत्य को समन्त-भन्दाचाय इस प्रकार बताते हैं—

भावेषु नित्येषु विकारहानेर्न कारकव्यापृतकार्ययुक्तिः ।

न बन्धभोगो न च तद्धिमोक्षः समस्तदोषं मतमन्यदीयम् ॥

अतःसिद्ध है कि दार्शनिक क्षेत्र में एकान्त नित्य और एकान्त अनित्य दोनों पक्ष युक्ति युक्त नहीं है ।

सत्य को सम्यक्करीत्या समझने का उपाय स्याद्वाद

मानव यदि सत्य समझना चाहता है तो बिना स्याद्वाद के दूसरा मार्ग नहीं । उसे स्याद्वाद का सहारा लेना ही होगा । इसी के आधार वह सत्य को हृदयंगम कर सकता है । एक उदाहरण ही एक मानव एक लकीर को देख कहता है यह छोटी है । दूसरा उसी को बेठी कहता । किन्तु स्याद्वादवादी दोनों के सामने एक छोटी बड़ी दो लकीर खींचकर दोनों का समाधान करदेता है । अस्तु कहने का तात्पर्य यही कि बाखीर स्याद्वाद ही मानव को सरल उपाय से सत्य बना सकता है ।

नयप्रमाण आदि भी इसी स्याद्वाद में समाता हैं । इसके विषय में जितना भी लिखा जाय कम होगा । इसके सभी स्वतन्त्र ग्रन्थ ही तैय्यार हो जाय । अतः अमृतचन्द्र स्याद्वाद के मार्मिक विद्वान् ने इन्हींको प्रणाम करते लिखा हैं ।

परमागम्य बीजं निपिथ्य जात्यंधसिन्धुरविधानम्

सकलनयविलासितानाम्, विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्

—गुणार्थ सिन्धुपाय २

अहिंसा का आदर्श

२३३ अहिंसाचन्द्र जैन मण्ड B A अहिंसा माहिंसा

जैनधर्म के जो प्रमुख सिद्धान्त हैं, उनमें अहिंसा का स्थान सर्वोपरि है और इस दिशा में यदि मैं कहूँ कि जैन धर्म में अहिंसा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सदा नित्यक बल नहीं होना तो भी जैनधर्म आज जैसा ही लोकप्रिय होना क्योंकि आचार्य आशाधर के शब्दों में धर्म [अहिंसा हि लक्षणो धर्मो] अहिंसा लक्षणयोग है और यह तो आगलवृद्ध सभी ही जानते हैं कि इस युग में जैन धर्म के प्रसारक भगवान् महावीर न सामन्तवाद, कर्मशण्डी हिंसाप्रय यातावरण में पुनः अहिंसा की प्रतिष्ठा की और नरमय अदम्य जैसे अनेक यशों के स्थान में आत्मिक यज्ञ करने के लिये प्रेरणा दी। प्रस्तुत प्रसंग में मुझे ऐसा लगता जैसे महावीर और अहिंसा—दोनों ही एक दूसरे के पूरक और प्रतीक हों। मेरे विचारों के घरातल में तो जो महावीर है, वही अहिंसक है और जो अहिंसक है वही महावीर है।

अहिंसा की अमाधारणता

लोग कहते हैं— गार्धारिका न अहिंसामक सम्राट् द्वारा दो शताब्दियों से पराधीन रहे उसको स्वतन्त्र कर लिया और फ्रांस के विख्यात विद्वान् रोम्यारोल ने कहा— जिन सन्तोंने हिंसा के मध्य अहिंसा की अवतारणा की वे निश्चय ही न्यूटन से अधिक बुद्धिमान और वलिंगटन से भी यद्दूर धीर थे।' ज्ञानदेव जीप्रसाद के शब्दों में— 'सबसे ऊँचा आदर्श जिसकी कल्पना माननीय मस्तिष्क कर सकता है, अहिंसा है। अहिंसा के सिद्धान्त का जितना व्यवहार किया जावेगा उतनी ही मान में सुखशान्ति विद्वद्वण्डल में रहेगी। लौकिक जीवन में सुख और शान्ति के लिये आन्तरिक सामञ्जस्य की बड़ी आवश्यकता है और जो अहिंसा के बिना सम्भव नहीं है।

भारतवर्ष के गण्यपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने आत्मकथा में यह कहकर अहिंसा की अमाधारणता प्रकट की अहिंसा का सिद्धान्त अनोखा सिद्धान्त है। इतने बड़े पैमाने पर विचारकर इतनी बड़ी शक्ति के हाथों (अपरेजों) से स्वराज प्राप्त करने में उसका उपयोग और भी अनोखा है। बहुतेरों ने इस नीतिरूप में माना है और सच्चाई से इसे वर्तित है।' दो विद्वत्-युद्धों की विभीषिकाओं के बीच भी मुस्कुराते रहनेवाले शान्ति के एकमात्र सेनानी महात्मा गांधी ने अपने निबन्ध 'तलवारवा उसू' में निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखकर अहिंसापर अपार आस्था अभिव्यक्त की। 'अहिंसा धर्म केवल ऋषियों-महामाओं के लिये नहीं, वह तो आम लोगोंके लिये भी है। अहिंसा हम मनुष्यों की प्रकृति का कानून है। जिन

क्रपियों ने हिंसा से अहिंसा का नियम निकाला, वे न्यूटन से ज्यादा प्रतिभाशाली थे और वेल्गटन से बड़े योद्धा ।”

प्रस्तुत किये अनेकानेक विश्वविख्यात विचारकों के उद्धरणों से विदित होता है कि अहिंसा मनुष्यों का धर्म है और हिंसा पशुओंका धर्म है । यदि कोई पशु होकर भी अहिंसा का पालन करता—जैसे भगवान महावीर ने अपनी पूर्व पर्याय सिंह योनिमें किया तो वह नाममात्र के लिये पशु है, वस्तुतः वह मनुष्य है क्योंकि उसकी मति और मन दोनोंही सतर्क और सचेष्ट हैं । इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य हिंसा करता है, और आदर्श अहिंसा धर्म की अवहेलना करता है तो वह भी नाममात्रके लिये मनुष्य है पर वस्तुतः वह पशु है । क्योंकि उसकी मति और मन—दोनोंही कुचेष्टा में लवलीन हैं । ऐसा मानव सही अर्थों में मानवता का कलंक है, क्योंकि प्रायः सभी ही धर्मों और दर्शनों के आचार्यों ने कहा—अरे आदमी ! अगर तू आदमी है तो आदमी को आदमी समझ । दूसरे शब्दों में अहिंसक बन और अहिंसाका पालन कर ।

बहुतेरे व्यक्ति तो अहिंसा का पूर्णतया अर्थ भी नहीं जानते हैं और जो जानते हैं उनमेंसे अधिकांश दूसरों को समझाने भरके लिये जानते हैं, खुद समझने या दैनिक जीवन में प्रयोग करने वे नहीं जानते हैं । अधिकांश लोगों की धारणा है कि किसी प्राणीके प्राण लेने में ही हिंसा होती है अन्य प्रकारसे नहीं, पर यह शुद्ध भ्रम है । शस्त्रप्रहार अथवा प्राणहरण के सिवाय अन्य प्रकार भी हिंसा सम्भव है । किसी को अकारण कटुवचन कहना, मद्य—मद्य खाना, चमड़ा—रेशम का उपयोग करना हिंसा ही है, अहिंसा नहीं । इस दिशा में द्रव्य हिंसा—भावहिंसा भेद लिये जैन ग्रन्थ एक बहुत बड़ी मात्रा में पठनीय सामग्री देने हैं, जो उत्सुक वहीं से प्राप्त करलें ।

अहिंसा के एक से अधिक अर्थ और तुलना

भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने ‘मेरी कहानी’ में अहिंसा विषयक जो निम्नलिखित पंक्तियां लिखी है, उनमें अस्पष्टतया अहिंसा की परिभाषा भी आ गई है और उसकी असाधारण सूचक महत्ता भी, “यद्यपि उसका नाम नकार में है तो भी वह बहुत बल और प्रभाव रखने वाला उपाय है और पैसा उपाय जो अत्याचारी की इच्छा के सामने चुपचाप सिर झुकाने के विरुद्ध है” आज ही नहीं बल्कि अतीत में भी भारतवर्ष में अहिंसा का निर्वृत्ति परक अर्थ किया गया, जो हिंसा का निषेध करता है । ‘अहिंसा’ शब्द में दो शब्द जुड़े हैं:—१ ‘अ’ २ ‘हिंसा’ । ‘अ’ का अर्थ है नहीं, और ‘हिंसा’ का अर्थ है दूसरे के प्राणों का हरण करना, पर यह न समझा जावे कि अपने प्राणों का हरण करना ते अहिंसा के अन्तर्गत होगा । प्रत्युत जब दूसरे के प्राणों को हरण करना भी हिंसा है तो अपने प्राणों को हरना या आत्मघाती प्रवृत्तियां अपनाना तो हिंसा होगा ही । अतएव अहिंसा का अर्थ हुआ, दूसरे के [अपने भी] प्राणों का हरण न करना बल्कि दयामयी प्रवृत्ति करना ।

दूसरे शब्दों में अहिंसा का अर्थ है, तुम स्वयं सुखी और खुशी होकर जिओ और दूसरों को भी जीने दो । तुम स्वयमेव जीवनके धरातल पर उठो और

दूसरों को उठने दो। Live and let live, Love all and serve all मा हिंस्रान् मृतानि, आत्मत प्रतिबुद्धानि परेषां न समाधरेत् जैसे सुभाषित याज्ञिक अहिंसा के अर्थ सूचक हैं। दूसरे दृष्टिकोण से भारत के पड़ोसी देश चीन में अहिंसा का अर्थ विधी रूप में किया जाता है। प्रेम करो, मित्रता बढ़ाओ, सहयोग दो, जैसी भावनाओं द्वारा अहिंसा धर्म समझा जाता है पर मुझे तो चीनी अर्थ की अपेक्षा विधी मूलक अर्थ की अपेक्षा निषेध मूलक अर्थ अधिक रुचिकर लगता है। इस दिशा में मेरा विचार है कि बुद्धिमान् ज्ञान वाले मनुष्य ने जब किसी को अज्ञान या आलस्य के यशोभूत होकर मारा होगा और उसे आखो के आगे ही तटपते देखा होगा तथा अपने अन्तरके क्रोध सदृश विकार को उसकी व्यथा और घेदना को हृदयंगम किया होगा तब ही उसने अहिंसा का आशय समझा होगा और अन्य जनोको समझाने के लिये सूत्र लिखा होगा — अहिंसा परमो धर्म।

‘मोक्षशास्त्र’ जैमे लोकप्रिय ग्रन्थके प्रणेता और सर्व प्रथम जैनसूत्रकार आचार्यवर उमास्वामी से हिंसा का लक्षण समझाने के लिये कहें तो वे परामर्श देंगे—‘प्रमत्तयोगा त्प्राणव्यपरोषेण हिंसा’ अर्थात् प्रमाद या आलस्यके यशोभूत होकर जो जीवों के प्राणोंका हरण करना है, वह हिंसा है। प्रस्तुत सूत्र में आर हिंसा के क्षेत्र में प्रमत्त या अज्ञान शब्द जितना मननीय और चिन्तनीय है, उतना प्राण व्यपरोषण या प्राणलेना नहीं। फलत एक डाक्टर रोगी का ऑपरेशन करता और असफल होता तथा रोगी भी मरता पर डाक्टर हिंसक नहीं, हत्यारा नहीं और दण्डका पात्र भी नहीं। क्यों कि डाक्टर रोगी को मारना नहीं यचना चाहता था। और एक अन्य व्यक्ति दूसरे को मा-बहिन या नालायक साले जैसी सामान्य गारी भी दूसरे के हृदय को दुखाने की नियत से देता है, तो वह हिंसक है, झगड़ालू है और फूहड़ है, ऐसा भला कौन नहीं कहेंगा ? हा तो जीवामा मरे या न भी मरे परन्तु यदि प्रमाद है तो हिंसा है और यदि प्रमाद नहीं तो जीवमर भी जावे पर हिंसा नहीं। यह एक अनोखा सा मौलिक रहस्य जैनाचार्यकी अहिंसा द्वारा विदित हुआ। दूसरे शास्त्रों में यही बात आचार्य शुन्दबुन्द ने भी अपने ‘प्रयचनसार’ की पंक्तियों में यों कहा है—

मरदु व विपदु अपदाचारस्स जिच्छिदा हिंसा ।

पपदस्स णत्थि वधो हिंसा मत्तेण समि दस्स ॥

यों तो प्राय सभी ही धर्मों ने और निम्नके विख्यात विचारकों ने अहिंसा को सर्वोपरि और सर्वमान्य सिद्धान्त कहा पर उनमें जैन धर्म और महावीर का स्थान प्रमुख है। प्रमाण के लिये आज भी जैन ग्रन्थ पढ़े जा सकने और जैन जनों की प्रवृत्तियां परखी जा सकती हैं।

ईसाई मत के प्रवर्तक ईसा मसीहने वाइविल में एक जगह कहा—Thou shell not kill अर्थात् ‘दूसरोंको मत मारो पर अन्यत्र वे खुद ही सारे गांव को मछलियां मारकर खिलाते हैं। ऐसा लगता जैसे व ऊंची बात सोचनी सके पर उसका निर्वाह नहीं कर सके। चीनके सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान खुड चाड यानी कनफ्यूशियस ने भी कहा—

‘किसी के निरर्थक प्राण न लो’ परचे भी किसी खास ऋतु में किसी खास पक्षी का मांस न खाने की आज्ञा मात्र देने हैं। यों इन्होंने अहिंसा को समझने की चेष्टा मात्र की है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतमबुद्ध ने भी ‘महावग्ग’ में कहा—“इरादा पूर्वक किसी को मत खताओ” परन्तु वे ही ‘विनय विटक’ में प्रकारान्तर से मांस खाने की आज्ञा देते हैं और खुद भी खाकर एक बार तो अतिसार के रोगी होते हैं। यों वे हिंसा का भी अहिंसा से समझौता किये हैं। जहां हिन्दू धर्म के प्रामाणिक मान्य ग्रन्थ भनुस्मृति में मनु ने निम्नलिखित आशयका श्लोक लिखा—“जिसका मैं मांस खा रहा हूं, वह बदले में मुझे खावेगा।” इस अभिप्राय में प्रयुक्त ‘मांस भक्षयिता’ इस शब्द समूह में पाये जाने वाले मांस इन शब्दों से मांस बना है। अतः उन्होंने अहिंसा धर्म पर जहाँ सुदृढ़ आस्था प्रकट की वहाँ हिन्दू संस्कृतिके मूल स्रोत ऋग्वेद में इसके विरोधमें कहा गया—“स्वर्गकामो यजेत् पशुमा लभेत्” अर्थात् स्वर्गका इच्छुक यज्ञ करे और पशु-वध करे। यद्यपि इसके विरोधीवचन भी वेदों में मिलते हैं तथापि अनेक हिन्दू आचार्यों की अहिंसा पर अपार आस्था ही रही हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता और इसी का परिणाम है, जो आज हिन्दूसमाज में मांसाहार प्रचलित है, और शिकार खेलना, युद्धकरना तो क्षत्रियों के जीवन का गौरव समझा जाता रहा है। इस दिशा में महर्षि वशिष्ठ की अहिंसा भी अविस्मरणीय बनी है। उन्होंने स्वयं राक्षसों का वध नहीं किया पर दशरथसे यज्ञ-रक्षाके लिये राम-लक्ष्मण को मांग लिया, और उनसे यज्ञ में विघ्न करनेवाले राक्षसोंको मरवा डाला। कहना न होगा कि महर्षि वशिष्ठ भी अपूर्ण अहिंसक हैं और प्रेरणा दिये हिंसा के समर्थक हैं पर ऐसी बातें जैन धर्मने नहीं कहीं और न उसके प्रसारक किसी तीर्थंकरने ही ऐसी देशना की। तीर्थंकरों की तो बात जाने दें पर अन्य आजतक के आचार्योंने भी देश-काल-सम्प्रदाय आदिकी बातोंको सोचकर भी मूलभूत बातों में कोई फेरफार नहीं किया, उसीका परिणाम है, जो आज जैन समाज दिगम्बर-श्वेताम्बर, तेरह-बीस पन्थ, स्थानकवासी-मंदिरमार्गी सदृश अनेक भेद-प्रभेदों में बँट जाने परभी अहिंसा पर अपार आस्था रखे हैं। यह देखकर हमें आज से ढाई हजार वर्ष पहले कहे गये, भगवान महावीरके निम्नलिखित वे वचन जो दशवैकालिक में संग्रहीत हैं; वरचस याद हो आते हैं—

धम्मो मंगल मुत्तिकट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा तितं नमस्संति, जस्स धम्मो सया मणो ॥

अर्थात् अहिंसा (दया) संयम (दमन) तवरूप धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। जो इस मार्गपर चलते हैं, देवलोक भी उन्हें नमस्कार करते हैं। इसी दिशा में एक आचार्यने तो आगे बढ़कर यहाँतक कहा—“वीतरागदेव ने प्राणातिपातविरमण अर्थात् अहिंसा रूप एकही व्रत मुख्य कहा है और शेष व्रत तो उसकी रक्षाके लिये ही

बतलाये गये हैं। " ' जैनधर्म की अहिंसा सिखाती है, प्राणों का संकट आनेपर भी दूसरों के प्राण लेकर अपने प्राण न बचाओ बल्कि दूसरों के प्राण बचाने के लिये अपने प्राण दे दो। इसी कारण जैनजन अत्यधिक दया-प्रिय हैं और उनकी दयालुता की प्रशंसा भी एक से अधिक इतिहासकारों तक को करनी पड़ी है।

अपने समकालीन भारतीय राष्ट्र के जनक युगपुरुरूप महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के विषयमें अनेक बातें कहीं और वे बार बार ईसामसीह के इस सिद्धान्त को दुहराते थे—'यदि कोई तुम्हारे पापें गालपर धपपड़ मारे तो तुम दाया भी उसके सामने उपस्थितकर दो।' पर इसका निर्वाह गांधीजी अपने जीवनमें पूर्णतया कर सके ऐसा नहीं कहा जा सकता पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांधीजीने धार्मिक अहिंसा का राजनैतिक जीवामें जो प्रयोग किया और अभूतपूर्व स्वराज्य जैसी सफलता पाई, वह विश्वके इतिहासमें बेजोड़ है पर यापू गाय के चूड़े की हत्या करा कर, बन्दरोंको मारने की आज्ञा देकर पूर्णतया अहिंसक नहीं है, यह तो कहना ही पड़ेगा।

अपने इस नव्य अध्ययन और अनुभव के बाद यदि मैं कहूँ कि ईसामसीहकी अहिंसा में मा का हृदय है, और कन्फ़्युशियस की अहिंसा में मो हिंसाकी रोक धाम मात्र है तथा बुद्ध की अहिंसा तो उनके धर्म की भोति मध्यमभार्गकी अनुगामिनी है, एवं हिन्दू धर्मकी अहिंसा तो हिंसा को भी साथ लेकर चली है और महामागांधीजी अहिंसा जितनी राजनैतिक है उतनी धार्मिक नहीं, पर भगवान महावीर की अहिंसा में उस विराट् िता का हृदय है जो सुमेरु का सुदृढ़ कठोर कर्तव्य लिये है। इस विषय में एक बात और भी मैं स्पष्टतया कह देना चाहूँगा कि इस अहिंसा की तुलना के अर्थका कोई अनर्थ न करे और यह कदापि नहीं समझे कि पूर्वक धर्मों या महा पुरुषोंने अहिंसा के प्रचारमें योगदान नहीं दिया, प्रत्युत यह समझे कि प्रत्येक महापुरुष के समक्ष उसकी स्वयंकी और देश-कालकी जो परिस्थितियाँ रहीं उनको देखते हुए उनके ही अनुयायियों के शब्दोंमें उन्होंने पर्याप्त परिश्रम अहिंसाके प्रसारके लिये किया पर ऐसा प्रयत्न करनेवाले धर्मों या महापुरुषों में मेरे लेखे भगवान महावीर या उनके द्वारा प्रतिपादित जैनधर्म सबसे आगे है।

अहिंसा के मर्मों पर एक विहंगम दृष्टि

'अहिंसा का अर्थ कर्त्तव्य पालन है।' ऐसा जैन धर्म के एक से अधिक ग्रन्थोंके अध्ययन और अनुभव, मनन और चिन्तन से सिद्धित होता है। जैनजनों के दृष्टिकोण से पूर्णतया अहिंसा का पालन मुनि या साधु करते हैं और अपूर्णतया उनके अनुयायी धारक अथवा गृहस्थ करते हैं पर धारक धर्मकी अपूर्ण अहिंसा भी मुनि योंकी पूर्ण अहिंसाकी ओर उन्मुख है। दूसरे शब्दोंमें जो अणुघन हैं, वे महाघनों की ओर बढ़नेके लिये प्रारम्भिक प्रयत्न हैं।

लोग कहते—‘सिकन्दर ने विश्व-विजय का स्वप्न देखा था और नेपोलिय ने एक से अधिक युद्धों में अपना अपार साहस प्रकट किया था पर क्या इन्होंने अपने लिये भी जीता था ? यदि नहीं तो ये विश्व-विजेता अपने आप ही मुंह की खा रहे। अपने लिये जीतने की बात तो दृढ़ता से अहिंसा के अनुयायी ही कह सकते हैं, क्योंकि अहिंसा का तो यथार्थ अर्थ ही राग-द्वेष, लोभ-क्रोध, मोह-शोक जैसी विविध मनो-वृत्तियों पर विजय पाना है, और हिंसा-अहिंसा का प्रश्न तो मनोभावना पर कैसे ही आश्रित है, जैसे अर्थ शास्त्रीय दृष्टि से एक ही वस्तु एक व्यक्ति को अनुपयोगी पर अन्य को आवश्यक हो सकती है। अतः हम यहाँ मतर्क रहें।

यों तो अनेक जैन आचार्यों ने, गृहस्थों और मुनिजनों के अनुरूप अहिंसा का विशद विवेचन किया है पर मुझ मन्द मति की दृष्टि में ‘पुरुषार्थ सिद्धयुपाय’ के प्रणेता अमृतचन्द्र आचार्य इस दिशा में अपेक्षा कृत आगे हैं। उन्होंने गृहस्थ जीवन की अनुविधाओं को विचार के धरातल में रखते हुये अहिंसा की विरोधी हिंसा के चार भेद किये हैं :—(१) संकल्पी (२) आरम्भी (३) विरोधी (४) उद्योगी। इन हिंसाओं को मद्देप में यों समझा जा सकेगा।

प्राण हरण के उद्देश्य से की गई हिंसा संकल्पी है। जैसे शिकार खेलना, मांस खाना और जान बूझ किसी को गाली देना। जैन अनुयायी को चाहिये कि वह इससे बचे और प्रयत्न करके वह चाहे तो बच भी सकता है। पर शत्रु ने अपने को बचाने के लिये जो हिंसा होती है, वह विरोधी है। जैसे चोर-डाकुओं या आक्रमण कारियों से मुठभेड़ हो जाने पर उनके या अपने प्राण जाना। यद्यपि यह जैन जन को विवश होकर करना पड़ना है तथापि जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक इसे टाल दे। जीवन-निर्वाहके लिये, परिवार के उचित भरण-पोषण के लिये प्रयत्न करने में जो हिंसा होती है वह आरम्भी है, और गृहस्थ अपने लिये इससे बच नहीं सकता, अगर बचने की चेष्टा करेगा तो लोक में निन्दा का पात्र होगा पर फिर जहाँ तक सम्भव हो वह आरम्भ कम ही करे क्योंकि जितना कम आरम्भ होगा, वह उतना ही अधिक निश्चिंत और अहिंसक हो सकेगा। जीवन-कार्य करने में, आजीविका के व्यापार में जो हिंसा होती है, वह उद्योगी है, जैसे खेती करना, व्यापार करना, लिपिक या शिक्षक अथवा सम्पादक बनना। इससे गृहस्थ अपने लिये बच नहीं सकता तथापि वह ‘साँप मरे और लाठी न टूटे’ वाली कहावत चरितार्थ करने यत्नशील रहे। अपने पेट की पूर्ति के लिये दूसरे के हृदय को लात न मारे क्योंकि शरीर में पेट से हृदय ऊपर है और हृदय काँच या दर्पण के समान है, अतएव उसकी रक्षा बड़े कौशल से करे। प्रकारान्तर से कहा जा सकेगा कि हृदय की रक्षा भी अहिंसा का पालन है।

एक बात और भी है। वह यह कि हिंसा करना और हिंसा हो जाना, इन दोनों में बड़ा अन्तर है। एक में आदमी असावधान है और दुसरे में अनजान।

असावधानी से अगर चींटी भी मरती तो चिन्ता की बात है पर अनजान में अगर हाथी भी मरता तो खास चिन्ता नहीं है। जैन धर्म में विवश हो कर हिंसा करने का विधान केवल गृहस्थों के लिये है पर मुनियों, यतियों, साधुओं, उपाध्यायों और आचार्यों तथा अर्हन्तों के लिये कदापि नहीं है। ये तो 'छहडालो' के प्रणेता दौलतरामजी के शब्दों में जल में भिन्न कमल से होते हैं, और अधावतारन असिप्रहारन में सदा समता धरन होते हैं। इनके जीवनका ध्येय लोक की अपेक्षा अलोक में अधिक होता है। इनका जीवन समभाव की साधना लिये इतना अधिक अहिंसामय होता कि जितना भी इस दिशा में शक्य और सम्भव होता है।

मानव-जीवनकी महत्ता श्रेष्ठ कार्यों के करने में है, परोपकारी और अहिंसक बनने में है। सन्त तुकाराम के शब्दों में—'जिन मानव-जीवन को पाने के लिये स्वर्ग के देवता तरसते हैं' वही मनुष्य का दुर्लभ जीवन (जो धर्माचार्यों के मत से ८४ लाख योनियों में बड़ी कठिनाई से मिला) अगर दूसरों के प्राण हरण के लिये अणुवम और उदजन वम जैसे विध्वंसक स्रष्टृ बनाने में बीत जावे तो इससे बच कर और क्या दुर्भाग्य की बात होगी? यह तो वैसा ही प्रयत्न होगा, जैसे कोई खेत में अनाज खाने हुए कौवे को माणिक कर भगावे।

हमें अपने जीवन को जितना भी हो सके उतना अहिंसक और अपरिग्रही बनाना चाहिये ताकि विद्वत्की विग्रमता समाप्त हो और सुख-शान्ति एवं समृद्धि की सम्भावना हो। यद्यपि काका कलिलकर के इन शब्दों को सभी जानते, 'विनाविशेष धर्म किये हम अहिंसक नहीं बनेंगे और न विना त्याग किये अपरिग्रही ही बनेंगे' तथापि आज के समाज में लोग इनसे उलटी ही प्रवृत्तियाँ लिये हैं। एक ओर लोग पैसे के पीछे पागल हो रहे, पैसे को विना निलक का भगवान बना रहे और इतने भौतिकवादी बन रहे कि लोकायतका अनुयायी भी शरमा जावे और दूसरी ओर मासाहार करते हुये कह रहे—'गाय में तो आत्मा ही नहीं, अण्डा तो दुध सा पवित्र है, पर पैसे लोग अब अधिक दिनोंतक विचारों की दृष्टि में बुद्धिमान रहने वाले नहीं हैं। इधर कुछ लोग क्षमा और विनय की जननी अहिंसा को कायरता ही समझ घंटे हैं पर वे भी मेरे लेखे विवेक डाल नहीं हैं क्यों कि अहिंसा की आराधना करने के लिये कितना बल चाहिये? यह तो कोई विरला लोकोत्तर महा पुरुष ही बतला सकेगा, कोई सामान्य आदमी नहीं।

आज क युग में अहिंसाही क्यों और कैसे ?

आज विश्व तीसरे महायुद्ध के द्वार पर खड़ा है। लोग युद्धसे घबड़ा गये हैं और विश्व शान्ति के इच्छुक हैं। इस दशा में अणुवम और उदजनवम के भय को अहिंसा और प्रेम के अमोघ अस्त्र द्वारा ही मिटाया जासकता है, न कि उदजन वमसे भी अधिक उत्तेजक अन्य विध्वंसक वमकी दृष्टि करके। अब हमें वम नहीं चाहिये बल्कि वम का निचार ही खत्म करनेवाली अहिंसा चाहिये। वह अहिंसा

चाहिये, जिससे शक्ति का सही दिशा में उपयोग हो और बुद्धिकी सही दिशा में प्रवृत्ति हो। इस में मुझे अणुभर भी सन्देह नहीं कि अगर आजके राष्ट्र अहिंसा के मूलभूत सूत्रया मन्त्रको समझ ले तो विश्व-शान्ति का अपूर्ण स्वप्नपूर्ण हो और दुखी मानव सुखी हो तथा वैर-विरोध के स्थान में जीवनमें प्रेम और क्षमा हो।

दुसरे शब्दों में वर्तमान विश्व को विनाश और विषमता से बचानेका एकही उपाय है और वह अहिंसा है। इस दिशा में डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल ने ठीक ही कहा है कि “जय मानवजाति हिंसा की चरम सीमापर पहुँच चुकी है, तब ऐसे गाढ़े समय में अहिंसा में ही उसका एकमात्र अवलम्बन दिपा हुआ है। यदि मानवको महाविनाश में घिलीत नहीं हो जाना है तो अहिंसा की चिरन्तन-वाणीका उसे पुनः आविष्कार करना होगा। जिस बुद्धिने अणुकी सूक्ष्म शक्ति का विघटन किया है, वही बुद्धि अहिंसा की जीवनी शक्तिका मार्ग समझने की शक्ति रखती है।” अहिंसा का मार्ग सचमुच ही विजयका मार्ग है। वह शरीर के ऊपर आत्मा की विजय का मार्ग है। वह लोक से अलोक की ओर बढ़नेका प्रयत्न है। वह त्याग और विवेक का सुखप्रद पथ है। वह क्रोध और विरोध को मिटानेका महामन्त्र है। अहिंसा ही सभी धर्मों की कत्तौटी है। अहिंसाही मानव-धर्म और विश्व-संस्कृति की शिलामिन्ति है। अहिंसा के अभाव में जीवन सम्भव नहीं है, अतः अहिंसा को अलग करनेका अर्थ है मृत्युको निमन्त्रण देना।

महात्मा गांधी के शब्दोंमें “अगर अहिंसा या प्रेम हमारा जीवन में न होता तो इन मर्त्यलोक में हमारा जीवन कठिन हो जाता। जीवन तो मृत्युपर प्रत्यक्ष और सनातन विजय है। अगर मनुष्य और पशु के बीच कोई मौलिक और सदासे महान अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य दिनोदिन इस धर्म का अधिकाधिक साक्षात्कार कर सकता है।” आज के युग में अहिंसा कैसे? यह तो प्रश्न ही निरर्थक है क्योंकि अहिंसा हमारा स्वामाधिक जन्मजात धर्म है, पर आज हम इसे भुल चुके हैं। इसी लिये जैसे हम स्वच्छता और सहयोग, क्रान्ति और शान्ति-दिवस तथा अनेक जयन्तियाँ और पुण्यतिथियाँ मनाते हैं वैसे ही आज अहिंसा धर्म का विश्व के विचारोंको को प्रचार और प्रसार करना पड़ रहा है, ताकि विनाश रुके और विकास बढ़े। सुप्रसिद्ध चिन्तक भगवानदास केलाके शब्दों में—“यदि मनुष्य जीवन चाहता है, मृत्यु नहीं; वह विकास चाहता है अवरोध नहीं; वह संघटन चाहता है, विघटन नहीं तो अहिंसा आवश्यक ही अनिवार्य भी है। क्योंकि संसार का आधार अहिंसा है, जीवनका धर्म अहिंसा है, सुख-शान्तिके लिये अहिंसाकी आवश्यकता है। सचतो यह है कि हिंसा के वातावरण में अहिंसाकी ही विशेष आवश्यकता है। क्योंकि समाजसुधार, समाज-संगठन का मूलमन्त्रही अहिंसा पर आधारित है।

अहिंसा के आदर्श की उज्ज्वलता

पारिवारिक जीवन में जो माता पुत्रकी माता होनेके अतिरिक्त दासी, संरक्षिका, शिक्षिका भी बनी है, और पिता पुत्रीके लिये पिता होनेके अतिरिक्त दास, संरक्षक और

शिक्षक भी जो बना है, उसकी पृष्ठभूमि में पारिवारिक साथ ही सामाजिक और धार्मिक कर्त्तव्यपालन की ओर में अहिंसा अपना अस्तित्व लिये है। यदि मैं कहूँ कि भगवती अहिंसा का क्षेत्र केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि कुछ पशुओं और पक्षियों में भी है तो कोई अनिश्चयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जीना सब चाहते हैं और मरना कोई भी नहीं। अतः बहुतसे लोग मान लेते कि अपनी रक्षाके लिये दूसरों की रक्षा करना भी हमारा कर्त्तव्य है और अहिंसा का पालन करते हैं। अगर वे ऐसा न करें और स्वयं जीवन के शीशमहल में बैठ कर अन्य के जीवन रूपी शीशमहल पर पथर फेंके तो यह संभव ही नहीं बल्कि सुनिश्चित भी समझे कि उनका भी जीवन रूपी शीशमहल सुपक्षित न रहेगा और कोई न कोई सबल सशक्त उसे चक्काचूर करही देगा।

फलतः भारतीय वाङ्मय में जो आत्मवत् सर्वभूतेषु (सभीको अपने जैसा समझो) आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् (जो तुम्हें अप्रिय है उसका दुसरो के प्रति प्रयोग मत करो) धर्मस्य मूलं दया (धर्मका मूल दया है) सत्यं वद (सच बोलो) धर्मेचर (धर्मका आचरण करो) मृत्योर्मांश्मृतं गमय (मृत्युको नहीं अमृतन्य को प्राप्त करो) सर्वमनु सुप्तिनः (सभी प्राणी सुखी हों) क्षेमं सर्वप्रजातां प्रमथतु (सभी प्रजाओं का कल्याण हो) अहिंसा परमो धर्मः (अहिंसा ही परम धर्म है) और यतो धर्मेस्ततो जयः (जहाँ धर्म है वहाँ विजय है) जैसी अनेकों भावनाएँ निखरी हैं। भारतवर्ष तो इतना अधिक धर्मप्राण अहिंसा प्रिय देश है कि उसे पाश्चात्य विद्वान आज भी आदर्श समझते हैं और धार्मिक अजायब घर कहते हैं, पर यह भी सत्य है कि कुछ धर्मों में अर अहिंसा की उपेक्षा से धर्म का प्रदर्शन मात्र रह गया है, जैसे भारतीय एक से अधिक धर्मों ने अहिंसा के आदर्श को भागने जोखने का प्रयत्न किया है। जीवन-सघर्ष की जटिलता को यदि सरलता के रूप में परिणित करनेका ध्येय अगर किसी अदृश्य शक्ति को है तो यह अहिंसा को ही है।

महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में अहिंसा को न केवल यमों के रूप में स्वीकार ही किया है, बल्कि उससे घेर और विरोध भी सुदूर होने की बात कही है। 'आचार्य उमास्वामी ने भी हिंसा के त्याग से भूत पालन होने की राय देते हुये कहा 'जीरो' पर दया करने से सुख देनेवाले वैद्वनीय कर्म का बन्ध होता है।' यदि एक और धर्मविद् व्यास ने अहिंसा को धर्म के अर्चाय, दान, अध्ययन, तप, अहिंसा, सत्य, क्षमा और यज्ञ लक्षणों में प्रंथित किया तो दूसरी ओर नैतिविद् मनुहरि ने भी प्राणियों पर दया रखना सज्जन पुरुषों का कार्य बताया। यों कूल मित्रकर कहा जा सकेगा कि सुख और शान्ति, संतोष और समृद्धि के लिये अहिंसा का आदर्श अती ध आवश्यक है और अगर मैं कहूँ कि

१ अहिंसा सर्वत्र भद्रं कर्तव्यं इति श्रुतिः । अहिंसा प्रणिधानं तत्तत्करो वेद स्यात्

२ हिंस्र मृगयोः शीघ्रेणो विनिश्चयः । मृत्युमनुकम्पानां भगवत्पदमिदं वेद्यं

श्रुति तैत्तिरीय ब्रह्मेण्य ।

चारों पुरुषार्थों [धर्म, अर्थ, काम (कार्य) और मोक्ष] की सिद्धि भी बहु भाग में अहिंसा पर आधारित है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।

आदमी को आदमी बनानेका कार्य बहु भाग में अहिंसा ने सिखाया । अहिंसा ने सिखाया कि आदमी ? अगर तू आदमी है तो आदमी को आदमी समझ । अहिंसा ने एक नहीं अनेक युध्य रोके । उसने सुस्पष्ट कहा 'संधि पत्रों के स्वार्थ समे हस्ताक्षर अधिक दिनों तक शांति नहीं रख सकते, अतः स्थायी शान्ति के लिये मेरी शरण में आजो । युध्य रोकने के लिये शस्त्री करण-निशस्त्री करण के चक्कर में न पड़ो चल्की हृदय मिला कर आगे बढ़ो ।'

सच तो यह है कि अहिंसा का आदर्श इतना निर्मल है कि उस पर हिंसा का एक बिन्दु भी पड़ जावे तो वह स्पष्टतया अलग वैसे दिखाई देगा जैसे धोबीद्वारा धुले नफेद कपड़े पर काजल की रेखा दिखाई देगी । अहिंसा का आलोक जहाँ एक ओर सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी है, वहाँ दूसरी ओर चन्द्रसे भी अधिक शीतल है Might is right 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' या 'शक्तिः परेषां परिपीडनाय' के अन्वकार को मिटानेके लिये अहिंसा करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी है और 'आत्मवत्सर्व भूतेषु' का पाठ पढ़ाने के लिये, 'एक हृदय हो निखिल विद्व' यह की भावना बढ़ाने के लिये अहिंसा करोड़ों चन्द्रों से भी कहीं अधिक शीतलता देने का कार्य करती है । संक्षेप में अहिंसा में वह अलौकिक अम्मी है जो मुझे तो क्या बृहस्पति को भी अकथनीय और अवर्णनीय घनी है । यदि धर्म देवता है तो भगवती अहिंसा उसकी अन्तरंग देवी है । जब तक आकाश में सूर्य-चन्द्र प्रकाश देते हैं और पृथ्वी पर सरिता-सरोवर-समुद्र लहराते हैं, तब तक अहिंसा अखण्ड, अजर, अमर और अश्रय हो । आज इतना ही मुझे 'अहिंसा का आदर्श' निबन्ध में निवेदन करना है ।

प्रवृत्ति और निवृत्ति

लेखक - मुनिविद्याविजय 'पथिक'

किसी भी योनिमें जीव पुण्य-कर्मों का सग्रह करता है। उन शुभ कर्मों के शुभ योग से मनुष्य अवतार को प्राप्त करता है। जिस समय में जीव एक योनी से दूसरी योनी में जाता है तब यह तेजस और कारमण शरीर अपने साथ ले जाता है। स्त्री-पुरुष के संयोग के पश्चात् ही जीवकी उत्पत्ति हो जाती है। वह राज-वीर्य का आहार करता है, शुभ पुद्गल और अनुभ पुद्गल का शरीर धारण करता है, इन्द्रियों के अवयव पलित होते हैं। उसके बाद श्वासोश्वास लेने की शक्ति प्राप्त करता है। बादमें भाषा बोलने की शक्ति और अन्त में मन की शक्ति तैयार होती है। इनमें से दश प्राण प्रगट होते हैं—रसेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रुतिन्द्रिय और धोतेन्द्रिय, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयु इन दश को प्राण कहते हैं। इनके आधार से शरीर रहता है और शरीर पुण्य-पाप रूप प्रवृत्ति के आधार से रहता है। इन दश प्राणों पर जीव को ममता होती है—इस से सुख-दुःख का अनुभव जीव करता है। जब जीव प्रवृत्तिमार्ग को ग्रहण करता है तब वह जीव शुभ प्रवृत्ति अथवा अनुभ प्रवृत्ति से नये कर्मों का संचय करता रहता है। जीव की प्रवृत्ति के संचालक मन, वचन और काया हैं—मन से करना, करवाना और अनुमोदना, वचन से करना, करवाना व अनुमोदना, काया से करना, करवाना और अनुमोदना। शुभ अनुभ इन दो पट्टियों पर मनुष्य चलता फिरता है। शुभ प्रवृत्ति में जब शुभ प्रवृत्ति होती है तब जीव को शुभ योग का उदय होता है—धर्मावुष्ठानों के नियमों का पालन करना, आत्म ज्ञान में रमण करना, जिनेश्वर भगवन्त की भक्षा में अटल रहना, पूर्वाचार्यों की आज्ञा का पालन करना, आगमों के वाक्यों का मनन करना, ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति के लिये हर समय में सद्भावना को माना। इस शुभ प्रवृत्ति से आत्मा के गुण प्रगट होते हैं, कर्म की निर्जरा होती है। ज्ञान वर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य नाम गोत्र और अन्तराय इन अष्ट कर्मों की निर्जरा करने के लिये सूत्रकारों ने सामायिक, प्रतिव्रमण क्रिया का उल्लेख किया है—'प्रतिव्रमण'—किये हुए पापों को स्मरण करके फिर उन पापों की ओर से मन, वचन और काया को सर्वथा रोकना। आलोचना करने के लिये जो सूत्र बने हुए हैं, उन सूत्रों के अर्थ का मनन करते हुए।

खामेमि सध्व जीवे सव्वे जीवा खमत्तुमे।

मिस्सि मे सध्व भूप सु वेरं मज्झं न केणई॥

इस गाथा का पाठ वारंवार स्मरण करने की प्रवृत्ति को प्रमाद रहित करना चाहिये। इस भय में, पर भय में राग द्वेष के दश मीने किसी भी

जीव के साथ अपराध किया, करवाया था अनुमोदित किया हो तो मैं अन्तःकरण से क्षमाता हूँ, वह मुझे क्षमा करे, समस्त प्राणियों के साथ मेरा मैत्रीय भाव है, किसी भी प्राणी के साथ मेरा वैर-विरोध भाव नहीं है। इस शुभ प्रवृत्ति से कर्मों की झालोचना होती है। अशुभ प्रवृत्ति के आचरण से जीव अधोगति को प्राप्त करता है। जीवहिंसा करने की प्रवृत्ति अवश्य नरक निगोद में ले जाती है। चोरी चोरी करने की प्रवृत्ति करता है और पर द्रव्य को चुरा ले जाता है—वह राज-दण्ड का भोगी बनता है। जूए की प्रवृत्ति धन हीन बनाती है; चोरी करवाती है, झूठ बुलवाती है, मान हानि करवाती है, व्यभिचार सेवन करवाती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह ईर्ष्यादि की प्रवृत्ति अशुभ कर्मों के समूह से जीव को चोराश्री लक्ष जीवाश्रयों में भ्रमण करवाती है। इस लिये अशुभ प्रवृत्ति का सर्वथा त्याग करना चाहिये। शुभ प्रवृत्ति में जो मनुष्य अपने जीवन को ढालता है वह मनुष्य परम पावन बनता है।

एगोहं नस्थि मे कोई नाहं मञ्जस्तकस्तहं,

मैं ही हूँ, मेरा कोई नहीं, किसी के साथ मेरा राग-द्वेष-कषाय आदि नहीं है। इस प्रकार की मध्यस्थ भावना में जीव की जब प्रवृत्ति होती है तभी जीव अपनी निवृत्तिमय आत्मा में स्मरण करता हुआ भक्त बन्धनों से मुक्त होता है—यह निवृत्ति स्थान है।

विश्व शान्ति का अमोघ उपाय: अपरिग्रह

लेखक - श्री अण्णन्द नाहटा

विश्व में जो चारों ओर अशान्ति के बादल छा रहे हैं और मनुष्य मनुष्य में जो वैरविरोध बढ़ रहा है उसके कारणों पर गम्भीरता से विचार करने पर मूर्छा आसक्ति या ममत्व ही उसका मूल कारण प्रतीत होता है। मनुष्यों में सग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनकी आवश्यकताएँ दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और उन आवश्यकताओं से भी अधिक उसकी सग्रह प्रवृत्ति बढ़ आ रही है। संग्रह ही संघर्ष का कारण है। एक ओर धनादि वस्तुओं का ढेर लगता है और दूसरी ओर उनका अभाव हो जाता है। एक जगह गड्ढा खोदते हैं तो दूसरा जगह उसकी मीट्टी का ढेर उँचा पहाड़ सा लग जाता है। इसी तरह जिन लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का जितना अधिक रूप में संग्रह किया जाता है उन वस्तुओं की दूसरों को कमी पड़ेगी ही। और जब एक के पास आवश्यकता से अधिक दिखाई देगा तो जिनके पास उन वस्तुओं की कमी है उनके हृदय में एक आन्दोलन व संघर्ष उत्पन्न होगा ही। और उसीका परिणाम आगे चलकर चोरी, लूटमार, युद्ध, हिंसा-द्वेष आदि विविध रूपों में प्रकट होगा।

मनुष्य की तृष्णा का अन्त कहीं ? चाहे उसे विश्व के सारे पदार्थ मिल जाँय पर उसकी इच्छाएँ और अधिक पाने की ही लालचित रहेंगी। जिसके पास कुछ नहीं है वह चाहता है कि किसी तरह जीवन-यापन योग्य सामग्री मिल जाय तो बस। जब उतना मिल जायगा फिर सोचेगा और इतने से क्या होगा ? मेरा शरीर धीमार पड़ गया या अन्य किसी कारण से मैं उत्पादन में असमर्थ रहा तो इस थोड़ी सी सामग्री से कैसे काम चलेगा ? घर वाले भी तो हैं। बागवच्चों के लिये भी तो कुछ और चाहिए। इस तरह वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ता चला जाता और १०० पीढ़ी तक का सामान संग्रह करना आवश्यक समझ बैठता है। पूर्व इच्छाओं की पूर्ति होते ही नई २ इच्छाएँ जाग उठती। खाने पहनने रहने आदि के साधारण साधन अब उचित नहीं लगकर साधारण से बढ़ते हुए उँचे से उँचे स्तर की चीजों की चाह लगेगी। इस तरह संग्रह की प्रवृत्ति का और छोर नहीं। जो चीजें पास होगी उन पर मेरापना ममत्व, आसक्ति होती जायगी। और जब किसी पर ममत्व हो जाना है तो उसको किसी तरह आच नहीं आय, कोई ले नहीं ले इस चिन्ता से संरक्षण और संवर्धन की भावना बढ़ेगी। अन्य व्यक्ति उन वस्तुओं को लेना चाहेगा तो उससे संघर्ष हो जायगा। तृष्णावश दूसरे की चीजों को लेने की प्रवृत्ति भी होगी। अतः सारी अशान्ति का मूल, मूर्च्छा है और भगवान् महाशरीर ने इस ममत्व को ही परिग्रह बतलाया है। ससार में जितने

भी पाप होते हैं-वे सारे परिग्रह के कारण ही। मनुष्य दूसरे की हिंसा करता है अपने स्वार्थ के लिए-वचाव के लिए या परिग्रह को बंटाने के लिए। जिन व्यक्तियों या वस्तुओं पर मेरापन छा गया उनके संगठन व संवर्धन के लिए दूसरे का कितना ही नुकसान हो, ध्यान नहीं दिया जाता। इसी तरह झूठ बोलना, चोरी करना, कपट करना, लोभी होना दूसरों से द्वेष-ईर्ष्या करना, इन सारी प्रवृत्तियों के मूलमें परिग्रह ही है। धनादिक उत्पन्न करने में इसीलिए अठारह पाप लगना बताया गया है। उसके उत्पादन भोग संरक्षण, संवर्धन में अठारह पाप आजाते हैं।

तीर्थंकर सभी ध्वजिय व राजवंश के थे। उनके घर में किसी तरह की कमी नहीं थी धन, धान्य, कुटुम्ब परिवार सभी तरहसे पूर्ण थे फिर भी उन्होंने त्याग को स्वीकार किया इसका एक मात्र कारण यही था कि उन्हें ममत्व की ओर बढ़ना था। सीमित ममत्व से उंचे उठे बिना समभाव हो नहीं सकता। राग और द्वेष, मोह और अज्ञान जनित है। कर्मों के मूल बीज राग और द्वेष हैं। इसलिए उन्होंने सोचा, कि द्वेष भी राग के कारण होता है। और वह राग भाव ममत्व है। शरीर को अपना मान लेना, धन, घर, कुटुम्ब आदि में अपनापन आरोपित करना ही ममत्व है, राग है, परिग्रह है। समत्व की प्राप्ति के लिए परिग्रह का त्याग अत्यन्त आवश्यक है। अभ्यंतर परिग्रह के १४ प्रकार बतलाये गये हैं। हास्य, रति, अरति भय, शोक, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और मिथ्यात्व। बाह्य परिग्रह धन धान्य, क्षेत्र, वस्तु, द्विपद, चतुस्पद, सोना, चाँदी, तौबा आदि धातुएँ व ऊन पदार्थ। इनका संग्रह करना इनपर ममत्व करना ही परिग्रह है। साधु के लिए परिग्रह सर्वथा त्याज्य है। गृहस्थ के लिए भी अनावश्यक वस्तुओं का त्याग और आवश्यक का परिमाण करना, सीमा निर्धारण करना जरूरी होता है। आवश्यकताओं का कम करते जाना जरूरी बताया गया है। इससे इच्छाओं पर अंकुश रहता है।

कोई भी प्राणी न कुछ साथ लेके आता है न साथ कुछ ले जा सकता है। फिर ममता क्यों? संग्रह वृत्ति क्यों? तृष्णा व हाय हाय क्यों? संघर्ष द्वेष व हिंसा क्यों? वस्तुएँ सभी के उपयोग व उपभोग के लिए है व्यक्ति विशेष का अभाव पर ही संघर्ष का कारण है। वस्तुएँ सभी यहीं पड़ी रहेंगी, हमें छोड़कर जाना होगा, जीवन क्षणभंगुर है, न मालूम कब मृत्यु आ जाय, अतः अनीति के प्रधान कारण ममत्वको छोड़ सम भाव को अपनावे, वही कल्याणका पथ है।

विपमताओं का मूल भी परिग्रह में है। मनुष्य को अहंवृत्ति ने ही भेदबुद्धि सिखाई है। वह अपने को बहुत बड़ा विशेष बुद्धिमान, धनवान आदि मान बैठता है, तो दूसरों के प्रति, तूच्छ भावनाएँ पैदा हो जाती है। जातीय अहंकार व अपने विचारों का पका आग्रह भी परिग्रह ही है। धन आदि वस्तुओं की कमी-बेशी से उँचापन व नीचापन की भेद रेखा आज सर्वत्र दिखाई देती है। जिसके पास धन,

विश्व शान्ति का अमोघ उपाय: अपरिग्रह

लेखक - श्री अगरचन्द नाहटा

विश्व में जो चारों ओर अशान्ति के बादल छा रहे हैं और मनुष्य मनुष्य में जो वैरविरोध बढ़ रहा है उसके कारणों पर गम्भीरता से विचार करने पर मूर्छा आसक्ति या ममत्व ही उसका मूल कारण प्रतीत होता है। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनकी आवश्यकताएँ दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और उन आवश्यकताओं से भी अधिक उसकी संग्रह प्रवृत्ति नजर आ रही है। संग्रह ही संघर्ष का कारण है। एक ओर धनादि वस्तुओं का ढेर लगता है और दूसरी ओर उनका अभाव हो जाता है। एक जगह गड्ढा खोदते हैं तो दूसरी जगह उसकी भीट्टी का ढेर उँचा पहाड़ सा लग जाता है। इसी तरह जिन लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का जितना अधिक रूप में संग्रह किया जाता है उन वस्तुओं की दूसरों को कमी पड़ेगी ही। और जब एक के पास आवश्यकता से अधिक दिखाई देगा तो जिनके पास उन वस्तुओं की कमी है उसके हृदय में एक आन्दोलन व संघर्ष उत्पन्न होगा ही। और उसीका परिणाम आगे चलकर चोरी, लूटमार, युद्ध, हिंसा-द्वेष आदि विविध रूपों में प्रकट होगा।

मनुष्य की तृष्णा का अन्त कहाँ ? चाहे उसे विश्व के सारे पदार्थ मिल जाँय पर उसकी इच्छाएँ और अधिक पाने को ही लालचित रहेंगी। निम्नके पास कुछ नहीं है वह चाहता है कि किसी तरह जीवन-यापन योग्य सामग्री मिल जाय तो बस। जब उतना मिल जायगा फिर सोचेगा-अरे इतने से क्या होगा ? मेरा शरीर बीमार पड़ गया या अन्य किसी कारण से मैं उत्पादन में असमर्थ रहा तो इस थोड़ी सी सामग्री से कैसे काम चलेगा ? घर वाले भी तो हैं। बालबच्चों के लिये भी तो कुछ और चाहिए। इस तरह वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ता २ यह सात और १०० पीढ़ी तक का सामान संग्रह करना आवश्यक समझ बैठता है। पूर्व इच्छाओं की पूर्ति होते ही नई २ इच्छाएँ जाग उठती। खाने, पहनने, रहने आदि के साधारण साधन अब उचित नहीं लगकर, साधारण से बढ़ने हुए उँचे से उँचे स्तर की चीजों की चाह लगेगी। इस तरह संग्रह की प्रवृत्ति का और छोर नहीं। जो चीजें पास होगी उन पर मेरपना ममत्व, आसक्ति होती जायगी। और जब किसी पर ममत्व हो जाता है तो उसको किसी तरह आच नहीं आय, कोई ले नहीं ले इस चिन्ता से सरक्षण और संवर्धन की भावना बढेगी। अन्य व्यक्ति उन वस्तुओं को लेना चाहेगा तो उससे संघर्ष हो जायगा। तृष्णाग्रस्त दूसरे की चीजों को लेने की प्रवृत्ति भी होगी। अतः सारी अशान्ति का मूल, मूर्च्छा है और भगवान् महावीर ने इस ममत्व को ही परिग्रह बतलाया है। ससार में जितने

भी पाप होते हैं वे सारे परिग्रह के कारण ही । मनुष्य दूसरे की हिंसा करता है अपने स्वार्थ के लिए-वचाव के लिए या परिग्रह को बढ़ाने के लिए । जिन व्यक्तियों या वस्तुओं पर मेरापन छा गया उनके संगठन व संवर्धन के लिए दूसरे का कितना ही नुकसान हो, ध्यान नहीं दिया जाता । इसी तरह झूठ बोलना, चोरी करना, कपट करना, लोभी होना दूसरों से द्वेष-ईर्ष्या करना, इन सारी प्रवृत्तियों के मूलमें परिग्रह ही है । धनादिक उत्पन्न करने में इसीलिए अठारह पाप लगना बताया गया है । उसके उत्पादन भोग संरक्षण, संवर्धन में अठारह पाप आजाते हैं ।

तीर्थंकर सभी क्षत्रिय व राजवंश के थे । उनके घर में किसी तरह की कमी नहीं थी धन, धान्य, कुटुम्ब परिवार सभी तरहसे पूर्ण थे फिर भी उन्होंने त्याग को स्वीकार किया इसका एक मात्र कारण यही था कि उन्हें समत्व की ओर बढ़ना था । सीमित ममत्व से उँचे उठे बिना समभाव हो नहीं सकता । राग और द्वेष, मोह और अज्ञान जनित है । कर्मों के मूल बीज राग और द्वेष हैं । इसलिए उन्होंने सोचा, कि द्वेष भी राग के कारण होता है । और वह राग भाव ममत्व है । शरीर को अपना मान लेना, धन, घर, कुटुम्ब आदि में अपनापन आरोपित करना ही ममत्व है, राग है, परिग्रह है । समत्व की प्राप्ति के लिए परिग्रह का त्याग अत्यन्त आवश्यक है । अभ्यंतर परिग्रह के १४ प्रकार बतलाये गये हैं । हास्य, रति, अरति भय, शोक, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और मिथ्यात्व । बाह्य परिग्रह धन धान्य, क्षेत्र, वस्तु, द्विपद, चतुस्पद, सोना, चाँदी, तौबा आदि धातुएँ व ऊन पदार्थ । इनका संग्रह करना इनपर ममत्व करना ही परिग्रह है । साधु के लिए परिग्रह सर्वथा त्याज्य है । गृहस्थ के लिए भी अनावश्यक वस्तुओं का त्याग और आवश्यक का परिमाण करना, सीमा निर्धारण करना जरूरी होता है । आवश्यकताओं का कम करते जाना जरूरी बताया गया है । इससे इच्छाओं पर अंकुश रहता है ।

कोई भी प्राणी न कुछ साथ लेके आता है न साथ कुछ ले जा सकता है । फिर ममता क्यों ? संग्रह वृत्ति क्यों ? तृष्णा व हाय हाय क्यों ? संघर्ष द्वेष व हिंसा क्यों ? वस्तुएँ सभी के उपयोग व उपभोग के लिए है व्यक्ति विशेष का अभाव पर ही संघर्ष का कारण है । वस्तुएँ सभी यहीं पड़ी रहेंगी, हमें छोड़कर जाना होगा, जीवन क्षणभंगुर है, न मालूम कब मृत्यु आ जाय, अतः अनीति के प्रधान कारण ममत्वको छोड़ सम भाव को अपनावे, वही कल्याणका पथ है ।

विषमताओं का मूल भी परिग्रह में है । मनुष्य को अहंभृति ने ही भेदबुद्धि सिखाई है । वह अपने को बहुत बड़ा विशेष बुद्धि मान, धनवान आदि मान बैठता है, तो दूसरों के प्रति तूच्छ भावनाएँ पैदा हो जाती है । जातीय अहंकार व अपने विचारों का पका आग्रह भी परिग्रह ही है । धन आदि वस्तुओं की कमी-बेशी से उँचापन व नीचापन की भेद रेखा आज सर्वत्र दिखाई देती है । जिसके पास धन,

विश्व-शान्ति का अमोघ उपाय: अपरिग्रह

लेखक - श्री अगरचन्द नाहटा

विश्व में जो चारों ओर अशांति के बादल छा रहे हैं और मनुष्य मनुष्य में जो वैरविरोध बढ़ रहा है, उससे कारणों पर गम्भीरता से विचार करने पर मूर्छा आसक्ति या ममत्व ही उसका मूल कारण प्रतीत होता है। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनकी आवश्यकतार्थ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उन आवश्यकताओं से भी अधिक उसकी संग्रह प्रवृत्ति नजर आ रही है। संग्रह ही संघर्ष का कारण है। एक ओर धनादि वस्तुओं का ढेर लगता है और दूसरी ओर उनका अभाव हो जाता है। एक जगह गड्ढा खोदते हैं तो दूसरी जगह उसकी मीट्री का ढेर उँचा पहाड़ सा लग जाता है। इसी तरह जिन लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का जितना अधिक रूप में संग्रह किया जाता है उन वस्तुओं की दूसरों को कमी पड़ेगी ही। और जब एक के पास आवश्यकता से अधिक दिखाई देगा तो जिनके पास उन वस्तुओं की कमी है उसके हृदय में एक आन्दोलन व संघर्ष उत्पन्न होगा ही। और उसीका परिणाम आगे चलकर चोरी, लूटमार, युद्ध, हिंसा-द्वेष आदि विविध रूपों में प्रकट होगा।

मनुष्य की कृष्णा का अन्त कहीं? चाहे उसे विश्व के सारे पदार्थ मिल जाय पर उसकी इच्छाएँ-और अधिक पाने को ही लालचित रहेंगी। जिसके पास कुछ नहीं है वह चाहता है कि किसी तरह जीवन-यापन योग्य सामग्री मिल जाय तो यस। जब उतना मिल जायगा फिर सोचेगा-और इतने से क्या होगा? मेरा शरीर भीमार पड़ गया या अन्य किसी कारण से मैं उत्पादन में असमर्थ रहा तो इस थोड़ी सी सामग्री से कैसे काम चलेगा? घर वाले भी तो हैं। बालबच्चों के लिये भी तो कुछ और चाहिए। इस तरह वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ता २ घड़ सात और १०० पीढ़ी तक का सामान संग्रह करना आवश्यक समझ बैठता है। पूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होते ही नहीं २ इच्छाएँ जाग उठती। खाने, पहनने, रहने आदि के साधारण साधन अब उचित नहीं लगकर, साधारण से बढ़ते हुए उँचे से उँचे स्तर की चीजों की चाह लगने लगेगी। इस तरह संग्रह की प्रवृत्ति का और-छोर नहीं। जो चीजें पास होगी उन पर भरोसा-ममत्व, आसक्ति होती जायगी। और जब किसी पर ममत्व हो जाता है तो उसको किसी तरह आँच नहीं आय, कोई ले नहीं ले इस चिन्ता से संरक्षण और संवर्धन की भावना बढ़ेगी। अन्य व्यक्ति उन वस्तुओं को लेना चाहेगा तो उससे संघर्ष हो जायगा। कृष्णावश दूसरे की चीजों को लेने की प्रवृत्ति भी होगी। अतः सारी अशांति का मूल, मूर्च्छा है और भगवान् महावीर ने इस ममत्व को ही परिग्रह बतलाया है। संसार में जितने

आश्रित हैं। और वही परिग्रह है, हिंसा है, द्वेष है, अशान्ति है। परिग्रह ही बंधन है पाप का प्रधान कारण है। अपरिग्रही ही परम सुखी है। उसे चिन्ता किसकी ? चाह नहीं तो आह भी नहीं।

भारतीय मनीषियों ने इस बाहरी भेदों के भीतर रहे हुए अभेद तक अपनी दृष्टि बढ़ाई। आत्मा सबकी समान है, स्वरूप तः शुद्ध शुद्ध सत्त्वित् आनंद रूप है। देहादि के बाहरी भेद कल्पित है अभेद बुद्धि ही अहिंसा है अपरिग्रह है और वही विश्वशान्ति का अमोघ उपाय है।

अधिकार आदि का परिग्रह अधिक है वह अपने को बड़ा समझकर दूसरों के प्रति घृणा की भावना रखता है और जो नीची धेणी के हैं वे अपने से अधिक समृद्धि देखकर ईर्ष्या यश उससे जलते रहते हैं। इसी से प्रेम, मैत्री और अहिंसा, करुणा सहानुभूति, सहयोग और शान्ति के बदले द्वेष घृणा कलह, भेद, विरोध संघर्ष, भेद बुद्धि, ईर्ष्या यश अशान्ति की होलियाँ सुलग रही हैं। अपने परिग्रह को बढ़ाने के लिये और दूसरों के अधिकार छीनने के लिये ही युद्ध आदि अशान्ति जनक कार्य होते हैं। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को कम और सीमित करें, इच्छाओं पर अंकुश लगा दें या दमन करें तो अशान्ति का कारण ही नहीं रहेगा। सन्तोष से प्राप्त वस्तुओं में शान्ति और सुख का अनुभव करने लगेयें। आवश्यकता से अधिक वस्तुएँ एक जगह संग्रहीत न रहने पर वे सबके लिए सुलभ हो जायेंगी। फिर समाजवाद साम्यवाद के नाम से जो संघर्ष और विरोध चल रहे हैं वे स्वयं समाप्त हो जायेंगे। वास्तव में विश्व में वस्तुओं की कमी नहीं है परन्तु जो अभाव दिखाई देता है उसका प्रधान कारण है-विसी की आवश्यकता से अधिक संग्रहीत कर रखना और पुरुषार्थ हीन जीवन। जिससे जो उत्पादन नहीं करते पर उन्हें भोगने या उपभोग को तैयार होते हैं। जैन ग्रन्थानुसार भगवान् श्रवणदेव के समय तब मनुष्यों की बहुत सीमित आवश्यकताएँ थी और उनकी वृत्ति वन्यवृक्ष आदि से हो जाती थी। संग्रह की आवश्यकता ही नहीं थी, तो वैर विरोध का कारण ही नहीं था। पर एक ओर आवश्यकताएँ बढ़ी-दूसरी ओर उत्पादन कम हुआ तो संघर्ष पैदा हुआ। फिर पुरुषार्थ से उत्पादन बढ़ा तो संग्रह वृत्ति में घर दबाया। परिस्थिति, अशान्ति बढ़ती रहने की ही बनी रही, और आज भी उसी का बोल बाला है।

यदि हम शान्ति चाहते हैं तो इच्छा, लुब्धा और आवश्यकताओं पर अंकुश लगाना होगा। संग्रह की प्रवृत्ति बन्द करनी होगी। ऊँचनीच के भेद भावको मिटाना होगा। अहं और ममत्व पद को घटाना होगा, समस्त प्राणियों को अपने ही समान मानने और स्वयं भी राग-द्वेष से अभिभूत न होने रूप समभाव जमाना होगा। सबको प्रेम, मैत्री सहानुभूति और सहयोग से जीना होगा। जीवन में सयम त्याग को प्रधानता देकर निवृत्ति-अनासक्ति की ओर बढ़ते रहना होगा।

परिग्रह के कारण ही आज अनीति का साम्राज्य है। मनुष्य में सन्तोष नहीं रहा। दिनोंदिन आवश्यकताएँ और संग्रहवृत्ति बढ़ रही है। अपने स्वार्थ के पीछे मनुष्य इतना अन्धा है कि दूसरे का चाहे दम ही निकल जाय उसकी उसे तनिक भी परवाह नहीं। भेद बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि देशभेद, प्रान्तभेद जातिभेद, धर्म और सम्प्रदायभेद, काले और गोरे का भेद, धनी निर्धन का भेद शिक्षित और अशिक्षित का भेद, स्त्री और पुरुष का भेद, खानपान और रीति रिवाज का भेद यायत हर बात में भेद ही भेद नजर आते हैं। तो प्रेम और मैत्री का विस्तार ही कैसे! हमारे बीच रंग विरंगी अनेकों मजबूत द्विपार खड़े कर दी गई है। तो फिर एक दूसरे से आपस में टक्करायें ही। और ये सारे भेद अहं या ममत्व पर-

कपड़ों का मैल दूर करने के लिये जैसे साबुन, पानी और धोने की क्रिया आवश्यक है, उसी प्रकार चित्त के मल को दूर करने के लिये भी जीवन मुक्त वीतराग पुरुषोत्तम के वचनों का ज्ञान, श्रद्धा और उसके अनुसार क्रिया आवश्यक है। जिस प्रकार पानी नहीं हो तो हजारों टन साबुन भी कपड़ा साफ नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्रद्धा, दर्शन या भक्ति नहीं हो तो हजारों टन पुस्तकों का ज्ञान भी चित्त शुद्धि के लिये बेकार है। जिस प्रकार साबुन नहीं हो तो भी पानी से मल दूर हो सकता है (चाहे चमक कम आवे) उसी प्रकार ज्ञान की कमी हो तो भी श्रद्धा से चित्त शुद्धि हो सकती है (चाहे प्रकाश कम हो) परन्तु धोने की क्रिया तो अनिवार्य आवश्यक है। ज्ञान और श्रद्धा के साथ साथ आचरण न हो तो मोक्ष मार्ग में प्रगति ही नहीं हो सकती।

अब हमें यह सोचना है कि मोक्ष क्या वस्तु है? जिसे हमें प्राप्त करना है। लिफाफे पर पता बराबर नहीं किया तो लिखी हुई सारी इवारत 'डेड लेटर ऑफिस' (रही के टोकरे) में जायगी, उसी प्रकार मोक्ष के स्वरूप का पता नहीं हो तो सारी क्रियाएँ रद्द हो जायेंगी।

‘मोक्ष’ का अर्थ है छूटना —

किससे छूटना? हमको किससे बाँध रखा है? कब बाँधा हैं? क्या सषमुच हम बाँधे हैं? अनंत संतों के अनुभव में से यह एक ही आवाज निकली है कि निश्चय दृष्टी से आत्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त ही है — स्वरूपतः उसमें बाँधन है ही नहीं, फिर भी व्यावहारिक दृष्टी से हम स्वयं अपनी मिथ्यात्वमयी धारणा से अनादि काल से बद्ध हैं — उस मिथ्यात्वमयी धारणा से छूटना ही सम्यग्दर्शन है, जो मोक्ष — पथ का प्रथम सोपान है।

उसके बाद राग द्वेष या क्रोध, मान, माया और लोभ के त्याग का अभ्यास प्रारंभ करना दूसरा सोपान है। परिग्रह का सर्वथा त्याग तीसरा सोपान है। मोह का सर्वथा त्याग चौथा सोपान है। अज्ञान का सर्वथा त्याग पांचवा सोपान है। और जब यह संपूर्ण अनुभूति हो जाती है कि कर्मों के साथ — जड़ तत्वों के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं और जब मन, वचन, काया की सारी प्रवृत्तियों शान्त हो जाती है तो सिद्धि हो गई।

अब हम अपना विवेक करें कि हम कहाँ हैं? मिथ्यात्व, अवत, प्रमाद, कपाय और योग रूप पंच आश्रवों का परित्याग ही मोक्ष है। झूठी समझ का त्याग मिथ्यात्व का त्याग है, मिथ्या आचरणों का त्याग अवत का त्याग है, आलस्य और असावधानी का त्याग प्रमाद का त्याग है, रागद्वेष का त्याग कपाय का त्याग है, और अंत में मन वचन काया की संपूर्ण प्रवृत्तियों का त्याग योग का त्याग है, यही मोक्ष है जो आत्मा की शुद्ध बुद्ध पर्याय है। वह दिन धन्य होगा जिस क्षण हम उस पर्याय की प्राप्ति कर चुके होंगे।

मोक्ष - पथ ।

लेखक - सूरजचंद सत्यप्रेमी (डोंगीजी)

वीतराग सर्वज्ञ श्रीतीर्थकर प्रभु ने अपने अन्तिम पुरुषार्थ यानी संपूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये जो मार्ग बतलाया है उसे हमें जानना है, मानना है और आचरण में लाना है ।

मोक्ष पथ का ज्ञान करके उसे मान्य करना और उसी का ध्यान करना सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य कहलाता है । सत्ज्ञान, सत्भान और सत्गार ही मोक्ष का पथ है । महान आचार्य देव श्री उमास्वामी के मोक्ष शास्त्र का यही मंगल सुत्र है ।

‘ सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्ग ’

अब हमें यह विचार करना है कि, क्या जानें ? क्या मानें ? और क्या आचरण करें ? जिससे हमारा साध्य सिद्ध हो सके ।

निर्ग्रन्थ के प्रवचन ही आदरणीय है निर्ग्रन्थ के प्रवचन ही श्रेय हैं, और निर्ग्रन्थ के प्रवचन ही ध्येय हैं । उन्हीं को जानें, मानें और अमल में लावें । वचन तो हम सभी बोलते हैं परन्तु प्रवचन उन्हें ही कहना चाहिये जो प्रष्टष्ट वचन हों । मोक्ष मार्ग में उत्कृष्ट बोलों का ही उपयोग है और ऐसे बोल निर्ग्रन्थ के ही हो सकते हैं । जिनके हृदय में राग द्वेष की ग्रन्थि है उनके वचनों का मोक्ष पथ में कोई मोल नहीं । जिसमें राग हो वह दोष नहीं देख सकता, और जिसमें द्वेष हो वह गुण नहीं देख सकता । गुण दोषों का ठीक ठीक ज्ञान करने के लिये वीतराग का हृदय चाहिये - निर्ग्रन्थ के प्रवचन चाहिये - और निष्पक्ष पुरुषोत्तम की आत्मा में से ही सत्य ज्ञान का प्रकाश आ सकता है ।

“ जैन जयति शासनम् जिनेश्वर भगवान् के शासन की जय हो - विजय हो । जिसने अपने इन्द्रियों और मन के विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की तिसने बुद्धि में से अस्थिरता और विषयों का ममत्व निर्मूल नहीं किया वह स्वयम् ही बद्ध है तो औरों को मुक्त कैसे कर सकता है ? खुला हुआ व्यक्ति ही बाँधे हुए को खोल सकता है ।

‘ मुक्ताण मो अगाण ’

देवेन्द्र का यही कहना है कि प्रभु मुक्त हैं और मोक्षक हैं - छूटे हैं इसलिए छुड़ा सकते हैं । आश्रय व्यक्ति ही शासन कर सकता है । जो वासनाओं के बंधन में बंधा है उसके शासन की विजय कैसे हो सकती है ?

कपड़ों का मैल दूर करने के लिये जैसे साबुन, पानी और धोने की क्रिया आवश्यक है, उसी प्रकार चित्त के मल को दूर करने के लिये भी जीवन मुक्त वीतराग पुरुषोत्तम के वचनों का ज्ञान, श्रद्धा और उसके अनुसार क्रिया आवश्यक है। जिस प्रकार पानी नहीं हो तो हजारों टन साबुन भी कपड़ा साफ नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्रद्धा, दर्शन या भक्ति नहीं हो तो हजारों टन पुस्तकोंका ज्ञान भी चित्त शुद्धि के लिये बेकार है। जिस प्रकार साबुन नहीं हो तो भी पानी से मल दूर हो सकता है (चाहे चमक कम आवे) उसी प्रकार ज्ञान की कमी हो तो भी श्रद्धा से चित्त शुद्धि हो सकती है (चाहे प्रकाश कम हो) परन्तु धोने की क्रिया तो अनिवार्य आवश्यक है। ज्ञान और श्रद्धा के साथ साथ आचरण न हो तो मोक्ष मार्ग में प्रगति ही नहीं हो सकती।

अब हमें यह सोचना है कि मोक्ष क्या वस्तु है ? जिसे हमें प्राप्त करना है। लिफाफे पर पता बराबर नहीं किया तो लिखी हुई सारी इबारत 'डेड लेटर ऑफिस' (रही के टोकरे) में जायगी, उसी प्रकार मोक्ष के स्वरूप का पता नहीं हो तो सारी क्रियाएँ रद्द हो जायँगी।

‘मोक्ष’ का अर्थ है छूटना —

किससे छूटना ? हमको किससे बाँध रखा है ? कब बाँधा हैं ? क्या सधमुच हम बाँधे हैं ? अनंत संतों के अनुभव में से यह एक ही आवाज निकली है कि निश्चय दृष्टी से आत्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त ही है — स्वरूपतः उसमें बाँधन है ही नहीं, फिर भी व्यावहारिक दृष्टी से हम स्वयं अपनी मिथ्यात्वमयी धारणा से अनादि काल से बाँधे हैं — उस मिथ्यात्वमयी धारणा से छूटना ही सम्यग्दर्शन है, जो मोक्ष - पथ का प्रथम सोपान है।

उसके बाद राग द्वेष या क्रोध, मान, माया और लोभ के त्याग का अभ्यास प्रारंभ करना दूसरा सोपान है। परिग्रह का सर्वथा त्याग तीसरा सोपान है। मोह का सर्वथा त्याग चौथा सोपान है। अज्ञान का सर्वथा त्याग पाँचवा सोपान है। और जब यह संपूर्ण अनुभूति हो जाती है कि कर्मों के साथ - जड़ तत्वों के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं और जब मन, वचन, काया की सारी प्रवृत्तियों शान्त हो जाती है तो सिद्धि हो गई।

अब हम अपना विवेक करें कि हम कहाँ हैं ? मिथ्यात्व, अवत, प्रमाद, कपाय और योग रूप पंच आश्रवों का परित्याग ही मोक्ष है। झूठी समझ का त्याग मिथ्यात्व का त्याग है, मिथ्या आचरणों का त्याग अवत का त्याग है, आलस्य और असावधानी का त्याग प्रमाद का त्याग है, रागद्वेष का त्याग कपाय का त्याग है, और अंत में मन वचन काया की संपूर्ण प्रवृत्तियों का त्याग योग का त्याग है, यही मोक्ष है जो आत्मा की शुद्ध बुद्ध पर्याय है। वह दिन धन्य होगा जिस क्षण हम उस पर्याय की प्राप्ति कर चुके होंगे।

मोक्ष - पथ

लेखक - सूरजचंद सत्यप्रेमी (डांगीजी)

वीतराग सर्वज्ञ धीतीर्थकर प्रभु ने अपने अंतिम पुरुषार्थ यानी संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये जो मार्ग बतलाया है उसे हमें जानना है, मानना है और आचरण में लाना है ।

मोक्ष पथ का ज्ञान करके उसे मान्य करना और उसी का ध्यात करना सम्यग्मान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य कहलाता है । सत्ज्ञान, सत्मान और सत्कार ही मोक्ष का पथ है । महान् आचार्य देव धी उमास्वामी के मोक्ष शास्त्र का यही मंगल सुत्र है ।

“ सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्गः ”

अब हमें यह विचार करना है कि, क्या जानें ? क्या मानें ? और क्या आचरण करें ? जिससे हमारा साध्य सिद्ध हो सके ।

निर्ग्रन्थ के प्रवचन ही आदरणीय हैं, निर्ग्रन्थ के प्रवचन ही श्रेय हैं, और तिग्रन्थ के प्रवचन ही ध्येय हैं । उन्हीं को जानें, मानें और अमल में लावें । वचन तो हम सभी बोलते हैं परन्तु प्रवचन उन्हें ही कहना चाहिये जो प्रवृष्ट वचन हों । मोक्ष मार्ग में उत्वृष्ट बोलों का ही उपयोग है और ऐसे बोल निर्ग्रन्थ के ही हो सकते हैं । जिनके हृदय में राग द्वेष की ग्रन्थि है उनके वचनों का मोक्ष पथ में कोई मोल नहीं । जिसमें राग हो वह दोष नहीं देख सकता, और जिसमें द्वेष हो वह गुण नहीं देख सकता । गुण दोषों का ठीक ठीक ज्ञान करने के लिये वीतराग का हृदय चाहिये - निर्ग्रन्थ के प्रवचन चाहिये - और निष्पक्ष पुरुषोत्तम की आत्मा में से ही सत्य ज्ञान का प्रकाश आ सकता है ।

“ जैन जयति शासनम् जितेश्वर भगवान् के शासन की जय हो - विजय हा । जिसने अपने इन्द्रियों और मन के विचारों पर विजय प्राप्त नहीं की, जिसने बुद्धि में से अस्थिरता और विषयों का ममत्व निर्मूल नहीं किया वह स्वयम् ही यद्व है तो औरों को मुक्त कैसे कर सकता है ? खुला हुआ व्यक्ति ही बंधे हुए को खोल सकता है ।

‘ मुत्ताण मो अगाण ’

देवेन्द्र का यही कहना है कि प्रभु मुक्त हैं और मोचक हैं - छूटे हैं इसलिए छुड़ा सकते हैं । आज्ञाद् व्यक्ति ही शासन कर सकता है । जो शासनाओं के बंधन में बंधा है उसके शासन की विजय कैसे हो सकती है ?

वर्तमान विचार

इस प्रकार के विचारों के प्रति अंशमात्र टीका टीप्पण नहीं करते हुए सिर्फ इतना ही कहना है कि जैन लेखकों के तरफ से जो भी साहित्य प्रकाशन हुआ है वह युग की मांग के अनुसार ही होता आया है, और हो रहा है। क्यों कि आज अपनी पांचवीं, सातवीं और दशवीं, अष्टादशवीं शताब्दी के जैनग्रन्थों को देखते हैं तो अपने को गर्व होता है कि उस समय जैन ग्रन्थकार कितने पहुंचे हुए थे ? जिन्होंने अपने हाथों से इस प्रकार का सबजन उपयोगी साहित्य निर्माण किया जो साहित्य आज सभी के लिए उपकारक-तारक बन गया है ! उसी प्रकार प्रत्येक शताब्दी में जैन साहित्यनिर्माताओंने अपने समय की प्रणाली एवं भाषा में साहित्यसर्जन किया जो प्रत्यक्ष है।

जैन लेखक एवं विद्वानोंने समय २ पर युग की मांग के अनुसार जो साहित्य निर्माण किया जिस के (समक्ष) में अन्य मतावलम्बी साहित्य निर्माण नहीं कर सके। वह द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, कथानुयोग, चरणकरणानुयोग इस प्रकार चार विभागों में विभक्त है। ऐसा कोई विषय शेष नहीं बचा जिस को जैन साहित्य-सृष्टाओंने न समझाया हो। इसी लिये तो प्रो. जोहन्स हर्टल भी लिखते हैं कि—

“They (Jains) are the creators of very extensive popular literature”

—जैन लोग बहुत विस्तृत लोगोपयोगी साहित्य के सृष्टा हैं !

इस प्रकार प्रचुरमात्रा में निकले हुए जैन साहित्य के प्रति इतर जनों को भी कितना मान है वह उपर्युक्त प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है। साहित्य निर्माण कर के अपने सिद्धान्त का प्रचार-प्रसार करने के लिये जैन लेखकों ने भगीरथ प्रयास किये जिनके प्रमाण आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं ! आज भी जैन साहित्य सब प्रकार से सर्वोपयोगी और समृद्ध है, इसे कौन नहीं जानता ? व्यवहार, नीति, रीति एवं आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ने के लिये वह मानवमात्र को मार्गदर्शन कराता है।

बस, इस से स्पष्ट होता है कि जैन सिद्धान्तों को विविध दृष्टिकोणों से लोगों को समझाने का प्रयास करने के लिये समयानुकूल साहित्य प्रकाशन करवाना चाहिये और ऐसा करने पर ही जन जन तक सत्य सिद्धान्त की बातें पहुँच सकती है।

कहएक व्यक्ति के दिमाग में ये विचार भी चक्कर काट रहे हैं कि पुराने को ही प्रकाश में लाया जाय, नया नहीं होना चाहिये !”

कितना भ्रम है इन विचारवानों को भी तो ? पुराना यदि होता ही नहीं तो नया आता ही कहाँ से, ? जलाशय होगा ही नहीं तो जल आयागा ही कैसे ? पुराने

निवृत्ति लेकर प्रवृत्ति की ओर

लेखक - श्री यतीन्द्रसूरीश्वर विनेय - मुनि जयन्तविजय "मधुकर"

विश्व में आज मड़रा रहे हैं यानत्रा के वादल । विज्ञान दिनों दिन बढ़ाये जा रहा है आगे कदम ! सप्रस्त और भयभीत हो रहा है मानव समाज । वर्तमान की इस प्रकार की गतिविधि को देखकर कितने ही लोग आश्चर्यमग्न हो रहे हैं तब कितने ही लोग गर्वान्वित हों कर प्रगल मानते हैं अपने भाग्य को, और समझ रहे हैं उत्थान हो रहा है अपना, अपने देश का, एवं समस्त जगत का ! इसी प्रश्न को लेकर यत्र तत्र सर्वत्र अनेक विचार धाराएँ प्रस्फुटित हों चुनी हैं वर्तमान जगत में ।

धर्म और अधर्म ! भौतिक और आध्यात्मिक ! ज्ञान और विज्ञान ! वर्तमान के मानव को जितना धर्म प्रिय नहीं उतना प्रिय अधर्म ! आध्यात्मिकता से जितना पर उतना ही भौतिकता के भीतर ! सत्यज्ञान से जितना अनभिज्ञ उतना ही विज्ञान का परम भक्त !!!

आश्चर्य की बात है कि वह दूर है अनभिज्ञ ह और विहीन भी है तथापि धर्मसिद्धान्त एवं शास्त्रों में निष्णात की भाँति अपन आप को चोटी का विद्वान समझ कर सिद्धान्तमयन टिका हुआ है जिस पर उसी का खण्डन करत देर नहीं करते । निर कार्यों से उस पर चलसाहट लाई जाती है उन्हीं को वे अयोग्य समझते हैं ।

हो सकता है बहुत समय के हो जाने पर कचरा लग जाय उस पर ! परन्तु उस का अर्थ यह नहीं होता कि हम बिना सोचे समझ ही कचरे को स्वच्छ करने का दूर रखकर उस के मूठ को ही ऊखाड कर फेंक दें !

आधुनिक युग में प्रभावित होकर कितने ही अज्ञ अपने आप मनमानी बातों का अपलाप कर के भोले जनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं । वास्तव में ऐसा कहना एवं प्रचार करना शुभ न होकर हानिकर ही होता है ।

‘ हमारे यहाँ साहित्य की कभी नहीं है, हमारे ज्ञानागार उस में सुसामित हैं, जिन के लगे हुए ताले वर्षभर में एकाध वक्त ही खुलते हैं उन्हें पढ़नेवाला कोई नहीं है उन की सारसम्हाल करने वाला भी कोई नहीं । अरे ! उन शास्त्रों में क्या लिखा है ? इस बात को समझनेवाले प्रतिशत दो चार व्यक्ति ही निकटेंगे ! अतः अत्यधिक साहित्य छपाकर आशातना दोष के भागी नहीं बनना चाहिए । जब दूसरी ओर यह भी सुनाई देता है कि हमारे ग्रन्थ सरल और प्राकृत भाषा में ही बने हुए हैं हम उनको समझ नहीं सकते हमारे विद्वान् मुनिवरों एवं लेखकों को चाहिये कि वे ऐसा ही साहित्य का निर्माण करें जो कि वर्तमान प्रणाली का अनुसरण करनेवाला हो जिसमें मानवमात्र हमारे दृष्टिकोणों को समझ सके ।

वर्तमान विचार

इस प्रकार के विचारों के प्रति अंगमात्र टीका टीप्पण नहीं करते हुए सिर्फ इतना ही कहना है कि जैन लेखकों के तरफ से जो भी साहित्य प्रकाशन हुआ है वह युग की मांग के अनुसार ही होता आया है. और हो रहा है। क्यों कि आज अपनी पांचवीं, सातवीं और दशवीं, अष्टादशवीं शताब्दी के जैनग्रन्थों को देखते हैं तो अपने को गर्व होता है कि उस समय जैन ग्रन्थकार कितने पहुंचे हुए थे ? जिन्होंने अपने हाथों से इस प्रकार का सवजन उपयोगी साहित्य निर्माण किया जो साहित्य आज सभी के लिए उत्प्रेरक-तारक बन गया है ! उसी प्रकार प्रत्येक शताब्दी में जैन साहित्यनिर्माताओंने अपने समय की प्रणाली एवं भाषा में साहित्यसर्जन किया जो प्रत्यक्ष है।

जैन लेखक एवं विद्वानोंने समय २ पर युग की मांग के अनुसार जो साहित्य निर्माण किया जिस के (समकक्ष) में अन्य मतावलम्बी साहित्य निर्माण नहीं कर सके। वह द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, कथानुयोग, चरणकरणानुयोग इस प्रकार चार विभागों में विभक्त हैं। ऐसा कोई विषय शेष नहीं बचा जिस को जैन साहित्य-सृष्टाओंने न समझाया हो। इसी लिये तो प्रो. जोहन्स हर्टेल भी लिखते हैं कि—
“They (Jains) are the creators of very extensive popular literature”

—जैन लोग बहुत विस्तृत लोगोपयोगी साहित्य के सृष्टा हैं !

इस प्रकार प्रचूरमात्रा में निकले हुए जैन साहित्य के प्रति इतर जनों को भी कितना मान है वह उपर्युक्त प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है। साहित्य निर्माण कर के अपने सिद्धान्त का प्रचार-प्रसार करने के लिये जन लेखकों ने भगीरथ प्रयास किये जिनके प्रमाण आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं ! आज भी जैन साहित्य सब प्रकार से सर्वोपयोगी और समृद्ध है, इसे कौन नहीं जानता ? व्यवहार, नीति, रीति एवं आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ने के लिये वह मानवमात्र को मार्गदर्शन कराता है।

बस, इस से स्पष्ट होता है कि जैन सिद्धान्तों को विविध दृष्टिकोणों से लोगों को समझाने का प्रयास करने के लिये समयानुकूल साहित्य प्रकाशन करवाना चाहिये और ऐसा करने पर ही जन जन तक सत्य सिद्धान्त की बातें पहुँच सकती है।

कहएक व्यक्ति के दिमाग में ये विचार भी चक्कर काट रहे हैं कि पुराने को ही प्रकाश में लाया जाय, नया नहीं होना चाहिये !”

कितना भ्रम है इन विचारवानों को भी तो ? पुराना यदि होता ही नहीं तो नया आता ही कहाँ से, ? जलाशय होगा ही नहीं तो जल आयागा ही कैसे ? पुराने

से ही नई चीजों का निर्माण होना है। जिस जमाने में जिस ढंग से जनसाधारण बातों को जल्दी समझ सके और अपनाये उसी ढंग से सिद्धान्तों को प्रति मध्यस्थ दृष्टि रखकर पुराने को ही नई प्रणाली में ढालकर जनता के सम्मुख रखना यही प्रथम प्रत्येक शताब्दी में होता चला आया है, और उसी के फल स्वरूप आज हम युग युग के साहित्य का दर्शन कर रहे हैं। यस, इस से यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि पुराना साहित्य ही मयारूप लेकर जन जन तक आता है।

“प्रत्येक समाज आज प्रगति की ओर प्रयाण करता जा रहा है, पर हमारा समाज ही एक ऐसा समाज है उन्नति के स्थान पर अपनति की ओर जा रहा है। विचार करने पर उससे परिणाम में अन्य समाज कि अपेक्षा जैन समाज पर लगे कुछ सामाजिक प्रतिबन्ध भी कारणभूत हो सकते हैं। अन्य समाज में आज पुनर्लभ, विधवाविवाह आदिका कोई बन्धन नहीं है, जब हमारे यहाँ इस के लिये कड़क प्रतिबन्ध है। ऐसे प्रतिबन्धों के कारण आज कितनी बालविधवा बहने अपने आपको दुखी बना रही हैं और उसी के कारण आज गर्भपात जैसे निवृष्ट कृत्य भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे प्रतिबन्ध हमारे मन्तव्य से नहीं होना चाहिये।”

—यर्तमान मन्तव्य

समाजउत्थान के मार्गों को आज का विज्ञानी दिमाग किस प्रकार खोज निकालता है, उस का यह भी एक नमूना है। हमारे शास्त्रों में एक नहीं अनेक ऐसे प्रमाण हैं जो उपर्युक्त प्रवृत्ति के लिये मनाई करते हैं। जिन के कुछ प्रमाण उपयुक्त होने से यहाँ दिये जा रहे हैं।

कलिकाल सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्रार्यजी कहते हैं कि

सहजल्पन्ति राजान, सकृज्जल्पन्ति साधवः ।

सहन् कन्या . प्रदीयन्ते, शीण्येतानि सकृद् सहत् ॥

—राजालोग हमेशा एक ही वक्त बचनोच्चार करते हैं, सत और तपस्वी मुनि जन एक ही वक्त बोलते हैं और कन्यारत्न भी एक वक्त ही दिये जाते हैं। ये तीनों कार्य एक वक्त ही किये जाते हैं।

उपर के प्रमाण से यह मलिभूति समझ सकते हैं कि समाज के कर्णधार और दुषमकालमें सर्वज्ञ जैसे आचार्यवर्य भी कहते हैं कि एक से दूसरी वक्त कन्या का आदान प्रदान नहीं होता।

श्रीमन् सिद्धिगणिजी महाराज अपने श्रीचन्द्रकेजली चरित्र के चतुर्थाध्यायन की ४६२ वीं गाथा में लिखते हैं कि—

बाधस्थाली सकृद् यद्वा, कणिकाया जले मरत् ।

सज्जनाना सहन् वाक्य, त्रीणामप्ययम सहत् ॥

अग्नि में काष्ठ की थाली, कणक में जल, सज्जनों के वाक्य और स्त्रियों का विवाह एक ही वस्तु होता है।

ऐसे ओर भी अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं। जो ग्रन्थों में लिखे हुए हैं। यदि पुनर्लंग और विधवा विवाह के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं हों तो न मालूम कब अथवा सबन्ध बन कर के क्या नहीं कर देगी? जिस का परिणाम बहुत ही बुरा आ सकता है। वर्तमान विचारों के साथ साथ यह कह दें कि समाज रचना प्रतिबन्ध ही गलत हैं। परन्तु इस में आत्म सार्थी कैसे हो सकेगी।

भारतीय दर्शनकारों ने पतिव्रत को श्रेष्ठव्रत माना है। यदि समाज के तरफ से धार्मिक दृष्टि या व्यावहारिक दृष्टि से किसी प्रकार के नियम बने हुए नहीं होते तो एक स्त्री एक के बाद दूसरा पति करने की धृति में क्या नहीं करती? सब कुछ करती और फलस्वरूप कितने ही जनों का जीवन भी संकटमय हो जाता। एवं पतिव्रत जैसे महान् व्रत को पालन करने की भारतीय दर्शनकारों की आज्ञा का भी उल्लंघन हो जाता।

मान लो किसी एक स्त्री की शादी कोई एक अच्छे घरानेवाले लड़के के साथ हुई। भाग्यवशात् वह बिमार हो गया। और पास में जो लक्ष्मी थी वह भी कूच कर गई। उस समय ऐसी समाजव्यवस्था और बंधन नहीं होने पर वह स्त्री क्या उस निर्धन और रुग्ण आदमी की सेवा करती हुई बैठी रहेगी? नहीं कदापि नहीं। वह यही समझेगी मुझे क्या? मैं क्यों इतने कष्ट उठाऊँ? जब कि मेरे लिये एक नहीं अनेक पति मौजूद हैं।

अपनी इज्जत के कारण अथवा ऐसे न छोड़कर किसी भी प्रकार से उस रुग्ण को खत्म कर देगी तो फिर कितना घोर अन्याय और पाप बढ़ जायगा। और पतिव्रत जैसा शब्द ही साहित्य के पृष्ठों से ऊड़ जायगा। यदि विधवाविवाह-पुनर्लंग के लिये समाज का कोई बन्धन-प्रतिबन्ध नहीं होता तो आज समाज की क्या दशा होती? पति पत्नी के तरफ से सशंक रहता। और पत्नी किसी प्रकार की चिन्ता न रखकर मनमाने ढंग से जिस के साथ जब जाना हो तब चली जाती; जिस के अनेक प्रमाण अपन विदेश के न्युश पेपरों से जानते हैं।

विधवाविवाह और पुनर्लंग से जो अव्यवस्था और हिंसा बढ़ती है वैसा बंधारण से कभी भी नहीं हो सकता। इस के सम्बंध में जब विचार करने के लिये बैठते हैं तब दिमाग से यही शब्द निकलते हैं कि 'दर्शन, नीति और समाज व्यवस्था करनेवाले महापुरुषों ने कितना गहरा सोचकर नियम बनाये हैं, जिन को आज का क्षुद्र दिमाग का व्यक्ति समझ भी नहीं पा रहा है, और अपने क्षुद्र विचारों को जनता के सामने रखता है।

विधवा विवाह और पुनर्लंग से जो अव्यवस्था और हिंसा का जोर बढ़ता

से ही नई चीजों का निर्माण होता है। जिस जमाने में जिस ढंग से जनसाधारण बातों को जल्दी समझ सके और अपनावे उसी ढंग से सिद्धान्तों को प्रति मध्यस्थ दृष्टि रखकर पुराने को ही नई प्रणाली में ढालकर जनता के सम्मुख रखना यही प्रथम प्रत्येक शताब्दी में होता चला आया है, और उसी के फल स्वरूप आज हम युग युग के साहित्य का दर्शन कर रहे हैं। वस्तु, इस से यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि पुराना साहित्य ही नयारूप लेकर जन जन तक आता है।

“प्रत्येक समाज आज प्रगति की ओर प्रयाण करना जा रहा है, पर हमारा समाज ही एक ऐसा समाज है उन्नति के स्थान पर अवनति की ओर जा रहा है। विचार करने पर उसके परिणाम में अन्य समाज कि अपेक्षा जैन समाज पर लगे कुछ सामाजिक प्रतिबन्ध भी कारणभूत हो सकते हैं। अन्य समाज में आज पुनर्लस, विधवाविवाह आदिका कोई बन्धन नहीं है, जब हमारे यहाँ इस के लिये कड़क प्रतिबन्ध है। ऐसे प्रतिबन्धों के कारण आज कितनी बालविधवा यहने अपने आपको दुखी बना रही हैं और उसी के कारण आज गर्भपात जैसे निरुपद्रव कृत्य भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे प्रतिबन्ध हमारे मन्तव्य से नहीं होना चाहिये।”

— वर्तमान मन्तव्य

समाजउत्थान के मार्गों को आज का विज्ञानी दिमाग किस प्रकार खोज निकालता है, उस का यह भी एक नमूना है। हमारे शास्त्रों में एक नहीं अनेक ऐसे प्रमाण हैं जो उपर्युक्त प्रवृत्ति के लिये मनाई करते हैं। जिन के कुछ प्रमाण उपयुक्त होने से यहाँ दिये जा रहे हैं।

कलिकाट सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्रार्यजी कहते हैं कि

सकृज्जल्पन्ति राजान, सकृज्जल्पन्ति साधव ।

सकृत् कन्या प्रदीयन्ते, ग्रीण्येतानि सकृत् सटत् ॥

— राजालोग हमेशा एक ही वक्त वचनोच्चार करते हैं, संत और तपस्वी मुनि जन एक ही वक्त बोलते हैं और कन्यारत्न भी एक वक्त ही दिये जाते हैं। ये तीनों कार्य एक वक्त ही किये जाते हैं।

उपर के प्रमाण से यह भलिभूति समझ सकते हैं कि सम्राज के कर्णधार और दुपमकालमें सर्वज्ञ जैसे आचार्यवर्य भी कहते हैं कि एक से दूसरी वक्त कन्या का आदान प्रदान नहीं होता।

श्रीमन् सिद्धपिंगिजी महाराज अपने श्रीचन्द्रकेवली चरित्र के चतुर्थाध्ययन की ४६२ वीं गाथा में लिखते हैं कि—

काष्ठस्थाली सटत् बह्वी, कणिकाया जल सटत् ।

सज्जनाना सटत् चाक्य, स्त्रीणामुपयम सटत् ॥

अग्नि में काष्ठ की थाली, ऋणक में जल, सज्जनों के वाक्य और स्त्रियों का विवाह एक ही वस्तु होता है।

ऐसे ओर भी अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं। जो ग्रन्थों में लिखे हुए हैं। यदि पुनर्लग्न और विधवा विवाह के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं हो तो न मालुम, कब अथवा सचला पन कर के क्या नहीं कर देगी? जिस का परिणाम बहुत ही बुरा आ सकता है। वर्तमान विचारों के साथ साथ यह कह दें कि समाज रचना प्रतिबन्ध ही गलत है। परन्तु इस में आत्म सार्थी कैसे हो सकेगी।

भारतीय दर्शनकारों ने पतिव्रत को श्रेष्ठव्रत माना है। यदि समाज के तरफ से धार्मिक दृष्टि या व्यावहारिक दृष्टि से किसी प्रकार के नियम बने हुए नहीं होते तो एक स्त्री एक के बाद दूसरा पति करने की धून में क्या नहीं करती? सब कुछ करती और फलस्वरूप कितने ही जनों का जीवन भी संकटमय हो जाना! एवं पतिव्रत जैसे महान् व्रत को पालन करने की भारतीय दर्शनकारों की आत्मा का भी उल्लंघन हो जाता।

मान लो किसी एक स्त्री की शादी कोई एक अच्छे घरानेवाले लडके के साथ हुई। भाग्यवशात् वह विमार हो गया। और पास में जो लक्ष्मी थी वह भी कूच कर गई। उस समय ऐसी समाजव्यवस्था और बंधन नहीं होने पर वह स्त्री क्या उस निर्धन और रुग्ण आदमी की सेवा करती हुई बैठी रहेगी? नहीं कदापि नहीं। वह यही समझेगी मुझे क्या? मैं क्यों इतने कष्ट उठाऊँ? जब कि मेरे लिये एक नहीं अनेक पति मौजूद हैं।

अपनी इज्जत के कारण अथवा ऐसे न छोड़कर किसी भी प्रकार से उस रुग्ण को खत्म कर देगी तो फिर कितना घोर अन्याय और पाप बढ़ जायगा! और पतिव्रत जैसा शब्द ही साहित्य के पृष्ठों से ऊढ़ जायगा! यदि विधवाविवाह-पुनर्लग्न के लिये समाज का कोई बन्धन-प्रतिबन्ध नहीं होता तो आज समाज की क्या दशा होती? पति पत्नी के तरफ से सदांच रहता! और पत्नी किसी प्रकार की चिंता न रखकर मनमाने ढंग से जिस के साथ जय जाना हो तब चली जाती; जिस के अनेक प्रमाण अपन विदेश के न्युज पत्रों से जानते हैं।

विधवाविवाह और पुनर्लग्न से जो अव्यवस्था और हिंसा बढ़ती है वैसा बंधारण से कभी भी नहीं हो सकता। इस के सम्बंध में जब विचार करने के लिये बैठते हैं तब दिमाग से यही शब्द निकलते हैं कि 'दर्शन, नीति और समाज व्यवस्था करने-वाले महापुरुषों ने कितना गहरा सोचकर नियम बनाये हैं, जिन को आज का क्षुद्र दिमाग का व्यक्ति समझ भी नहीं पा रहा है, और अपने क्षुद्र विचारों को जनता के सामने रखता है।

विधवा विवाह और पुनर्लग्न से जो अव्यवस्था और हिंसा का जोर बढ़ता

है, वैसा बन्द्यारण से कभी भी नहीं होता ! ज्यादा क्या ? इस विषय पर जितना लिखा जाय उतना ही कम है !

“जमाना बढ़ रहा है आगे, धर्म क्या ? अधर्म क्या ? पुण्य क्या ? पाप क्या ? भौतिक क्या ? आध्यात्मिक क्या ? इसे भूला जा रहा है आज का मानव ! कम हो रहे हैं उपासक और बढ़ते जा रहे हैं उपास्य ? घट रहे हैं पूजक, तब पूज्यों की संख्या बढ़ रही है। आज हम देख रहे हैं एक ओर मंदिरों के रक्षक और पूजक नहीं दिखते जब दूसरी ओर समाज के कर्णधार नये मन्दिर तैयार करवाने और बड़े उत्सवों में ही अपना नाम समझते हैं। यह भी हमारे विचारों से ठीक नहीं हो रहा है।”

— वर्तमान विचार

हा, यह भी ठीक है परन्तु वर्तमान की गतिविधि को देखने है तो ऐतिहासिक एवं शिल्पकलायुक्त मन्दिरों एवं स्थानों से भारत ही नहीं अन्यदेश भी अपना इतिहास और अपनी कलाकृति विश्व के सम्मुख रख रहे हैं। जैन शिल्पकला ने भारत में ही नहीं विश्व में अपना एक अनुदा अस्तित्व रखा है। आज हम उस शिल्पकला से यह अनुमान लगा सकते हैं कि जैन समाज किस समय कैसा तेजोमय था। आज का विद्वत् हुए निमाग का द्रुपद्य दिनो दिन शास्त्रध्वजासे परित होता जा रहा है। धर्मको ढोंग और शास्त्र को धोखे समझता जा रहा है उस को जैन धर्म की प्राचीनता समझाने के लिये सर्व प्रथम ऐसे ही कला स्तम्भ बताने पड़ेंगे जिन में जैन धर्म की प्राचीनता अंकित की गई है। इसी लिये प्रत्येक शताब्दीमें नये मन्दिरों का निर्माण कर उस समय की कलाकृति का संरक्षण किया जाता है।

भारतवर्ष में ही देखें ? यहाँ पर बौद्धधर्मावलम्बी कितने वर्ष हुए कम हो गये थे और नाम शेष भी होने आया परन्तु यहाँ पर रहे उन के स्तूप और शिल्पकला से भूषित मंदिर दिखाई पड़ते हैं। जिस से यह कहा जा रहा है कि एक समय बौद्धधर्म भी यहाँ पर बहु संख्या में थे। यदि ये चीजें नहीं मिलती तो सब कैसे कह सकते कि एक समय भारत में भी बौद्धों का अस्तित्व था।

प्रत्येक शताब्दी साहित्यनिर्माण और शिल्पकार में अपनी अपनी विशिष्टता रखती हैं हम पाचसी वर्ष पूर्व की शिल्पकला को देखना चाहेंगे तो देख सकेंगे और हजार वर्ष पूर्व की भी। हरएक सवत्सर में जैन धर्म विद्यमान था, चमकता था। जैन धर्म धीर थे, कर्मवीर थे और थे देशभक्त। भारतीय शिल्पकला रक्षक में जैनियों का जो योग रहा है और वर्तमान में भी है अगर्णनीय है। जन शिल्पकला को यदि हमारे पूर्वजों ने नहीं टिकाई रखी होती तो आज जो हम देख रहे हैं वह हमारे सामने नहीं होता।

इतना जरूर कह सकते हैं कि जहाँ एक मंदिर हों वहाँ पर दूसरे नये मंदिरों का निर्माण न करें परन्तु ऐसा नहीं कह सकते कि नये मंदिर निर्माण करना ही

अयोग्य है। उत्थान जिस का होता है उसी का एक समय पतन भी होता है, और गिरनेवाला ही पुनः ऊठकर के कार्य करने के लिये तत्पर होकर सफलता पाता है। इसी लिये प्रत्येक बात को कहने के पहले विचार कर लेने के बाद ही अपने वचन को निकालना चाहिये।

भौतिकता के पीछे पागल बनने वाले, उन्नति की पुकार करने वाले यहाँ तक कह देते हैं कि “हमारे समाज का पतन यदि किसी ने किया है तो वह साधु समाजने ही किया है”। कितना अज्ञान ! जिस समाजने हमारे सिद्धान्तों का रक्षण किया, जिन्होंने सभी प्रकार के कष्ट सहन कर के भी हमारे मंदिर एवं शाखों को सुरक्षित रखा, आज भी जो जैनसिद्धान्तों का प्रचार प्रसार करने के लिये कटिबद्ध हैं उन के लिये इस प्रकार के शब्द और उन के प्रति घृणा करना हमारे लिये ही घातक है, यह निःसन्देह सत्य है, क्योंकि जैन धर्म के चारस्तंभ में यह ऐसा स्तंभ है जिस के सहारे दूसरे स्तंभ रह सकते हैं। उस का अपमान हो ऐसे शत्रु या उससे मानसिक घृणा भी प्रत्येक कार्य में विघ्न उपस्थित करती है। कोई अंग समाज का अकेला रह कर अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता।

संसार में ऐसी कौनसी चीज है जो अच्छी ही रह सकती है सदा के लिये ! हाँ, वीतराग परमात्मा में कोई दोष नहीं है। उन्हें छोड़कर सभी में किसी न किसी प्रकार की बुराई या कमजोरी रहती है, इस का सारांश यह नहीं होता है कि एक जूँ के कारण सभी वस्त्रों को ही फेंक दें ! या बुरें कह दें ! यदि ऐसा करते हैं या कहते हैं तो करने और कहनेवालों की दुनिया में इज्जत-प्रतिष्ठा नहीं होती !

वास्तव में हमें यही सोचना है कि किससे लाभ है और किस से हानी ? पुराने को जड़मूल से न ऊखाड़ फेंककर उस में आई विकृति को दूर करने में ही सही समयक्षता और समझदारी है। इस के लिये ही यह नवयुग का आह्वान है।

हाँ, तो चलो। हमारी अज्ञानमूलक प्रवृत्ति को जल्दी से निवृत्ति की ओर ले चलो और सद्ज्ञानमय प्रवृत्ति को अपनावें।

राकेट युग और जैन सिद्धान्त

लेखक - श्री मोहनलाल जैन, मु. खुडाला

आज सप्ताह बड़ी तेजी से बढ़ते बढ़ते चल रहा है। विज्ञान की चरम उन्नति के साथ ही साथ सभ्यता भी बढ़ते बढ़ते चली है। आजसे ८० साल पहले पैदा हुए आदमी से पूछाये, तब समय वह अपनी मौकी मोदमें किलकारी मारता था, उस समय विज्ञान भी शैशवावस्था में था। जब उसने यौवन में प्रवेश किया तो विज्ञान ने भी उन्नति की ओर कदम बढ़ाया। सड़को पर मोटरें व रेलें चलने लगीं और घीरे २ घोड़े गाड़ियों की जगह मोटरों लेने लगीं। घीरे २ आदमी ने पक्षी की तरह आकाश में उड़ने का स्वप्न पुरा किया। चीन्ली के लड्डुओं से शहर जगमगा उठे। आज तो घोड़े गाड़ियों की जगह रेलें, मोटरें, ट्रामें और बसों की भरमार दिखाई देती है। जिन्दगी के हर पहलु में विज्ञान ही विमान दिखाई दे रहा है। आज विज्ञान जन्म मरण के सिवाय आदमी का हर दैनिक काम करता है। विज्ञान की कला मत से आज एक साधारण आदमी एक साधारण दुकानदार से अपनी घड़ इच्छा पूरी कर सकता है वो कि आज से कुछ शताब्दी पहले एक बड़े साम्राज्य का सम्राट नहीं कर सकता था। रेडीयों द्वारा दुनिया की किसी भी कोने की वह खबर पा सकता है। टेलीविजन द्वारा अपने निस्तर पर मोने वगैरह में हो रहे नाचों का मजा ले सकता है। आज समाज के विभिन्न जाति, धर्म, मस्तिष्क, भाषा व देश देशांतर के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। समय और दूरी कम हो गई है। त्रिभुज युग समाप्त हो चुका है और अब राकेट युग शुरू हुआ है। मानव ने आज विज्ञान को यह रूप दे दिया है वह बन्दलोक व दूसरे ग्रहों में जाने को सोच रहा है। ऐसा मालुम होता है मानों स्वर्ग लोक पृथ्वी पर ही उतर आया हो।

इतना सब होने हुए भी आज विश्व में तनाव और भय का वातावरण छाया हुआ है। आज सबके सामने यही समस्या है कि कहीं दुतीय महायुद्ध न छिड़ जाये, यदि छिड़ गया तो सर्वनाश के सिवाय कुछ नहीं होगा। क्या विज्ञान की चरम उन्नति का अन्तिम लक्ष्य सर्वनाश और प्रलय है? मार्शल जुकोव व स्ट्रिचेव (रूसी नेता) ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी है कि अब हवाई जहाज व जेट-विमान केवल अणुबम धरती की सामग्री रह गई है, आनेवाली पीढ़ियों अणुबमधरती में कोतुहला से देखेंगी कि किसी जमाने में हवाई जहाजों से लड़ाई होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि राकेटों द्वारा केवल जन-संहार ही नहीं होगा धरत जमीन कुछ शताब्दी तक ऊपर हो जायेगी और मानव का इस दुनिया से अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। सम्पूर्ण विश्व एक पौड़ी केमप की तरह दिखाई दे रहा है। सम्पूर्ण विश्व आज दो परस्पर

विरोधी जुथ्थों में विभाजित है—(१) रूसी जुथ्थ व (२) अमेरिकन जुथ्थ। दोनों जुथ्थ छोटे छोटे कमजोर राष्ट्रों को अपनी ओर मिला रहे हैं। जिसमें तनाव का वातावरण गम्भीर हो गया है। आज शिखर राष्ट्रों की फुटनीति के कारण विश्व में जगह २ पर ज्वाला-मुखी पैदा हो रहे हैं, न मालुम कब उगल पड़े और सम्पूर्ण विश्व को अपने मुल में समा बैठे।

लेकिन आज विश्व में एक नीसरा अंकुर पनप रहा है जो तटस्थता की नीतिको अपना कर शान्ति क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। इस जुथ्थ का नेतृत्व कर रहा है भारत—इसी तटस्थता व स्वतन्त्र विदेश नीति के कारण दोनों परस्पर विरोधी जुथ्थों में उसका सम्मान है। तब भी विश्व शान्ति खतरों में पड़ती है। युद्ध भयसे पीड़ित जनता की आशा भारत पर वैधवाती है।

हमारी विदेश नीति पर भारतीय संस्कृति की गहरी छाप लगी हुई है। भारतीय संस्कृति का आधार है अहिंसा व मित्रता। भारतीय संस्कृति जैन धर्म के सिद्धान्तों की खूब ब्रह्णी है। विश्व में यही एक धर्म है जो कि अहिंसा को बहुत सुक्ष्म दृष्टि से मानता है। जैन दर्शन व संस्कृति की निम्न विशेषतायें हैं।

(१) अहिंसा— (२) मित्रता व भाईचारा (३) अनेकान्तवाद

अहिंसा:—अहिंसा जैन धर्म की जड़ है। अहिंसा का अर्थ यहाँ बड़ा व्यापक है और उसका सुक्ष्म से सुक्ष्म विश्लेषण किया गया है। दूसरे अर्थों में अहिंसा को “जीओं और जीनें दो” का सिद्धान्त कह सकते हैं। यदि इस सिद्धान्त को हम क्रियात्मक रूपमें हर पहलु में काम में ले लें तो संसार की आधी समस्या सुलझ सकती है।

मित्रता:—आजके बड़े २ राष्ट्र यह सोचते हैं कि हमारे पास राकेट अस्त्र है। अतः वे दूसरे राष्ट्रों के सामने क्यों झुके? बलवान राष्ट्र कमजोर राष्ट्र को गुलाम बनाना चाहता है। यह कारण है कि आज विश्व दो फौजी जुथ्थों में विभाजित हो गया है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ शस्त्र के बल पर समस्यायें सुलझाना चाहता है। यदि हम आपसी बातचीत व सहयोग से आपसी समस्याओं को सुलझाएँ तो वर्तमान तनाव व दंगे लड़ाई दूर हो सकती है। फौजी जुथ्थ की अपेक्षा यदि हम मित्रता के ऐसे जुथ्थ बनाएँ जिसमें आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग सम्मिलित हो। तो विश्व की सम्पूर्ण दरिद्रता, कटवापन शत्रुता समाप्त हो सकती है, और सम्पूर्ण विश्व एक कुटुम्ब का रूप धारण कर सकता है।

(३) अनेकान्तवाद:—अनेकान्तवाद का अर्थ है कि एक आदमी तो कुछ कहता है वह सम्पूर्ण सत्य नहीं है वरन आंशिक सत्य है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत निम्न बातें आ सकती हैं—

(१) अपने मत या बात को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझे और दूसरों के मत को हीन बताकर, दूसरों पर अपनी बात या मत जबरदस्ती नहीं लावे ।

(२) एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे ।

(३) युद्ध व झगड़े नहीं करने की घोषणाएँ व प्रतिज्ञाये ।

(४) आपसी सहयोग व एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति ।

(५) दूसरों की गलतियों की तरफ देखने के बजाय अपनी गलती की तरफ ध्यान देना ।

(६) दूसरों के दुखों को अपना दुख समझ कर उसके निवारण के उपाय सोचना ।

आज सम्पूर्ण विश्व की आँखें भारत की तरफ लगी हुई हैं । ये २ राजनीतिज्ञ आज यह मानने लग गये हैं कि राकेट अस्त्रों से भी शक्तिशाली है अहिंसा । राकेट से पराजित देशही बरबाद नहीं होता वरन् विजयी देश भी इतना कमजोर हो जाता है कि वह भी कुछ शताब्दी तक उठ नहीं सकता । इसके विपरीत अहिंसा शस्त्र से न तो पराजित देश का सर्वनाश होता है और न विजयी देशका । वल्की दोनों देश मित्रता के सुत्र में बँध जाते हैं । जैन धर्म सिखाता है प्रेम और त्याग का पाठ । आज विश्वकी जनता राकेट की भुखी नहीं है, वह चिर शांति चाहती है । यह तयही सम्भव है जबकि हम त्याग और प्रेम 'को अपनावे और ऊपर विवरण किये हुए सिद्धान्तों का पालन करें । क्या शिखर राष्ट्र के नेतागण जरा ठंडे दिमाग से विचार कर, राकेट व अणुशस्त्रों को मानव महार के काम में न लगाकर मानव कल्याण के काम में लाने के उपाय सोचेंगे ? क्या वे राकेट व अणु शस्त्रों को एक कोने में पटक कर अहिंसा, त्याग, मित्रता और अनेकान्तवाद के सिद्धान्तों को लेकर आगे बढ़ेंगे और सम्पूर्ण विश्व को दुतीय महायुद्ध की विचराल व सर्वनाशता से बचावेंगे ?

वीतराग की ही उपासना क्यों ?

[लेखक:—डॉ० शान्तप्रकाश “सत्यदास”]

इस लिये कि जो वीतराग है—राग रहित है—मोहरहित है, वही निष्पक्ष रह सकता है। मोह के कारण ही मनुष्य पक्षपात करता है। जो पक्षपाती है, उससे न्याय की आशा नहीं की जा सकती। इस लिये निष्पक्ष न्यायप्रेमी बनने के लिये यह जरूरी है कि सब प्रकार का मोह छोड़ कर मनुष्य वीतराग बने !

मोह दो प्रकार का होता है—स्वत्वमोह और कालमोह ।

स्वत्वमोह

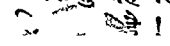
अपनी होने से ही कोई वस्तु सच्ची नहीं हो जाती और न पराई होने से ही कोई वस्तु झूठी हो जाती है। अपनापन सत्य की पहिचान नहीं हैं। अमुक वस्तु अपनी है, इसलिये सच्ची है—यह स्वत्वमोह की आवाज है: किन्तु अमुक वस्तु सच्ची है, इसलिए अपनी है यह आवाज विवेक की है।

अपनी होने से कोई वस्तु हमें प्यारी तो हो सकती है, किन्तु वह सबके लिये अच्छी है—ऐसा दावा वह नहीं कर सकता, जो सम्यग्दृष्टि है। अपनी मैं हमारे लिये कितनी भी प्यारी और पूज्य हो, किन्तु केवल इसीलिए क्या हम ऐसा दावा कर सकते हैं कि वह सब लोगों के लिये उतनी ही प्यारी और पूज्य है ?

सूत्रों के अनुसार मालूम होता है, कि अपने बड़े भाई नन्दीवर्द्धन की बात मानकर वर्द्धमानकुमार ने महाभिनिष्क्रमण जैसे पवित्र विचार को भी दो वर्ष के लिये स्थगित कर दिया था। इस घटना के आधार पर वर्द्धमान स्वामी ऐसा तो कह सकते हैं—कि जैसे मैंने बड़े भाई की बात मान ली है, उसी प्रकार सब लोग अपने-अपने बड़े भाई की बात माना करें।

परन्तु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा और न कह भी सकते थे—कि मैंने जैसे नन्दीवर्द्धन की बात मानी है, उसी प्रकार सब लोग नन्दीवर्द्धन की बात माना करें, क्यों कि वे मेरे बड़े भाई हैं !

सम्यग्दृष्टि को सत्य का ही आग्रह होता है, अपनेपन का नहीं। उसकी नजर सम्यक् पर होती है अपनेपन पर नहीं।

सम्यग्दृष्टि कभी ऐसा नहीं कह सकता—कि जैनधर्म मेरा है, इसलिए सच्चा है ! किन्तु वह सिर्फ यही कहेगा या उसे यही कहना चाहिए कि जैनधर्म सच्चा है, है !

चौकिये नहीं, जैनधर्म की बात तो एक उदाहरण के रूप में कह गया है किन्तु आज दुनियाभर के सारे सम्प्रदाय अपने अपने मजहब की ही सच्चा समझते हैं और दूसरों को झूठा ! इसके लिए अज्ञानी, मिथ्यात्वी, म्लेच्छ, काफिर और नास्तिक जैसे शब्द भी बना रखे हैं उन्होंने । यह सब एकान्त-दृष्टि है । वीतराग की यताई हुई भक्तिकान्तदृष्टि उन सब का समन्वय करने के ही लिए है ।

एकान्तदृष्टियों के दुराग्रह के कारण ही धार्मिक दृष्टि से भी आज मानवसमाज की चिन्दियाँ चिन्दियाँ हो गई हैं । सब प्रकार के साम्प्रदायिक संघर्ष के मूल में उसी स्वत्वमोह की गर्जना है ।

स्वत्वमोह के विजेता वीतराग वर्धमानस्वामी ने आज के तथाकथित जैनसमाज के ही लिए धर्मप्रवचन नहीं किया था किन्तु —

“सर्वजगजीवरक्षदयद्वयाप भगवया पावयण मुकहिय ।

(जगत् के सभी जीवों की रक्षारूप दया के लिए भगवान ने प्रवचन कहा है ।)

इसीलिये तो कहा जाता है कि उनके समवसरण में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी आकर उपदेश सुना करते थे ।

कालमोह

कालमोह दो प्रकार का है—प्राचीनत्वमोह और अर्वाचीनत्वमोह ।

जैसे अपनापन सत्य की पहिचान नहीं है वैसे ही नयापन या पुरानापन भी सत्य की पहिचान नहीं है । अमुक वस्तु पुरानी है इसलिए अच्छी है अथवा अमुक वस्तु नई है इसलिये अच्छी है—यह कालमोह की आवाज है, किन्तु अमुक वस्तु सच्ची है इसलिए अच्छी है यह विवेक का वाणी है ।

महाकवि कालिदास के शब्दों में —

पुराणमित्येव न साधु सर्वम् न साधु सर्वम् नयामि यद्यम् ।

सन्त परीक्ष्यान्यतरद्गजन्ते मूढ परप्रत्यय-नेहनुद्धि ॥

[न सब पुराना होने से ही अच्छा माना जा सकता है और न सब नया होने से ही । सज्जन परीक्षा करके जो ठीक मालूम होता है, उसी का ग्रहण करते हैं (फिर भले ही वह नया हो या पुराना) दूसरों के विद्वत्ता पर चलने वाले तो मूढ़ हैं ।]

यह बात एक छुटकुले से भी अच्छी तरह समझी जा सकती है —

पहला आदमी—मेरा धर्म पाँच हजार वर्ष पुराना है ।

दूसरा “ —मेरा मजहब पाँच लाख वर्ष पुराना है ।

तीसरा “ —मेरा सम्प्रदाय पाँच करोड़ वर्ष पुराना है ।

चौथा “ —(पाचवे से) क्यों माई आप किसे अच्छा समझते हैं ?

- पांचवाँ ,, —जो सब से पुराना होगा, वही सबसे खराब होगा।
 चौथा ,, —ऐसा कैसे कह रहे है आप ?
 पांचवाँ ,, —इसलिए कि पाप सब से पुराना है और सब से खराब भी।
 चौथा ,, —बहुत ठीक ! इसी लिए मैं नये का भक्त हूँ, पुराने का नहीं।
 पांचवाँ ,, —इस विषयमें आपके बाप की क्या राय थी ?
 चौथा ,, —जी हाँ, वे भी यही मानते थे।
 पांचवाँ ,, —और आपके पूज्य पुत्र जी की राय ?

चौथा ,, —यह क्या ? पूज्य पिताजी के लिये तो आप ने सिर्फ बाप कहा और पुत्र को पूज्य विशेषण लगा दिया ! आपको बोलना आता है या नहीं ?

पांचवाँ आदमी—माफ कीजिये, मैं समझा आप नये के भक्त हैं। और पिता की अपेक्षा पुत्र तो नया होता है, इसलिए पिताजी का विशेषण छीन कर मैंने पुत्र के पहले लगा दिया था !

यह संवाद सुन कर सब की आँखें खुल गईं।

सचमुच विवेकी मनुष्य नयेपन या पुरानेपन का आग्रही नहीं, सत्याग्रही होता है। वह समझता है कि नई या पुरानी होने से ही कोई वस्तु उपादेय नहीं हो जाती, किन्तु केवल सच्ची होने से ही उपादेय होती है।

विद्वान् बनाने का ध्येय एक-सा होते हुए भी जैसे सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम अलग-अलग होता है, वैसे ही जगत् कल्याण का ध्येय एक-सा होने पर भी द्रव्य-क्षेत्र काल और भाव के अनुसार सत्य के बाह्य रूपों में भिन्नता हो जाती है। किन्तु सम्मगदृष्टि उन सभी भिन्नताओं के भीतर छिपी हुई ध्येयरूप एकता को देखता है—उसकी नजर माला के भीतर छिपे हुए एक धागे की ओर होती है कि जिस पर भिन्न मणियाँ पिरोई रहती हैं।

कालमोह के विजेता वीतराग वर्धमान स्वामी ने अर्वाचीन होने से ही “चतुर्याम” को उपादेय नहीं मान लिया, और चतुर्याम की अपेक्षा प्राचीन होने से ही “पंचमहाव्रत” को अनुपादेय नहीं माना ! दूसरी ओर पुराने होने से ही चार वेदों को प्रामाणिक नहीं मान लिया और न बौद्ध आदि दर्शनों की मान्यताएँ नई होने से ही उन्हें प्रामाणिक माना ! उनकी नजर केवल सत्य पर थी—केवलज्ञान पर थी, इसीलिए वे केवलज्ञानी कहलाये।

सारांश

कहने का आशय यह है कि स्वत्वमोह और कालमोह से ऊपर उठने वाला ही वीतराग है। जो वीतराग है, वही सब के कल्याण के लिए निर्मयतापूर्वक निष्पक्ष सत्य-विचार कह सकता है। इसी लिये वह आराध्य-देव है।

वीतराग-वेदों की आराधना या उपासना केवल इसीलिए की जाती है, कि

जमो समणस्स भगवओ सिरी महावीरस्स ।

श्री नमस्कार महामंत्र

लेखकः—श्रीमद्विजय यतीन्द्र सूरिश्च शिष्य मुनि देवेन्द्र विजय “साहित्य प्रेमी”

नमस्कार समो मंत्रः, शशुंजय समो गिरिः ।

वीतराग समो देवो, न भूतो न भविष्यति ॥१॥

जिस प्रकार वैदिक समाज में वैदिक मंत्रों तथा गायत्री मंत्रों का पारसी और ईसाइयों में प्रार्थना का महत्व है। उसी प्रकार श्री जैन शासन में श्री नमस्कार महामंत्र का महत्ताशाली स्थान माना गया है। धर्मोपासक कोई भी प्राणी हो फिर वे अवस्था से बाल हो, वृद्ध हो, अधवा तरुण हो सब प्रत्येक समय नमस्कार महामंत्र का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। जिनेन्द्र शासन में इस मंत्राधिराज के समान दुसरा कोई मंत्र अथवा विधान नहीं है। आत्मिक साधना हो या व्यवहारिक कार्य हो, व्यापार हो अथवा परदेश गमन हो, मूल बान छोटे बड़े सब कार्यों में सर्व प्रथम महामंगलकारी श्री आदि मंत्र (नवकार) का ही स्मरण किया जाता है। पूर्वाचार्यों ने जितने भी आश्चर्य जनक कार्य किये हैं, जिन्हें सुनकर हम विस्मित हो जाते हैं। उन सब में भी नमस्कार मंत्र की आराधना का ही फल सन्निहित है। पंचमांग श्री व्याख्या प्रहारी [भगवनी] सूत्र का प्रारंभ नमस्कार मंत्र से मंगलाचरण करने के पश्चात् ही किया गया है। श्री महानिशीथ सूत्र में भी लिखा है कि—

“ताव न जायह चित्तेण, चिन्तियं पत्थियं च पायाप ।

कापण समाहत्तं, जाव न सरिओ नमुक्कारो ॥”

चित्त से चिन्तित, वचन से प्रार्थित और काया से प्रारम्भित कार्य वही तक सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, जब तक कि नमस्कार मंत्र का स्मरण नहीं किया जाता।

इस प्रकार महानिशीथ सूत्र ही नहीं, अपितु अनेक सूत्र-ग्रन्थों तथा पूर्वाचार्यों ने इस चौदह पूर्व के सार भूत नमस्कार महामंत्र की महत्ता दिखलाई है। ऐसे महा महिमायन्त नमस्कार का उच्चारण करते समय किस पदमें कितने और कौन से अक्षर होना चाहिये? नमस्कार मंत्र का ही स्मरण क्यों करना चाहिये? यह दिखलाना ही यहाँ हमारा ध्येय है। श्री महानिशीथ सूत्र के:—

“तद्देयं च तद्ध्याणुगमियं इक्कारस्स पय परिच्छिन्नं ति आलायगतिर्त्तात्तद्वक्कय परिमाणं ‘एसो पंच नमुक्कारो, सच्चपायप्पणासणो, मंगलार्णं च सच्चैग्गि, पदम दयह

मंगलं ॥ १॥ ' इयं चूलं त्ति अहिज्जंति त्ति " " तत्र प्रकृत् तदेवम्, हवइ मंगलं इत्यस्य साक्षादागमे भणितत्वात् प्रभु श्री वज्रस्यामी प्रभृति सुबहुश्रुत सुविहित संविश पुर्वाचार्य सम्मतत्वाच्च ' हवइ मंगलं ' इति पाठेन अष्टपद्यक्षर प्रमाण पञ्च नमस्कारः पठनीयः "

[श्री अभिधान राजेन्द्र कोश भाग ४ पृष्ठ १८३६]

इस पाठानुसार अडसठ अक्षर प्रमाण श्री नमस्कार मंत्र का स्मरण करना चाहिये । जो इस प्रकार है :-

“ णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सच्च साहूणं ।

एसो पंच नमुक्कारो, सच्चपाचप्पणासणो ।

मंगलाणंच सच्चेसि, पढमं हवइ मंगलं ॥१॥

इसके अडसठ अक्षरों की गणना इस प्रकार है :-

सत्त पय सत्त सत्त य, नय अट्ट य अट्ट अट्ट नय पटुंति ।

इय पय अक्खरसंखा असह पूरेई अडसट्ठी ॥

[श्री अभिधान राजेन्द्र भाग ४ पृ. १८३६]

प्रथम पद के सात, दुसरे पद के पांच, तीसरे पद के सात, चौथे पद के सात, पांचवें पद के नव, छठे पद के आठ, सातवें पद के आठ, आठवें पद के आठ और नवमं पद के नौ । इस प्रकार यह पदाक्षर संख्या जोड़ने से (७-५-७-७-९-८-८-८-९= ६८) अडसठ अक्षर होते हैं । शास्त्रीय आक्षानुसार ६८ अक्षर प्रमाण नमस्कार का पठन होना ही चाहिये इसलिये लिखा है कि :-

“ त्रयस्त्रिंशदक्षरप्रमाण चूलिका सहितो नमस्कारो मणनीय इत्युक्तं भवति ”

(श्री अभिधान राजेन्द्र भा. ४ पृ. १८३६)

अर्थात् ३३ अक्षर प्रमाण चूलिका सहित नमस्कार मंत्र का स्मरण करना चाहिये । जो लोग ऐसा कहते हैं कि ३५ अक्षर प्रमाण ही नमस्कार मंत्र पठनीय है । उनको उक्त प्रमाण का तात्पर्य समझना चाहिये ।

नमस्कार मंत्र का संक्षिप्त अर्थ :-

णमो अरिहंताणं :- नमस्कार हो अरिहंतों के लिये ।

णमो सिद्धाणं :- नमस्कार हो सिद्धों के लिये ।

णमो आयरियाणं :- नमस्कार हो आचार्य महाराज के लिये ।

णमो उवज्झायाणं :- नमस्कार हो उपाध्यायजी महाराज के लिए ।

णमो लोए सच्च साहूणं :- नमस्कार हो ढाई द्वीप प्रमाण लोक में विचरने वाले समस्त साधू मुनिराजों के लिये ।

एसो पंच नमुष्कारो :—यह पांचों को किया हुआ नमस्कार ।
 सव्य पायप्पणासणो :—सव्य पापों का नाश करने वाला है ।
 मंगलार्णं च सव्वेसि :—और सव्य मंगलों में,
 पदमं हवइ मंगलं :—प्रथम मंगल है ।

किस पद में कौन से अक्षर

नमस्कार मंत्र के नौ पद और अट्ठसठ अक्षर हैं । इसके प्रथम पदको तीन प्रकार से लिखा जाता है—जमो अरिहंताणं, जमो अरहंताणं और जमो अरहंताणं । इन में से अरहंताण और अरहंताण नहीं, अपितु वास्तव में 'अरिहंताणं' ही लिखना चाहिये । श्री 'महानिशीथ सूत्र और श्री 'भगवती सूत्र में 'अरिहंताणं' ही लिखा है । श्री आपस्यक सूत्र में तथा श्रीविशेषावश्यक भाष्य में श्री भद्रयादु स्वामी और श्रीजिनभद्रगणी क्षमा धर्मण ने "अरिहंताणं" इस पद की ही व्याख्या की है ।

दूसरा पद "जमो निद्धाणं" है । यह सर्वत्र एक समान ही लिखा मिलता है । इस में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है ।

तीसरा पद "जमो आयरियाणं" है । इस पद को 'आयरियाणं, आयरीयाणं आइरियाणं और आइरीयाणं' इस प्रकार चार तरह से लिखा जाता है । परन्तु वास्तव में 'आयरियाणं' ही लिखना चाहिये, न कि आयरीयाणं, आइरियाणं या आइरीयाणं । श्री महानिशीथ सूत्र के तीसरे अध्याय में और भगवती सूत्र में 'आयरियाणं' ही आलेखित है ।

चौथा पद 'जमो उवज्झायाणं' है । लेखन दोष के कारण यह पद दो प्रकार से लिखा मिलता है—जमो उवज्झायाणं और जमो उवज्झायाणं । इनमें से प्रथम शुद्ध और दूसरा अशुद्ध है । उच्चारण भी प्रथम पद का ही होता है । न कि दूसरे पद का । महानिशीथ सूत्र में तथा भगवती सूत्र में जमो उवज्झायाण ही लिखा है ।

पांचवां पद 'जमो लोण सव्व साहणं' है । इस पद को अनेक मनुष्य 'जमो लोये सव्व साहणं' ऐसे लिखते तथा बोलते हैं । जो अशुद्ध है । वास्तव में 'जमो लोण सव्व साहणं' ही लिखना तथा बोलना चाहिये । महानिशीथ सूत्र में यही पद प्राप्त है ।

इन पांचों पदों के आदि में जमो आता है, यह भी दो प्रकार से लिखा जाता है । जमो और जमो ये दोनों शुद्ध हैं । क्यों कि जमो के नकार का 'याऽऽदी' । ८।१।२२१। सूत्र से विकल्प से नकार होता है । विकल्प का मतलब है कि एक पक्ष में होता है अथवा नहीं भी होता है । किन्तु नमस्कार मंत्र प्राप्त होने से जमो के स्थान पर जमो लिखना ठीक है ।

१—देखो श्री अभिधान राजेन्द्र भाग २ पृष्ठ २०५*

२—देखो श्री अभिधान राजेन्द्र भाग ४ पृष्ठ १८३५

सिद्धहेम व्याकरण (प्राकृत)

यद्यपि प्राकृत कल्पलतिका, प्राकृत प्रकाश, पद्माभा चन्द्रिका, प्राकृत मंजरी और प्राकृत लक्षण आदि अनेक प्राकृत व्याकरणों प्राप्त हैं। तथापि जिस सरलतम प्रकार से कलिकाल सर्वत्र श्रीमद् हेमचन्द्र सूरीश्वरजी महाराजने श्री सिद्धहेम शङ्खालुशासनके अष्ट-माध्याय में विस्तार पूर्वक प्राकृत भाषा के व्याकरण को समझाया है वैसे अन्य व्याकरणों ने नहीं। अतः यहाँ जहाँ जहाँ भी शब्दों की संस्कृत में सिद्धि की गई है, वहाँ वहाँ श्रीसिद्धहेम प्राकृत व्याकरण के सूत्रों को ही लिया है। संस्कृत सिद्धि लघु सिद्धान्त कौमुदि (पाणिनी व्याकरण) के अनुसार की है। क्योंकि मेरा प्रवेश (अध्ययन) पाणिनि व्याकरण का है।

यहाँ हम क्रमशः अरिहंत सिद्धादि पाँचों पदों का पूजाचार्य सम्मत अर्थ चालुमें और पाँचों पदों की प्रक्रिया यथा स्थान पादनोंटों में लिख रहे हैं।

अरिहंतका अर्थ :—

“अरिहंत” इस शब्द का अर्थ श्रीभद्रबाहु स्वामिने श्री आयदयक निर्युक्ति में इस प्रकार किया है :—

“इन्द्रिय विसय कसाये, परिसहे येयणा उवसग्गे।

ए ए अरिणो हंता, अरिहंता तेण उच्चंति ॥

१—‘अहं’ धातु से कागान कालीन कर्त अर्थ में इत् प्रत्यय स्थाने से संस्कृत व्याकरणानुसार “अहं” शब्द इस प्रकार बना है :— अहं + शतृ ‘लङ्कतद्धिने’ ११।१।८। सूत्र से शतृ के श का की रत् संज्ञा और ‘तस्यलोपः’ ११।१।९। सूत्र से श कार का लोप हुआ। तब अहं + अतृ रहा यहाँ ‘उपदेशेऽनुनासिक इत्’ ११।१।२। सूत्र से ककार की इत् संज्ञा और ‘तस्यलोपः’ सूत्र से ककार का लोप होने पर अहं+अतृ रहा ‘अञ्जीन पेरण संयोज्यम्’ न्याय से सब का सम्मेलन करने से ‘अहंत्’ यह रूप सिद्ध होता है।

‘अहंत्’ का प्राकृत रूप ‘अरिहंतान्’ इस प्रकार बनता है :—

अहंत् शब्द को ‘उच्चारंति’ १८।२।११। सूत्र से इकार से पूर्व ‘इत्’ हुआ तब अहंत्’ बना, रेक में इकार को मिलाने पर अरिहत् बना। उगिद वांसर्वनामरथाने धातोः १७।१।७० (पाणिनी के) सूत्र से सुप् होकर अनुबन्ध का लोप होने पर अरिहन्त् रहा। ‘ट अ णो व्यञ्जन’ १८।१।२५। सूत्र से नकार का अनुस्वार और प्राकृत में स्वर रहित व्यञ्जन नहीं रहता। अतः अन्त्य एत् तकार में अकार आया तब बना अरिहंत।

‘शुद्धार्थवपट्टनमः स्वास्ती स्वाहा स्वधामिः’ १२।२।२५। सूत्र से ‘नमः’ के योग में चतुर्थ विभक्ति होती है। अतः यहाँ भी नमः के योग में चतुर्थी का बहुवचन प्रत्यय भ्यस् आया; तब अरिहंत + भ्यस् ऐसा बना। ‘चतुर्थ्याः षष्ठीः’ १८।१।१३१। सूत्र से षष्ठी का बहुवचन प्रत्यय आम् आया। तब अरिहंत + धाम बना। ‘जसुशसिखोदो द्रामी दीर्घः’ १८।१।१२। सूत्र से अजन्ताण्ड को दीर्घ हुआ ‘दा आमोर्णः’ १८।१।६। सूत्र से आम के आ का ण तथा ‘मोऽनुस्वारः’ १८।१।२३ सूत्र से मकार का अनुस्वार होने पर अरिहंतान् ऐसा रूप सिद्ध हुआ।

अट्टविहं पि य कम्मं, अरिभूयं होइ सत्त्व जीराणं ।
 तंरुम्ममरिहंता, अरिहंता तेण वुच्चंती ॥
 अरिहंति घंढण नमंसणाणि अरिहंति पूय सत्त्वारं ।
 सिद्धि गमणं च अरिहा, अरिहंता तेण वुच्चंति ॥
 देवासुरमणुए सुय, अरिहा पुया सुरुत्तमा जम्हा ।
 अरिणो हंता अरिहंता, अरिहंता तेण वुच्चंति ॥ ”

अमरास्त भावों में रमण करती इन्द्रियों द्वारा काम भोगों की चाहना को, तथा क्रोध मान माया और लोभादि कषायों, क्षुधा, तृणादि बाईस परिपहों, शार्मिरीक और मानसीक वेदनाओं के उपसर्गों का नाश करने वाले, सत्र जीवों के शत्रुमूल उत्तर प्ररतियों सहित ज्ञानाग्रणीयादि आठ कर्मों का नाश करने वाले, वन्दन और नमस्कार, पूजा और सत्कार के योग्य हों, और मिद्धि (मोक्ष) गमन के योग्य हों, सुरासुरनरवासव पूजित तथा आभ्यन्तर अरियों-शत्रुओं को मारनेवाले जो हों वे अरिहंत कहलाते हैं ।

श्रीमद् जिनभद्रगणि क्षमाधमण भी विशेषावश्यक भाष्य में लिखने हैं कि :—

“ रागद्वेष क्साप य, इन्द्रियाणी पंच वि परिस्सहे । -
 उच्चसग्गे नामयंता, नमोऽरिहा तेण वुच्चंति ॥ ”

राग, द्वेष और चार कषाय, पांचों इन्द्रियां तथा परिपहों को झुकानेवाले अर्थात् इनके सामने स्वयं न झुकनेवाले, अपितु इन्हें ही झुकाने वाले अरिहंत कहलाते हैं ।
 उनको नमस्कार हो ।

“ सर्वत्रो जितरागादि दोषल्लौम्य पूजित.
 यथा स्थितार्थवादी च, देवोऽहं परमेश्वरः ॥ ४ ॥ ”

जो सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने रागादि दोषों को जीता है, जो बैलौम्य पूजित है, जो पदार्थ जैसे है, उनका यथार्थ विवेचन करते हैं, वे देव “अहं” परमेश्वर कहलाते हैं ।

(श्रीमद् हेमचन्द्रसूरि-योगशास्त्र द्वि. प्र.)

इस प्रकार बहुधृत पूर्वाचार्यों ने विविध प्रकार से अरिहंत शब्द का अर्थ अनेक ग्रन्थों में किया है । अरिहंत बननेवाली आत्मा पूर्वभवों में अपने जैसी ही सामान्य आत्मा होती है । परन्तु अरिहंत बनने से पूर्व यों तो अनेक भवों से वे आत्मसाधना में मग्न रहती हैं । तथापि अरिहंत वीतराग बनने से तीसरे पूर्वभव में त्रिंशत्तिस्थानक महातप की आराधना कर के तीर्थंकर नामकर्म निष्काचित रूप से शंभकर देवलोच, प्रियेयक अथवा अनुत्तर निमान में मध्यभव करके पुनः मनुष्यलोक में शुभकर्मों माता पिता के यहाँ जन्म लेकर जिनका सुरासुरेन्द्रों ने च्यवन, जन्म, दीक्षा कल्याणक मदोत्सव मनाया है, ऐसी वे चारित्र धर्म अंगीकार करके आत्मा के जो ज्ञानाग्रणीयादि आभ्यन्तर शत्रु हैं, उनको नित्राल पराक्रम से परास्त करके केयतज्ञान-केयतदर्शन

प्राप्त करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग बनती हैं, जिन्हें हम अरिहंत, जिन, जिनेन्द्र आदि अनेक गुण निष्पन्न नामों से पहचानते हैं। ऐसे श्री तीर्थंकर-अरिहंतों के चार मुख्य अतिशय, आठ महाप्रातिहार्य, चौंतीस अतिशय तथा उनकी वाणी के पैंतीस अतिशय होते हैं। जो क्रमशः इस प्रकार है :—

चार मूल (मुख्य) अतिशय—

१ ज्ञानातिशय—अरिहंत भगवान् जन्म से ही मतिश्रुत और अवधिज्ञान से युक्त होते हैं। दीक्षा ग्रहण करते ही चौथा मनःपर्यव ज्ञान और धनघाती कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिस से विश्व के सब पदार्थों को देखकर, भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त भावों को यथावद् जानना तथा उनका यथार्थ व्याख्यान करना ज्ञानातिशय है।

२ वचनातिशय—सुर मनुष्य तिर्यचादि समस्त जीवों के समग्र संशयों को एक साथ दूर करनेवाली परम मधुर शान्तिप्रद उपादेय तत्वों से युक्त ऐसी वाणी, जिसके श्रवणसे कर्मोंसे सन्त्रस्त जीवों परम आल्हाद एवं सुख को बिना परिश्रम प्राप्त कर सकते हैं, याने—सब प्रकार से उत्तम तथा जो जिस भाषा का भाषी हो उसको अपनी उसी भाषामें समझ पड़ जाय ऐसी जो भगवद् वाणी उसके अतिशय को वचनातिशय कहते हैं।

३ पूजातिशय—सुरासुरनर और उनके स्वामी [इन्द्र राजा] जिन की पूजाकर के अपने पाप धोते हैं। वह पूजातिशय है।

४ अपायापगमातिशय—श्री अरिहंत भगवान् जहां जहां विचरण करते हैं वहां वहां से प्रायः सवा सौ सवा सौ योजन तक किसी को किसी प्रकार के कष्ट प्राप्त न हों और जो हों वे भी नष्ट हो जाय तथा अतिवृष्टि अनावृष्टि एवं परचक्र भयादि समस्त उपद्रव दूर होते हैं। वह अपायापगमातिशय है।

आठ प्रातिहार्य—

अशोक वृक्षःसुरपुष्पवृष्टिर्दिव्यध्वनिश्चामरमासनञ्च ।

भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं, सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥

अशोक वृक्ष, देवताओं के द्वारा पंचवर्ण सुगंधी फूलों की वर्षा, दिव्यध्वनि, देवों द्वारा चवरो का ढोना, सिंहासन, भामण्डल, दुन्दुभि और छत्र, ये आठ प्रातिहार्य जिनेश्वरों के होते हैं।

१-२- तेषामेव स्वस्वभावापरिणाममनोहरम् ।

अप्येक रूपं वचनं, यत्तु धर्मावनोपपद्यते ॥ ३ ॥

साज्येयि योचनशते, पूर्वोत्पन्ना गदाम्बुदाः ।

यदञ्जसा विलीयन्ते, त्वदिहारानिलोमिभिः ॥ ४ ॥

(श्रीवीतराग स्तोत्र तृतीय प्रकाश)

पौतीम अतिशय

"तेषाम् च त्रयोऽद्भुतरूपगन्धो, निरामय स्वेदमलोद्गितश्च ।

श्यामोऽप्यगन्धोऽधिरामिष तु, गोक्षीरघातधवलरस्त्रिम् ॥५७॥

आहारनीहारविधिम्बद्ध्यश्च चार एतेऽतिशया सहोपा ।

क्षेत्रेऽप्यितिर्योजनमात्रेऽपि नृदेवतियंजनकोटि कोटे ॥५८॥

वार्णानुतिर्यस्मुरग्रेक भागा, सवादिनी योजनगामिनी च ।

भामण्डल चार च मौलिपृष्ठे विडम्बिताहर्पणमण्डलधि ॥५९॥

साम च गायूतगतद्वये, रत्नारैरेतयोमार्यति वृण्य वृष्टय ।

दुर्भिक्षमन्यस्वक चक्रतो भय, स्यान्नैत एकादशकर्म घातजा ॥६०॥

खधर्म चक्र चमरा सपादपीठ, मृगेन्द्रासनमुज्ज्वल च ।

छत्र त्रय रत्नमयच्चक्रोऽटिघ्नन्यासे च चामीकर पङ्कजार्ज ॥६१॥

यत्रत्रय चार चतुर्मुखाङ्गता, चैत्य द्रुमोऽधो वदनाभ्वकण्टका ।

द्रुमानतिदुन्दुभिनाद उच्चकैर्योतानूरा शङ्कुना प्रदक्षिणा ॥६२॥

गन्धाम्बुधरं बहुवणपुष्पवृष्टि, कचदम्भुनखाप्रवृद्धि ।

चतुर्विधामर्त्यनिकायकोटिर्जघन्यभागादपि पाश्वर्दशे ॥६३॥

मनुनामिन्द्रियार्थानामनुकूल त्वमित्यमी ।

एकौन विशतिर्दिव्याश्चतुस्त्रिंशश्च मीलिता ॥६४॥

(श्री अभिधान चिन्तामणी देवाधिदेव वाण्ड)

१ लोकोत्तर तथा अद्भुत रूपवाला, मात्र और स्वेद से रहित शरीर । २ कमलों की सौरभ के समान परम सुगन्धाला श्यामोऽभ्यास । ३ रक्त और मांस दाने दूध के समान श्वेत । ४ आहार और नीहार विधि का चर्मचक्षुषालों को नहीं निखना । ये चार

१ कमल समवाले होकर वह पुछ बैठन है कि भगवान के मांस और क किस प्रकार से मात्र हो सकते हैं । वह तो मात्र भगवान की महत्ता का वैशिष्ट्य दिखाने के लिये उक्त मात्र बना है । इसमें कोई तथ्याङ्ग सिद्ध हो नहीं देता । इसका समाधान है कि परमकल्याण भगवान के रक्त और मांस का लक्षण होता वह आश्रय एवं उन्मत्त वैशिष्ट्य सिद्ध करने के लिए बनाए गयी बुद्धि मात्र नहीं है । जैन शास्त्र में जो वस्तु जैमि है उसे वैसी ही कही गए है । अतः । हम देखते हैं कि जिन प्रकार एक मात्र का वास्तव्य अपने पुत्र पर हमारे से पुत्र बहुत बर्षों के पश्चात् जब मात्र के पास आकर उसे नमस्कार करता है । तब स्नेह के वश मात्र के मन में दूध भरता है अथवा मन में दूध जाता है । वह उन्नी मात्र के मांसो अन्य के पत्र को छाया जाता या उनके मन में कभी दूध न ना आया हो और न जाता हो । उन्नी प्रकार जिन को मात्रा में मारे जान के पीछे के लिए हम प्रकार वास्तव्य का मात्रा लगाया हो जिनको स्नेह से बल । तो मात्रा अक्षिप्त स्त्री न उन्मत्त उन्मत्त का रक्त और मात्रा दुग्धवन था होगा । भव्य होगा । इसमें स्नेह को लक्ष्मण भी स्थान नहीं है ।

अतिशय जन्म से ही होते हैं। ५. योजन प्रमाण क्षेत्रांशों तथा क्षेत्रों द्वारा रचित सम्भवनगण (व्याख्यान सभा) में अनेक देवों, मनुष्यों और तिर्यचों का घना किर्ना कष्ट के समावेश हो जाना। ६. मनुष्य, देव तथा तिर्यच सब को निज निज भाषा में योजन प्रमाण भूमि में सब को समान रूप से सुगुणपूर्वक सुनाई देना। ७. मन्त्रक के पृष्ठ भाग में अपने मनोहर सौन्दर्य से मृग की शोभा की भी विद्यमान करनेवाले भामण्डल का रत्न। ८. स्यात्वा योजन प्रमाण क्षेत्रांश उद्भव न होना। ९. समस्त प्रकार की इतियों का शमन। १०. मारी आदि महामयंकर रोगों का शमन। ११. अतिवृष्टि न होना। १२. अनावृष्टि न होना। १३. दुर्मिथ्य न होना। १४. स्ववृद्धि और १५. परवृद्धि भय न होना। १६. ग्यात्वा अतिशय वनवाति चार (शानतिरणीय दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय) कर्मों का क्षय होने से होते हैं। १७. आकाश में धूम्र का चलन। १८. देवी द्वारा अहोनिशं चामरों का होना। १९. उद्भवले ऐसे परमशोभा से युक्त पादसीत सट निहाने का रहना। २०. मन्त्रक पर उद्भव प्रय रहना। २१. रत्नमय धर्मध्वज साथ रहना। २२. चितार में चलते नमय देवी द्वारा चरणों के नीचे स्थणकमलों की रचना करना। २३. धिगट की होना। २४. प्रसन्न, वदिका पर विराजित भगवान का चारों दिशाओं में समान रूप से होना। २५. अशोक वृक्ष की छाया का निरंतर रहना। २६. कीटिका अधोमुख हो जाना। २७. वृक्षों का ऐसा झुकजाना कि मानों वे भगवान की नमस्कार करते हों। २८. देवी द्वारा भुवनेश्वरी देवदुन्दुभि (बाध विधायी) की ध्वनि करना। २९. अनुकूल हवा चलना। ३०. पक्षियों द्वारा प्रभु को वंदन करना। ३१. सुगन्धयुक्त जल की वर्षा होना। ३२. बहुवर्णकलों की वृष्टि होना। ३३. बाल, दाढ़ी और मूँह नखादि की चर्चन न होना। ३४. कम से कम क्रोड देवता सदैव भगवान के साथ रहना। ३५. छहों किरणों का अनुकूल होना। ये (१-२६-२७-३४) चौतीस अतिशय अतिरिक्त भगवान के होते हैं। श्री समवायंग मंत्र की ३५ वीं समवाय में भी अतिशयों की वर्णित है।

भगवान के चार मूल अतिशयों में से जो अशानतिशय है वह पैंतीस गुणों से युक्त होता है। वाणी के गुण इस प्रकार हैं—

१. संस्कारवत्वमौदात्यमुपचारः परीतता।
२. मेघगम्भीरवोपत्वे, प्रतीनाद्विधायितो ॥ ६५ ॥
३. दक्षिणत्वमुपनिवृत्तप्रसक्तं च मपार्थता।
४. अल्लाहवत्त्वं शिष्यत्वं, संज्ञायानामसंभ्रतः ॥ ६६ ॥
५. निराकृतान्योस्तिरत्वं, हृदयव्यामतापि।
६. मिथसाक्षात्ता, प्रस्तावोचित्यं सत्त्वनिष्ठता ॥ ६७ ॥
७. अप्रकीर्णप्रसृतत्वमस्वयंशान्वयनिन्दता।
८. अभिजात्यमतिस्निग्धमधुरत्वं प्रदोष्यता ॥ ६८ ॥

पाँतीस अतिशय :

“तेषाम् च देवोऽद्भुतरूपगन्धो, निरामयः स्वेदमलोज्झितश्च ।
श्वामोष्यगन्धोरुधिरामिं नृ, गोध्रीरधारधवलरानिस्त्रम् ॥ ५३ ॥

आहारनीहारविधिस्त्वद्दृश्यश्चत्वार एतेऽतिशया सहोत्था ।
क्षेत्रेस्थितिर्योजनमात्रकेऽपि, नृदेवतियंगजनकोटि कोटे : ॥ ५८ ॥

वाणीनृतियंस्तुरलोक भाषा, संवादिनी योजनगामिनी च ।
भामण्डलं चारु च मौलिपुष्टं, विडम्बिताहर्षतिमण्डलाधि ॥ ५९ ॥

सामं च गन्धूतिशतद्वये, रुजामैरेतयोमार्थति पृष्ट्य पृष्ट्य ।
दुर्भिक्षमन्यस्वकं चनतो भय, भ्याप्रेत एकादशकर्म घातजा ॥ ६० ॥

खेधमं चक्र चमराः सपादपीठ, भृगेन्द्रासनमुज्ज्वलं च ।
छत्र त्रयं रत्नमयध्वजोऽडिघ्नन्यासे च चामीकर पङ्कजानि ॥ ६१ ॥

यप्रत्रय चारु चतुर्मुखाङ्गता, चैत्यं द्रुमोऽधो वदमाश्वकण्टकाः ।
द्रुमानतिदुन्दुभिनाद उच्चकैर्वातानूला शकुनाः प्रदक्षिणाः ॥ ६२ ॥

गन्धाम्बुवर्षं बहुवर्णपुष्पवृष्टिः, कचदमधुनलाप्रवृद्धिः ।
चतुर्विधामर्त्यनिकायकोटिर्जघन्यभावादिपि पार्श्वदेशे ॥ ६३ ॥

श्रुनूनामिन्द्रियार्थानामलुकूल त्वमित्यमी ।

एकीन विरातिर्दिव्याश्चतुस्त्रिशच्च मौलिता ॥ ६४ ॥

(श्री अभिधान चिन्तामणी देवाधिदेव वाण्ड)

१ लोकोत्तर तथा अद्भुत रूपवाला, मल और स्वेद से रहित शरीर । २ कमलों की सौरभ के समान परम सुगन्धवाला श्वासोश्वास । ३ रक्त और मान दोनों दूध के समान श्वेत । ४ आहार और नीहार विधि का चर्मचक्षुशालों को नहीं दिखना । ये चार

१ कथ समशबलि लोक बह पुछ देण है कि—“भगवान के नाम और रक्त किस प्रकार से लगे हो सकते है ? यह तो मात्र भगवान की महिमा का वैशिष्ट्य दिखलने के लिये उक्ति मात्र बना दि दे । सारी इतने कोई तात्प्रास दिखाई हो नहीं देता । इसका समाधान है कि—परमकल्याण भगवान के रक्त और मांस का लगे होना कोई आश्चर्य एवं उनका वैशिष्ट्य सिद्ध करने के लिए बनाई गयी वृत्ति मात्र नहा है । जैन शास्त्र में जो वस्तु जैति है उसे वैसी ही कही गय है । अतः । हम देखन है कि जिन प्रकार एक माता का नास्तन्य अपने पुत्र पर होने से पुत्र बहुत बड़ों के पक्षर जन माता के पास आकर उसे नमस्कार करता है तब स्नेह के बरा माता के स्तनों में दूध सरता है मक्का स्तनों में दूध आता है । वर उनी माता के भयान्त जन्य के पुत्र को लाया माता ता उनके स्तनों में कदापि दूध न गा आयेगा हा और न भगा हो । उनी प्रकार जिन की आत्मा में सारे जगत् के जीवों के लिए इस प्रकार तात्पन्य का माया लगता है माजो समुद्र में जल । तो भग्न सक्षिप कवीन उन्के शरीर का रक्त और मांस दुग्धन से हो दगा ? भवस्य होगा । इसमें सन्देह की श्रेष्ठमात्र भी स्थान नहीं है ।

प्रकार के मानसिक, वाचिक अथवा कायिक खेद से रहित। इस प्रकार भगवान् चार मूलातिशय, आठ प्रातिहार्य, चौत्तीस अतिशय और पैंतीस बाणी के अतिशय युक्त होते हैं।

अरिहंत भगवान् की उक्त लोकोत्तर एवं चित्तको चमत्कार करनेवाली विभूतियों के विषय में हमको यह आशंका हो सकती है कि—अरिहंत ऐसे भगवान् वीतराग इतनी विभूतियों से युक्त थे ऐसा कैसे मानलिया जाय ? इसका निराकरण है कि अपन लोग कर्माचरण से आवरित होने से अपने स्वयं के ही बल पराक्रम को नहीं नमस्सते हुये ऐसी बातों को सुनकर आश्चर्यान्वित हो चट से कह देते हैं कि ये तो असंभव हैं। परन्तु परम योगीन्द्रों इतनी विभूतियां होना असंभव नहीं है। जिस प्रकार हम विषयवासना के दास और स्वार्थ में मग्न हैं, वैसे वे नहीं होते। अतः उन्हें विषयवासना अपनी ओर नहीं खींच सकती। वे मेरु के समान अप्रकम्प्य होते हैं। उनके पास उक्त विभूतियों का होना कोई आश्चर्य नहीं है। वर्तमान युग में भी सामान्य योग साधना के साधक भी हमको आश्चर्यान्वित करनेवाली महिमा वाले होते हैं। तो मला जो आत्माकी सर्वोच्चतम दशा को प्राप्त हो गये हैं, जिनके निकट किसी प्रकार की वासना नहीं हैं, उनके समीप ऐसी आश्चर्यजन्य विभूतियों का होना कोई असंभव बात नहीं है।

प्रश्न—ऐसे महामहिमाशाली अरिहंतों को अरि नाम शत्रुओं को और हंताण याने मारनेवाले, इस संवोधन से क्यों संवोधित किया जाता है ?। यदि अपने शत्रुओंको मारनेवाले को अरिहंत कहा जाता है तो संसार के सब जीव इस संज्ञा को प्राप्त होवेंगे और जो डाकू तथा चौर आदि जितने भी अत्याचारी हैं, वे सब के सब भी इस संज्ञा को प्राप्त क्यों नहीं होवेंगे ? क्यों कि वे भी तो अपने शत्रुओं का ही संहार करते हैं और मित्रों का पालन करते हैं। अतः इस हिसाब से उन्हें भी हमारी समझसे तो अरिहंत इस संज्ञा से ही संवोधित करना चाहिये।

उत्तर—धन्यवाद महोदय आपको, एवं आपके सोचने के प्रकार को अभिनन्दन। आपने तो ऐसी बात करके अपनी बुद्धि का प्रदर्शन ही कर डाला। क्या शत्रुओं का नाश करने वाला अत्याचारी भी अरिहंत संज्ञा को प्राप्त होगा ? पर वास्तव में देखा जाय तो यह आपके द्वारा प्रदर्शित अर्थ अरिहंत से निकलता ही नहीं है। हमने आगे जो श्री आवश्यक निर्युक्ति और श्री विशेषावश्यक की गाथाएँ उद्धृत की हैं। उन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा के कर्म रूप जो शत्रु उनका अत्यन्त-भाव करनेवाले (पराजय करनेवाले) को अरिहंत कहा जाता है। उन को हम नमस्कार करते हैं। कहाँ आम और कहाँ आक ? क्या कभी आक भी आम कहलायगा ? कहाँ सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग अरिहंत और कहाँ अत्याचारी आतताई डाकू ? चिन्ता-मणि और पाप्राण को एक समान कैसे गिना जायगा ? जो लोग इस प्रकार मनचाहा अर्थ लिखकर अपना अभिमत सिद्ध करने को सोचते हुये बेकार का भ्रम खड़ा करते हैं। वे धात होता है। ममत्व के झुठे मोह में कर्मों का बन्ध ही प्राप्त करते हैं। श्रुत

अमर्मवेधितौदार्यं, धर्मार्थं प्रतिपद्यता ।

कारकाद्य विपर्यासो, विभ्रमादिवियुक्तता ॥ ६९ ॥

चित्रवृत्त्वमदभुतत्वं, तथानतिविलम्बिता ।

अनेकजाति वैचित्र्यमारोपित विशेषता ॥ ७० ॥

सत्यप्रधानता धर्णपदं चाक्षय विविक्तता ।

अव्युच्छिन्नचित्खेदित्वं पंचत्रिंशच्च घागुणा ॥ ७१ ॥

१ संस्कारत्व - ध्याकरणीय नियमों से युक्त (भाषा की दृष्टि से सब प्रकार के दोषों से रहित) । २ औदार्य - उच्चस्वर से उच्चारित । ३ उपचार परीतता - प्रामाण्य दोषों से रहित । ४ मेघगम्भीर - घोषत्व - मेघ के जैसे गम्भीर घोषयुक्त । ५ प्रतिपाद-विधायिता - प्रतिध्वनित से युक्त [चारों ओर दूर तक गुंजित होनेवाली] । ६ दक्षिणत्व - सरलता युक्त । ७ उपनीत - रागत्व - मालकौरादि रागों से युक्त अर्थात् संगीत की प्रधानतावाली । ये सात अतिशय शब्द की अपेक्षा से होने हैं । ८ महार्थता - दीर्घार्थ वाली । ९ अन्याहतत्व - पूर्वापर विरोध से रहित (पहले कहा तथा बाद में कहा उस में किसी प्रकार का विरोध नहीं होता) । १० शिष्टत्व - अभिमत सिद्धान्त प्रतिपादन और यत्ना की शिष्टता की सूचक । ११ संशयानामसम्भवं - जिसके ध्वनि से शंकाओं का संशय पैदा ही न हो । १२ निराहतोऽन्योत्तरत्व - किसी भी प्रकार के दोष से रहित (जिस कथन में किसी प्रकार का दोष न हो और न भगवान को यही दूसरी बार कहना पड़े) । १३ हृदयंगमता - धोनाके अन्तःकरण को प्रसुतित करने वाली । १४ मिथ साक्षात्कृता - पदों और वाक्यों की सार्वभौमता से युक्त । १५ प्रस्तावोचित्य - यथा यसर देश काल भाषा के अनुकूल । १६ तत्त्वनिष्ठत्व - तत्त्वों के वास्तविक स्वरूप को धारण करने वाली । १७ अग्रकीर्ण - प्रसूतत्व - यदुनिस्तार और विपर्यास दोषों से रहित । १८ अव्यक्ताधान्यनिन्दिता - अपनी प्रशंसा और दूसरों की निन्दा इत्यादि गुण से रहित । १९ अभिजात्य - प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप भूमिकावृत्तारों । २० अतिस्निग्ध - मधुरत्व - शृंगार के समान स्निग्ध और शंकरादि के समान मधुर । २१ प्रशस्यता - प्रशंसा के योग्य । २२ अमर्मवेधिता - दूसरों के मर्म अथवा गोप्य को न प्रकाश करने वाली । २३ औदार्य - प्रकाशन योग्य अर्थ को योग्यता से प्रकाशित करने वाली । २४ धर्मार्थं प्रतिपद्यता - धर्म और अर्थ से युक्त । २५ कारकाद्यविपर्यास - कारक, काल, लिंग, यथन और क्रिया आदि के दोषों से रहित । २६ विभ्रमादि - वियुक्तता - विभ्रम विशेष आदि विषय के दोषों से रहित । २७ चित्रवृत्त्व - धोनाजनों को निरन्तर आकर्षण पैदा करने वाली । २८ अदभुतत्व - अदभुतपूर्व । २९ अनतिविलम्बिता - अति निलम्ब दोष से रहित । ३० अनेकजातिवैचित्र्य - नाना प्रकार के पदार्थों का विविध प्रकार से निरूपण करने वाली । ३१ आरोपित विशेषता - अन्य के यथन की अपेक्षा विशेषता दिखाने वाली । ३२ सत्यप्रधानता - सत्यप्रधान पद साहित्य पत्र से युक्त । ३३ धर्णपद चाक्षय विविक्तता - धर्ण, पद, वाक्यों का विशेष, सूक्ष्म, सूक्ष्म करने वाली । ३४ अव्युच्छिन्न प्रतिपाद्य विषय को अपूर्ण न रखने वाली । ३५ अनैदित्य - निर्मा भी

प्रकार के मानसिक, वाचिक अथवा कायिक खेद से रहित। इस प्रकार भगवान चार मूल्यातिशय, आठ प्रातिहार्य, चौतीस अतिशय और पैंतीस वाणी के अतिशय युक्त होते हैं।

अरिहंत भगवान की उक्त लोकोत्तर एवं चित्तको चमत्कार करनेवाली विभूतियों के विषय में हमको यह आशंका हो सकती है कि—अरिहंत ऐसे भगवान कीतराग इतनी विभूतियों से युक्त थे ऐसा कैसे मान लिया जाय ? इसका निराकरण है कि अपन लोग कर्मावर्णन से आवरित होने से अपने स्वयं के ही बल पराक्रम को नहीं नमस्कारते हुये ऐसी बातों को सुनकर आश्चर्यान्वित हो चट से कह देते हैं कि ये तो असंभव हैं। परन्तु परमयोगीन्द्रों इतनी विभूतियां होना असंभव नहीं है। जिस प्रकार हम विषयवासना के दाम और स्वार्थ में मग्न हैं, ऐसे वे नहीं होते। अतः उन्हें विषयवासना अपनी ओर नहीं खींच सकती। वे मेरु के समान अप्रकम्प्य होते हैं। उनके पास उक्त विभूतियों का होना कोई आश्चर्य नहीं है। वर्तमान युग में भी सामान्य योग साधना के साधक भी हमको आश्चर्यान्वित करनेवाली महिमा वाले होते हैं। तो भला जो आत्माकी सर्वोच्चतम दशा को प्राप्त हो गये हैं, जिनके निकट किसी प्रकार की वासना नहीं है, उनके समीप ऐसी आश्चर्यजन्य विभूतियों का होना कोई असंभव बात नहीं है।

प्रश्न—ऐसे महामहिमाशाली अरिहंतों को अरि नाम शत्रुओं को और हंताण याने मारनेवाले, इन संघोधन ने क्यों संघोधित किया जाता है ?। यदि अपने शत्रुओंको मारनेवाले को अरिहंत कहा जाता है तो संसार के सब जीव इस संज्ञा को प्राप्त होवेंगे और जो डाकू तथा चौर आदि जितने भी अन्याचारी हैं, वे सब के सब भी इस संज्ञा को प्राप्त क्यों नहीं होवेंगे ? क्यों कि वे भी तो अपने शत्रुओं का ही संहार करते हैं और मित्रों का पालन करते हैं। अतः इस हिसाब से उन्हें भी हमारी समझसे तो अरिहंत इस संज्ञा से ही संघोधित करना चाहिये।

उत्तर—धन्यवाद महोदय आपको, एवं आपके सोचने के प्रकार को अभिनन्दन। आपने तो ऐसी बात करके अपनी बुद्धि का प्रदर्शन ही कर डाला। क्या शत्रुओं का नाश करने वाला अत्याचारी भी अरिहंत संज्ञा को प्राप्त होगा ? पर वास्तव में देखा जाय तो यह आपके द्वारा प्रदर्शित अर्थ अरिहंत से निकलता ही नहीं है। हमने आगे जो श्री आवश्यक निर्युक्ति और श्री विशेषावश्यक की गाथाएँ उद्धृत की हैं। उन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा के कर्म रूप जो शत्रु उनका अत्यन्ताभाव करनेवाले (पराजय करनेवाले) को अरिहंत कहा जाता है। उन को हम नमस्कार करते हैं। कहाँ आम और कहाँ आक ? क्या कभी आक भी आम कहलायगा ? कहाँ सर्वघ्न सर्वदर्शी वीतराग अरिहंत और कहाँ अत्याचारी आतताई डाकू ? चिन्तामणि और पाषाण को एक समान कैसे गिना जायगा ? जो लोग इस प्रकार मनचाहा अर्थ लिखकर अपना अभिमत सिद्ध करने को सोचते हुये बेकार का भ्रम खड़ा करते हैं। वे श्रात होता है। ममत्व के झुठे मोह में कर्मों का बन्ध ही प्राप्त करते हैं। श्रुत

केवली भद्रबाहुस्वामि, श्री जिनभद्रगणी क्षमाक्षमण, विद्वद्देशिरोमणी श्री हरिभद्र सूरि, धृतिकार श्री मलयगिरीजी, आदि अनेक पूर्वाचार्यों ने भी अरिहत का यही अर्थ किया है। क्या यह असत्य है? नहीं यह असत्य नहीं सत्य है। हम अपने अभिमत की पुष्टि करने के लिये जो कपोलकल्पित अर्थ करते हैं वह अप्रामाणिक हैं। जो लोग अरिहत शब्द का मनमाना अर्थ कर उसमें अपने अवास्तविक तर्कों का शेषन करते हैं, उनको पूर्वाचार्यों के बनाए शास्त्रों का मनन करना चाहिये। मनन करते समय ममत्व और दृष्टिराग का पटल आँखों से हटा लेना चाहिये। क्यों कि कामराग और स्नेह राग को हटाना तो सरल है, परन्तु दृष्टिराग यही कठिनता से दूर होता है। तभी तो श्रीमद् हेमचन्द्र सूरिजी ने धीतराग स्तोत्र में लिखा है कि—

कामराग स्नेहरागानीपत्करनियारणी ।

दृष्टिरागस्तु पापीयान्, दुरुच्छेद भतामपि ॥१०॥

यदि उक्त स्थिति वाले होकर सत्य का अवलोकन किया जाय तो अवश्य ही सत्य की प्राप्ति हो जाती है।

प्रश्न.—अरिहत, अरुहत, और अरहत ऐसे तीन पद व्याकरण से “अर्ह” धातु से बनते हैं। तो फिर उन तीनों में से यहाँ अरिहत ही क्यों लिया? अरहत और अरुहत क्यों नहीं लिये?

उत्तर—अरहत और अरुहत इन दो पदों का पाठभेद के रूप में कहीं कहीं उपयोग हुआ है। परन्तु वह अन्य अर्थों में। न की इस अर्थ में और नवकार में। श्री महाविनीत सूर में अरिहताण का ही प्रयोग है, नमस्कार के उपधान के अधिकार में। अरहत और अरुहत का अर्थ इस प्रकार है—

‘अर्हन्ति देवादिष्टना पूजामित्यर्हन्त’

अरहत याने देवादि द्वारा पूजित।

न रोहति भूय संसारे समुत्पद्यते इत्यरु, संसारकारकाना कर्मणा निर्मूल कर्षितयात् । अजन्मनि सिद्धे ।

संसार में पुन जो उत्पन्न नहीं होते हैं, उन्हें अरुह कहते हैं—कर्मों का समूल नाश करने से उनका पुनर्जन्म नहीं होता।

उक्त दोनों पाठों से यह सिद्ध होता है कि अरहत याने पूजा के योग्य, और जिन्होंने समस्त कर्मों को निर्मूल कर दिया है वे अरुह याने सिद्ध। यहाँ जरा ममत्व को छोड़कर सोचो कि जो आत्मा कुछ काल पूर्व हमारे जैसे ही सफ़र्मा एवं संसारी आत्मा थी। वही पुजा के योग्य कैसे बन गई? तब हम इसके उत्तर में शब्द कह देंगे कि—अनादि काल से आत्मा के साथ जो कर्मों का मेल था याने आत्मा के गुणों के घातक जो कर्म थे उनको सम्यग् ज्ञियानुष्ठानों द्वारा आत्मा से दूर कर दिये

जिससे वे पूजन के योग्य हो जाती हैं। कर्म आत्मा के दुश्मन थोड़े ही हैं जो उनका हनन किया जाता है ?

क्या हम आत्मा के ज्ञानादि गुणों के घातक कर्मों को घातक नहीं मानते ? जो कह दिया जाता है कि कर्म आत्मा के दुश्मन नहीं हैं। कैसे नहीं हैं ? यहीं समझ नहीं पड़ती। शास्त्रकारों ने तो कर्मों को आत्मा के दुश्मन कहा ही है। क्यों कि कर्म आत्मा के ज्ञानादि गुणों को आवरित जो करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि—

“ कम्मरिखु जण्ण सामाइयं लब्धति ”

श्री आचर्यक^१ सूत्र चूर्णि १ : अ.

“ कामक्रोधलोभमानमोहाख्ये आन्तरशत्रयके ”

श्री सूर्यगडांग^२ सूत्र ।

रागद्वेष कषायेन्द्रियपरीपहोपसर्गघातिकर्म शत्रू जितवन्तो जिनः ”

श्री जीवाभिगमसूत्र^३ २ प्रतिपत्ति

निध्नन्परीपहचमूमुपसर्गान् प्रतिक्षिपन् ।

प्रासोऽसि शमसौहित्य, महतां कापि वैदुषी ॥ १ ॥

अरक्तो भुक्तवान्मुक्तिमद्विष्टो हतवान्द्विष्टः

अहो ? महात्मनां कोऽपि, महिमा लोकदुर्लभः ॥ २ ॥

श्री वीतराग स्तोत्र ११ वाँ प्रकाश ।

यदि हमारे यहाँ कर्मों को आत्मा के शत्रु नहीं माने जाते तो उक्त प्रमाण आते कहा से ? इन शत्रुओं को पराजित करने वाली आत्मा को हम अरिहंत कहते हैं। जो आत्मा कभी संसार में उत्पन्न होने वाली नहीं है। जिसने संसार के कारण भूत कर्मों को निर्मूल कर दिया है, वे अजन्मा अर्थात् सिद्ध है। याने अरुह हैं। अरुह यह नाम सिद्ध भगवान का होने से अघनघाति चार कर्म शेष हैं जिनके पेसे अरिहंत का यह नाम नहीं हो सकता। नाम गुण निष्पन्न होना चाहिये। अतः इसी नियमानुसार अरिहंतों का अरिहंत यह नाम गुण निष्पन्न और सार्थक होने से नमस्कार मंत्र के आदि के पद में यही आया है न कि अरुहंताणं और अरुहंताणं ।

प्रश्न :— अरिहंतों की अपेक्षा सिद्ध भगवान आठों कर्मों पर विजय करके चरम आदर्श को प्राप्त कर चुके हैं। अतः अरिहंतों से पहले सिद्धों को नमस्कार करना चाहिये न ? तो फिर अरिहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया गया ?

१ श्री अभिधान राजेन्द्र कोश तृतीय भाग पृ. ३४१

२ श्री अभिधान राजेन्द्र कोश प्रथम भाग पृ. ७६१

३ श्री अभिधान राजेन्द्र कोश चौथा भाग पृ १४५९

उत्तर —सिद्ध भगवन्तों से पहले अरिहन्त भगवान का नमस्कार करने का मत ल्य यह है कि—श्री अरिहन्त भगवान का उपकार सिद्ध भगवान की अपेक्षा अधिक है। श्री अरिहन्त भगवान ही हम को सिद्ध भगवान की पहचान करवाते हैं। सिद्ध भगवान और अरिहन्त भगवान दोनों ने आम निवास तो कर लिया है, परन्तु सिद्ध भगवान आठों कर्मों का सर्वथा क्षय कर के मोक्ष में (लोकाग्र पर) जा कर निराग मान हो गये हैं। और अरिहन्त भगवान सत्सारी अवस्था में विचरण कर धर्मनीति का प्रवर्तन करते हैं, जिसके द्वारा कर्मों से सन्तप्त प्राणी वीतराग शासन को प्राप्त कर आत्मकल्याण साधते हैं। अतः सर्व प्रथम अरिहन्तों को नमस्कार दिया गया है। अरिहन्तों को नमस्कार करने के पश्चात् सिद्धों को नमस्कार किया जाना इस रहस्य का द्योतक है कि पहले अरिहन्तों को नमस्कार करके, वे जिस अवस्था की श्रेष्ठ गति अधनघाति चार कर्मों (आयुत म गौत और अतराय) का क्षय करके प्राप्त होनेवाले हैं, उस सिद्धावस्था का नमस्कार किया जाता है। श्री अरिहन्त भगवान सत्सारी जीवों के लिये धर्म सार्वथाह हैं याने जिस प्रकार सार्वथाह अपन साध के लोगों को उनकी आजीवीमोपार्जन के लिये उन्हें समस्त प्रकार की सुविधायें जुटा देता है। उसी प्रकार सत्सार में निजआम साधना से जो व्युत्त हो गये हैं, उन्हें आमसाधना में लगा देते हैं। वे सत्सार से तिरस्ते हैं और दूसरों को तिराते हैं। अतः उन्हें तिराण तारयाण विशेषण दिया गया है। सिद्ध भगवान अत्सारी होने से तथा लोकाग्र पर जाकर विराजमान हो गये हैं, अतः वे हमको किसी प्रकार का उपदेश नहीं देते अतः हम सिद्धभगवन्तों से पहले अरिहन्त भगवान को नमस्कार करते हैं। इस में सिद्ध भगवन्तों की किसी प्रकार से आशङ्कना भी नहीं होती।

प्रश्न —श्री अरिहन्त भगवान कैसे होते हैं ?।

उत्तर —श्री अरिहन्त भगवान ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणी, वेदनीय और मोहनीय इन चार घनघाती कर्मों का नाश कर के केवलदर्शन—केवलज्ञान को प्राप्त कर सर्वज्ञ बने हुए। तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, द्वादश गुणों से विराजित, चाँतीस अतीशयवन्त। पत्नीय गुणयुक्त घाणी के प्रकाशक, भव्य जीवों को ज्ञानधध्वा रूप चक्षुषे देनेवाले। प्रशस्त मार्ग दिखाने वाले। स्वयं कर्मों को जीतने वाले और दूसरों को जिताने वाले श्री अरिहन्त भगवान होते हैं। श्री मद्दहरिभद्रसूरीशचन अष्टक प्रकरण की श्री अभय देव सूरिहन्त दीक्षा के पृ. २ पर लिखा है कि—

रागोद्गनामङ्गमनामुमेयो देवोद्विषहरण हेतुगम्य ।

मोहं कुचृत्तागम दोषनाभ्यो नो यस्य देव सनुसत्यामर्हन् ॥

जिस देव को रवी सग से अनुमान करने योग्य राग नहीं है, जिस देव को राहु के नाश करने वाले दान के संग अनुमान करने योग्य देव नहीं है, जिस देव को दुश्चरित दोष से अनुमान करन योग्य मोह नहीं है, यह ही सच्चा देव अर्हन् (अरिहन्त) है। अपाङ्ग राग द्वेष और मोह से जो रहित है, यही देव बनने योग्य है।

श्री अरिहंत भगवान के स्वरूप का विशेष विवरण श्री आवश्यक सूत्र श्री विशेषावश्यक भाष्य और श्री वीतराग स्तोत्र आदि से जानना चाहिये ।

अरिहंत के नाम—

अर्हन् जिनः पारगतत्रिकालविद्

क्षीणाष्टकर्मा परमेष्ठ्यधीश्वरः ॥

शम्भुः स्वयम्भूर्भगवान् जगत्प्रभु—

स्तीर्यङ्गुरस्तीर्यकरो जिनेश्वरः ॥ २४ ॥

स्याद्वाद्यमयदसार्वः सर्वज्ञः सर्वदर्शि केवलिनौ ।

देवाधिदेवबोधिद पुरुषोत्तमवीतरागात्ता : ॥ २५ ॥

अर्हन्, जिनः, पारगत, त्रिकालविद्, क्षीणाष्टकर्मा, परमेष्ठि, अधीश्वर, शम्भु, स्वयंभू, भगवान्, जगत्प्रभु, तीर्थकर, तीर्थकर, जिनेश्वर, स्याद्वादि, अभयद, सार्व, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केवली, देवाधिदेव, बोधिद, पुरुषोत्तम, वीतराग और आत् ।

ऐसे परम महिमावन्त श्री अरिहंत भगवान की महिमा का गान करते हुये जैनाचार्यवर्य श्रीमद् राजेन्द्र सूर्यश्वरजी-महाराज ने श्री सिद्धचक्र पूजा में लिखा है कि—

तिथ्यरं नाम पसिद्धिजायं, णरामरेहिं पणयं हि पाये ।

संपुण्णज्ञानं पयहं विमुद्धं, नमामि सोहं अरिहन्तबुद्धं ॥ १ ॥

(तीर्थकर नाम्ना प्रसिद्धि प्राप्तं नरामरैः यस्य प्रणतं हि पादम् ।

सम्पूर्णज्ञान युक्तं विमुद्धं नमामि सोऽहमरिहन्तं बुद्धम् ॥)

तीर्थकर इस नाम से जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुये हैं, जिन के चरण कमलों को मनुष्य और देवता प्रणाम करते हैं, जो सम्पूर्ण ज्ञानी हैं, स्वयं विमुद्ध है, वे ही अरिहन्त बुद्ध हैं । उन्होंने को मैं नमस्कार करता हूँ ।

सिद्धः—

ध्मातं सितं येन पुराण कर्म यो वा गतो निर्वृत्ति सौधमूर्ध्नि

ख्यातोनुशास्ता परिनिष्ठितार्थो, यः सोऽस्तु सिद्धः कृतमंगलो मे ॥

जिसने बहुत भवों के परिभ्रमण से बांधे हुये पुराने कर्मों को भस्मीभूत किये हैं,

१ सिध् धातु से निष्ठा ॥ १३।२।१०२। सूत्र से क प्रत्यय आने पर सिध् + क बना । अशकनदिते च ॥ १३।२।१०२। सूत्र से ककार की ह्य संज्ञा न्तया तस्य लोपः ॥ सूत्र से ककार का लोप होने पर सिध् + क रहा दीर्घस्तोभोयोऽवः ॥ १०।२।१४०। सूत्र से तकार का धकार तथा क्षवां जश् क्षशि ॥ १०।४।१५३। सूत्र से सिध् के धकार का दकार तथा सव को मिलाने पर सिद्ध ऐसा रूप बनता है । सिद्ध शब्द से शक्तार्थवणद् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधामिः ॥ १२।२।२५। सूत्र से नमः के योग में चतुर्थ विभक्ति होती है । अतः चतुर्थी का भ्यस प्रत्यय आया और चतुर्थीयः पठ्यः ॥ १०।३।१३१। से भ्यस् के स्थान पर आम आता सिद्ध + आम जश् शस् क्षसिधो-दो दामि दीर्घः ॥ १०।३।१२२। सूत्र से अजन्तांग को दीर्घ तथा दा आलोपः सूत्र से अकार का धकार तथा मोनुस्वारः ॥ १०।३।२३। से मकार का अनुस्वार होने पर सिद्धरूप सिद्धाण बनता है ।

उत्तर —सिद्ध भगवन्तों से पहले अरिहन्त भगवान को नमस्कार करने का मत लग यह है कि—श्री अरिहन्त भगवान का उपनार सिद्ध भगवान की अपेक्षा अधिक है। श्री अरिहन्त भगवान ही हम को सिद्ध भगवान की पहचान कराते हैं। सिद्ध भगवान और अरिहन्त भगवान दोनों ने आम विकास तो कर लिया है, परन्तु सिद्ध भगवान आठों कर्मों का सर्वथा क्षय कर के मोक्ष में (लोकाग्र पर) जा कर विराजमान हो गये हैं। और अरिहन्त भगवान सशरीरी अवस्था में विचरण कर धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, जिसके द्वारा कर्मों से सन्तप्त प्राणी वीतराग शासन को प्राप्त कर आत्मकल्याण साधते हैं। अतः सर्व प्रथम अरिहन्तों को नमस्कार किया गया है। अरिहन्तों को नमस्कार करने के पश्चात् सिद्धों को नमस्कार किया जाना इस ग्रन्थ का चोत्तम है कि पहले अरिहन्तों को नमस्कार करके वे जिस अवस्था को शेष रहे अधनघाति चार कर्मों (आयुष्य म गोत्र और अन्तर्गम्य) का क्षय करके प्राप्त होनेवाले हैं, उस सिद्धावस्था को नमस्कार किया जाता है। श्री अरिहन्त भगवान ससारी जीवों के लिये धर्म सार्थवाहक हैं याने जिस प्रकार सार्थवाहक अपने साथ के लोगों को उनकी आजीवीकोपार्जन के लिये उन्हें समस्त प्रकार की सुविधायें जुटा देता है। उसी प्रकार संसार में निजआत्म साधना से जो च्युत हो गये हैं, उन्हें आत्मसाधना में लगा देते हैं। वे संसार से तिरपे हैं और दूसरों को तिरपे हैं। अतः उन्हें निश्चय तारकायण विशेषण दिया गया है। सिद्ध भगवान अशरीरी होने से तथा लोकाग्र पर जाकर विराजमान हो गये हैं, अतः वे हमको किसी प्रकार का उपदेश नहीं देते अतः हम सिद्धभगवन्तों से पहले अरिहन्त भगवान को नमस्कार करते हैं। इस में सिद्ध भगवन्तों की किसी प्रकार से आशयता भी नहीं होती।

प्रश्न —श्री अरिहन्त भगवान कैसे होते हैं ?

उत्तर —श्री अरिहन्त भगवान ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणी, वेदनीय और मोहनीय इन चार घनघाती कर्मों का नाश कर के केवलदर्शन-केवलज्ञान को प्राप्त कर सर्वज्ञ बने हुये। तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, द्वादश गुणों से विराजित, चौतीस अतीशयवत्। पैंतीस गुणयुक्त घाणी के प्रकाशक, भव्य जीवों को ज्ञानधन्दा रूप चक्र के देनेवाले। प्रशस्त मार्ग दिखलाने वाले। स्वयं कर्मों को जीतने वाले और दूसरों को जीताने वाले श्री अरिहन्त भगवान होते हैं। श्री महाहरिभद्रसूरीशहृन् अष्टक प्रकरण की श्री अमय देव सूरिहन्त टीका के पृ २ पर लिखा है कि—

रागोद्गनासङ्गमनानुमेयो द्वेपोद्विपदारण हेतुगम्यः ।

मोह कुबुत्तागम दोषसाध्यो नो यस्य देवः सनुसत्यामर्हन् ॥

जिस देव को स्त्री सग से अनुमान करने योग्य राग नहीं है, जिस देव को शत्रु के नाश करने वाले शत्रु के सग अनुमान करने योग्य द्वेष नहीं है, जिस देव को दुश्चरित दोष से अनुमान करने योग्य मोह नहीं है, वह ही सच्चा देव अर्हन् (अरिहन्त) है। अर्थात् राग द्वेष और मोह से जो रहित है, वही देव बनने योग्य है।

अनन्त चारित्र को प्राप्त करती है । उसको अनन्त चारित्र कहते हैं ।

५ अक्षय स्थिति:—आयुष्य कर्म की स्थिति का पूर्ण रूप से क्षय होने पर सिद्ध जीवों को जन्म एवं मरण नहीं होने से वे सदा स्वस्थिति में ही रहते हैं । उसे अक्षय स्थिति कहते हैं ।

६ अगुरु लघुत्व:—गोत्र कर्म का अन्त होने पर आत्मा में न गुरुत्व और न लघुत्व ही रहता है । इसलिए उसे अगुरुलघु कहते हैं ।

७ अरूपित्व:—नाम कर्म का अन्त होने पर आत्मा सब प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म रूपों से मुक्त हो कर अरूपित्व प्राप्त करती है । अरूपित्व अतीन्द्रिय याने इन्द्रियां जिसे ग्रहण करने में असमर्थ रहती हैं, ऐसी अग्राह्य वस्तु को अरूपी कहते हैं ।

८ अनन्त वीर्य:—विघ्नरूप अन्तराय कर्म का क्षय होने से आत्मा अनन्तवीर्य प्राप्त करती है ।

इन आठ गुणों से युक्त आत्मा सिद्ध कहलाती है । सिद्धात्माओं का संसार में पुनरागमन नहीं होता, क्योंकि संसार भ्रमण के कारणभूत आठों कर्म का आत्मा से सर्वथा जुड़ापन जो हो गया है । वाचक मुख्य श्रीमद् उमास्वातिजी महाराज ने श्री तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के स्वोपद्र भाष्य के अन्त में जो कारिकाएं लिखी हैं उन्होंने में फरमाया है कि—

दग्धे बीजे यथात्यन्तं, प्रादुर्भवति नांशुरः ।

कर्म बीजे तथा दग्धे, न रोहति भवांशुरः ॥

जिस आत्मा ने एक बार कर्ममल से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वह पुनः संसार में कैसे आ सकती है ? । जिस प्रकार धान्य कण दग्ध होने पर पुनः वह नहीं उगता उसी प्रकार कर्म बीज के भस्म होने पर आत्मा भी पुनः उत्पत्ति और नाश को याने जन्म मरण को नहीं करती । श्री आवश्यक निर्युक्ति में सिद्ध भगवान का वर्णन इस प्रकार आया है—

निच्छिन्नं नन्व दुक्त्वा जाइजरामरणबंधं विमुक्त्वा ।

अव्यावाहं सुखं अणु हवंती सासयं सिद्धा ॥

सब दुःखों को नाश करके, जन्म जरामरण और कर्मबन्ध से मुक्त हुवे तथा किसी भी प्रकार की बाधाओं से रहित ऐसे शाश्वत सुख का अनुभव करनेवाले 'सिद्ध' कहलाते हैं ।

सिद्धों के नाम -

सिद्धं त्ति य बुद्धं त्ति य, पारगयं त्ति य परंपरगयं त्ति ।

उम्मुक्कं कम्म कवया, अजरा अमरा असंगाय ॥

अथवा जो मुक्ति रूप महल के उच्च भाग पर जा चुके हैं, या जो प्रत्यक्ष हैं, शास्त्रा हैं, वृत्तहृत्य हैं, वे सिद्ध मुझे, मंगलकारी हों।

जिन्होंने ने संसार भ्रमण मूलक समस्त कर्मों को परजित कर दिये हैं। जो मोक्ष को प्राप्त हो गये हैं, जिन का पुनर्जन्म नहीं होता, उनको सिद्ध कहे गये हैं। ऐसे सिद्ध भगवान नमस्कार मन्त्र के द्वितीय-पद पर विराजित हैं। श्री आवश्यक निर्युक्ति में ग्यारह प्रकार के सिद्ध इस प्रकार प्रसारित हैं—

कम्म सिण्णे यं विज्जार्हं मन्ते जीने यं आगमे।^१

अथ जत्ता अभिप्पाप, तवे कम्मस्सणं इयं।^२

१ कर्म, सिद्ध, २ शिल्प सिद्ध, ३ विद्या सिद्ध, ४ मन्त्र सिद्ध, ५ योग सिद्ध, ६ आगम सिद्ध, ७ अर्थ सिद्ध, ८ यात्रा सिद्ध, ९ अभिप्राय सिद्ध, १० तप सिद्ध, और ११ कर्मसंयम सिद्ध। इन सय सिद्धों में से यहाँ कर्म, क्षय सिद्ध ही लिखे गये हैं। न कि कर्मसिद्धादि अन्य। सिद्ध भगवान् ज्ञानावरणीयादि चार घनघानि और आयु आदि चार अघनघानि कर्मों का सर्वथा क्षय करके सम्पूर्ण रूपेण मुक्तात्मा हैं। उनके आठ गुण इस प्रकार हैं—

जाणं च दसणं चियं अय्यावाध तहेव संमनं।^१

अस्सख्ये ठिइ अरुवी अगुस्सेहुमीरिय हवइ।^२

१ अनन्तज्ञान, —ज्ञानावरणीय, कर्म का सर्वथा क्षय होने पर आत्मा को केवल ध्रुव प्राप्त होता है। जिससे वह संसार के समस्त चराचर पदार्थों को हस्तामल कृत् प्रत्यक्ष जान सकता है। जो अप्रतिपत्तिज्ञान भी कहलाता है।

२ अनन्तदर्शन —पाचों प्रवृत्तियों सहित दर्शनवरणीय कर्म का क्षय होने पर आत्मा को केवल दर्शन प्राप्त होता है। जिससे वह लोक के समस्त वस्तुओं को देख सकता है।

३ अनन्त अय्यावाध सुख —वेदनीय कर्म का सर्वथा प्रकारेण क्षय होने से आत्मा अनिर्वचनीय अनन्त सुख प्राप्ति करती है। उसे अनन्त अय्यावाध सुख कहा जाता है। याने जो सुख पौद्गलिक-संयोग से मिलता है, उसको संयोगिक सुख कहा जाता है। इस में किसी न किसी प्रकार की विघ्न परम्परा का आभा हो सकता है। किन्तु जो सुख पौद्गलिक-संयोग के बिना प्राप्त हुआ है उसमें कदापि किसी प्रकार के विघ्नों का आना संभव ही नहीं होने से यह अनन्त अय्यावाध सुख कहा जाता है।

४ अनन्त चारिय —दर्शन मोहनीय और चारिय मोहनीय (जो कि आत्मा के तन्मयध्यान गुण और धीतरागत्व प्राप्ति में विघ्नरूप हैं) के क्षय होने पर आत्मा

अन्त चारित्र को प्राप्त करती है। उसको अन्त चारित्र कहते हैं।

५ अक्षय स्थितिः—आयुष्य कर्म की स्थिति का पूर्ण रूप से क्षय होने पर सिद्ध जीवों को जन्म एवं मरण नहीं होने से वे नन्दा स्वस्थिति में ही रहते हैं। उसे अक्षय स्थिति कहते हैं।

६ अगुरु लघुत्वः—गोत्र कर्म का अन्त होने पर आत्मा में न गुरुत्व और न लघुत्व ही रहता है। इग्नलिङ्ग उसे अगुरुलघु कहते हैं।

७ अरूपित्वः—नाम कर्म का अन्त होने पर आत्मा सब प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म रूपों से मुक्त हो कर अरूपित्व प्राप्त करती है। अरूपित्व अतीन्द्रिय याने इन्द्रियां जिसे ग्रहण करने में असमर्थ रहती हैं, ऐसी अप्राप्य वस्तु को अरूपी कहते हैं।

८ अनन्त वीर्यः—विघ्नरूप अन्तर्गत कर्म का क्षय होने से आत्मा अनन्तवीर्य प्राप्त करती है।

इन आठ गुणों से युक्त आत्मा सिद्ध कहलाती है। सिद्धात्माओं का संसार में पुनर्गमन नहीं होता, क्योंकि संसार भ्रमण के कारणभूत आठों कर्म का आत्मा से सर्वथा जुदापन जो हो गया है। वाचक मुख्य श्रीमद् उमास्वामिजी महाराज ने श्री तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के स्वोपग भाष्य के अन्त में जो कारिकाएं लिखी हैं उन्होंने में फरमाया है कि—

दग्धे बीजे यथायन्नं, प्रादुर्भवति नांकुरः ।

कर्म बीजे तथा दग्धे, न रोहति भवांकुरः ॥

जिस आत्मा ने एक बार कर्ममल से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वह पुनः संसार में कैसे आ सकती है? जिस प्रकार धान्य कण दग्ध होने पर पुनः वह नहीं उगता उसी प्रकार कर्म बीज के भस्म होने पर आत्मा भी पुनः उत्पत्ति और नाश को याने जन्म मरण को नहीं करती। श्री आवश्यक निर्युक्ति में सिद्ध भगवान का वर्णन इस प्रकार आया है—

निच्छिन्नं नव्यं दुक्त्वा जाइजरामरणबंधं विमुक्त्वा ।

अव्यावाहं सुखं अणु हवती सासयं सिद्धा ॥

सब दुःखों को नाश करके, जन्म जरामरण और कर्मबन्ध से मुक्त हुवे तथा किसी भी प्रकार की बाधाओं से रहित ऐसे शाश्वत सुख का अनुभव करनेवाले 'सिद्ध' कहलाते हैं।

सिद्धों के नाम -

सिद्धं त्ति य बुद्धं त्ति य, पारगयं त्ति य परंपरगयं त्ति ।

उम्मुक्कं कम्म कवया, अजगं अमरा असंगाय ॥

सिद्ध, बुद्ध, पारगत, परम्परागत, कर्मकवचोन्मुक्त, अजर अमर और असंगत ये नाम सिद्ध भगवन्तों के हैं ।

आचार्य :—

परम श्रुत केवली भगवान् श्री भद्रबाहु स्वामी ने श्री आवश्यक सूत्र निर्युक्ति में आचार्य का लक्षण लिखा है कि—

पंच विहं आचारं, आयरमाणा तद्वा पभाया संता ।

आचारं दंसंता, आयरिया तेण बुधन्ति ॥

पांच प्रकार के आचार को स्वयं पालन करनेवाले, प्रयत्न पूर्वक दूसरों के सामने उन आचारों की प्रकाशित करनेवाले तथा धर्मणों को उन पांच प्रकार के आचारों को दिखलाने (उनके पालनार्थ उत्सर्गोपवादादि विधिमागों का गूढ़ार्थों को प्रयत्न पूर्वक समझाने) वाले "आचार्य" महाराज कहलाते हैं ।

अरिहंत भगवान् के द्वारा प्रकाशित तत्त्वों का जनता में कुशलता पूर्वक प्रसार करना, संघ को उनके दिखलाए मार्ग पर चलाना, आत्मसाधक मुनियों को सारणा धारणा चोयणा पडिचोयणा द्वारा शिक्षा देना यह कार्य आचार्य महाराज का होता है । आचार्य महाराज स्व-पर सिद्धान्त निपुण समयज्ञ आचारवान् द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता और प्रकृति से सौम्य होते हैं । सांसारिक प्राणियों के लिये आचार्य महाराज भाव वैद्य हैं । जिस प्रकार भयंकर से भयंकर रोगों से आक्रान्त रोगी कुशल वैद्य से रोग की उपशमन कर्ता औषधी लेकर पथ्यापथ्य का जैसा वैद्यने कहा वैसा पालन कर आहार विहार में सावधानता रख कर थोड़े समय में ही रोगी रोग से मुक्त

१ आयरियाणं (आचार्येभ्यः)

घर्, बाहु से बाह् उपसर्ग लगने पर भाह् + चर् बना । "लक्ष्मन्तद्धि" सूत्र से ह् को हर् रंजा और "तत्त्वलोप" सूत्र से ह् का लोप आचार बना "कहलोप्येत्" । १।१।२२४। सूत्र से ष्प्त् प्रात्यक्ष आचर + ष्प्त् बना "बुद्ध" १।१।७। ष् की हर् रंजा तथा ह् की "हलन्वयन्" १।१।३। सूत्र से हर् रंजा और दोनो का "तत्त्वलोप" से लोप होने पर आचर् + च बना । "अत उपधायाः" ७।३।१२६। सूत्र से हृदी होने पर उषा सवका सम्येकन करने पर "जङ्गुमिका न्यायेन रेफस्योर्ध्वान्नबन्" न्याय से रेह् का कर्त्तव्यमान होने पर सिद्ध रूप आचार्य बनता है ।

"स्याद् अथ चैत्वं चोर्वं समेय बाह्" ८।१।१७७। यस् से यकार से पूर्व ह् का आगम तथा अनुबन्ध का लोप होने पर इको रेह् में मिळाने से आचारिय बना । "क ग च ञ त ह् पयों प्रायो ह्रस्व" ८।१।१७७। सूत्र से च कारका लोप "आचार्योचोष" ८।१।७३। ह्रस्व से के लोप होने पर लोप रहे आ के स्थान पर अन् । अवयोऽन्ति । ८।१।१८०। सूत्र से अ के स्थान पर यकार होने पर आयरिय बना है । फिर नम के योग में "शछर्वन्त नम स्वसि स्वधामिः" १।१।२५। सूत्र से चतुर्थी का भ्यस आया और चतुष्ठा पष्ठी सूत्र से भ्यस के स्थान पर आम आया आयरिय + आम हुआ । जस शम् ञ सिचो दो ङामि दीर्वे । सूत्र से अङ्गुष्ठान को दीर्घ । दा आमोर्ण आम के आ का ण और मीडुग्गात् से अण्व मकार का अनुस्वार होने आयरियाणं बना है ।

होता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व रूप भयंकर रोग से आक्रान्त प्राणियों को भाववैद्य आचार्य महाराज सम्यक्त्व रूप औषध धर्मरूप (जिन वचन रूप) धारोष्ण दूध में मिला कर देते हैं। राग द्वेष क्रोध मान माया और लोभ से बचने रूप पथ्य दिखला कर उन्हें कर्म रूप रोग से मुक्त करने-करवाते हैं। कर्मों के आवरण से आवरित-सांसारिक प्राणियों को जिन वीतराग भाषित तत्व रूप दीपक देकर सन्मार्गगामी बनाते हैं। जीवन में जहाँ कटुता, कलह, कंकास, विकार, ईर्ष्या द्रोहादि घुस कर महानतम अनर्थों का जाल फैलाते हैं। वहाँ आचार्य महाराज इन विचारों के द्वारा उत्पन्न अशान्ति की ज्वाला को वीतराग प्रकाशित तत्त्वोपध देकर शान्त करते हैं। ऐसे जिनेन्द्र वचनानुसार चारित्र्य धर्म के पालक सद्धर्म के निर्भय वक्ता, समयज्ञ एवं स्व-पर समय निपुण आचार्य को श्री गच्छाचार पत्रामें तीर्थंकर की उपमा दी गई है—

‘ तित्थयर समो सूरि, सम्मं जो जिणमयं पयासेइ ’

याने जो आचार्य भले प्रकार से जिनेन्द्रधर्म की प्ररूपणा करता है, वह तीर्थंकर के समान है। श्री महानिशीथ सूत्र के पांचवें अध्ययन में इसी आशय का कथन आया है कि—

“ से भयवं ? किं तित्थयर संतियं आणं नाइक्कमिज्जा उदाहु आयरिय संतियं ? गोयमा ? चउविहा आयरिया भवन्ति, नं जहा-नामायरिया, ठवणायरिया, दव्वायरिया, भावायरिया तत्थ णं जे ते भावायरिया ते तित्थयर समाचेव दट्ठ्वा, तेसिं संतिय आणं नाइक्कमेज्ज ति ”

हे भगवन् ? तीर्थंकर सम्बन्धी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता कि आचार्य सम्बंधी ? गौतम ? नामाचार्य, स्थापनाचार्य, द्रव्याचार्य और भावाचार्य इस प्रकार चार प्रकार के आचार्य कहे हैं। उनमें से भावाचार्य तीर्थंकर समान होने से उनकी आज्ञा का फ़दापि उल्लंघन नहीं करता।

इस प्रकार आचार्य शासन के आधार स्तम्भ एवं परम माननीय हैं। आचार्य महाराज के छत्तीस गुण शास्त्रों में इस प्रकार आये हैं—

पंचिन्द्रिय-संवरणो, तह नवविह वम्मचेर गुत्तिघरो ।

चउविह कसाय मुक्को, इअ अट्ठारस गुणेहिं संजुत्तो ॥ १ ॥

पंच महव्वय जुत्तो, पंचविहायार पालण समत्थो ।

पंच समिओ ति गुत्तो, छत्तीस गुणो गुरु मज्झ ॥ २ ॥

पांचों इन्द्रियों को बश में रखने वाले अर्थात् स्पर्शेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, और श्रोत्रेन्द्रिय इन पांचों को २३ विकारों से संवृत करने वाले, नवप्रकार की ब्रह्मचर्य-गृही के धारक। चारों कपायों से मुक्त। इन अट्ठारह गुणों से युक्त तथा सर्वतः प्राणातिपात विरमण, सर्वतः मृपावाद विरमण, सर्वतः अदत्तादान विरमण,

सिद्ध, बुद्ध, पारंगत, परम्परागत, कर्मकथ्योन्मुक्त, अजर अमर और असंगत ये नाम सिद्ध भगवन्तों के हैं ।

आचार्य :—

चरम धृत बैयली भगवान् श्री मद्रयाड्ड स्वामी ने श्री आवदयच सूत्र नियुक्ति में आचार्य का लक्षण लिखा है निम्न—

पाँच विहं आचारं, आयरमाणा तथा पभाया संता ।
आचारं दंसंता, आयरिया तेण बुधन्ति ॥

पाँच प्रकार के आचार को स्वयं पालन करनेवाले, प्रयत्न पूर्वक दूसरों के सामने उन आचारों को प्रकाशित करनेवाले तथा धर्मों को उन पाँच प्रकार के आचारों को दिखलाने (उनके पालनार्थ उत्सर्गोपवादादि विधिमागों का गूढ़ार्थों को प्रयत्न पूर्वक समझाने) वाले “आचार्य” महाराज कहलाते हैं ।

अरिहंत भगवान् के द्वारा प्रकाशित तत्त्वों का जनता में बुझलता पूर्वक प्रसार करना, संघ को उनके दिखलाए मार्ग पर चलाना, आत्मसाधक मुनिरत्नों को सारणा धारणा श्रौयणा पड्विचोयणा द्वारा शिक्षा देना यह कार्य आचार्य महाराज का होता है । आचार्य महाराज स्व-पर सिद्धान्त निपुण समयान् आचारवान् द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हाता और प्रवृत्ति से सौम्य होते हैं । सांसारिक प्राणियों के लिये आचार्य महाराज भाव वैद्य हैं । जिस प्रकार भयकर से भयकर रोगों से आक्रान्त रोगी बुझल वैद्य से रोग की उपशमन कर्ता औषधी लेकर पथ्यापथ्य का जैसा वैद्यने कहा वैसा पालन कर आहार विहार में सावधानता रख कर थोड़े समय में ही रोगी रोग से मुक्त

१ आयरियाणं (आचार्येभ्यः)

कच् चतु से अच् उपसर्ग लगने पर अच् + चर बना । “कच्चस्वत्रिडि” सूत्र से इ की इर स्वर और “तत्त्वजोष” सूत्र से क् का लोप आचार बना “कहलोर्णम्” । ११।१।२५। सूत्र से स्वर प्रत्यय हुआ आचार + ण्यन् बना “चुड्” ११।१।७। ग् की इर यज्ञा तथा त् की “इच्छत्वनम्” ११।१।१३। सूत्र से इर स्वर और दोनों का “तत्त्वजोष” से जोष होने पर आचर् + च बना । “अत उपधाया” ७।१।११। सूत्र ने बन्धी होने पर उषा सवका सम्येजन करने पर “अचनुमिका न्यायेन रेकस्थोपगमनम्” न्याय से रेक का अवर्गमन होने पर सिद्ध रूप आचार्य बनता है ।

“स्वाच् मय्य वैल्य वीर्ये सनेषु बन्” ८।२।१०७। सूत्र से यकार से पूर्व इर का आगम तथा अनुबन्ध का लोप होने पर इको रेहू में मिजाने से आचारिय बना । “क ग च ञ त द प य वा प्रा णो वृ ष्” ८।१।१०७। सूत्र से च काकार लोप “आचार्योच” ८।१।०१। सूत्र से के लोप होने पर शेष रहे आ के स्थान पर अच् । अवर्णन अति । ८।१।१८०। सूत्र से अ के स्थान पर यकार होने पर आवरिय बनता है । फिर नम के योग में “अचवर्णन क जम स्वस्ति स्वधाणि २।१।२५। सूत्र से चतुर्थी का अन्त आया और चतुष्ठा बन्धी सूत्र से भ्यम के स्थान पर आगम आया आवरिय + आगम हुआ । जम शम क शिचो दो कामि दीर्घ । सूत्र से अक्साग को दीर्घ । दा भावोपे आग के आ का व और मौडुत्कार से आग मकार का अनुस्वार होने आवरियाण सिद्ध होता है ।

जिन्हों का अन्तःकरण जिनेश्वरों की भाशा में रत हैं। उन आचार्यवर्यों को बार बार नमस्कार हो जो आचार्य छत्तीस गुणों के धारक हैं। आचारका मार्ग जिन्होंने दिखलाया है। वे आचार्य तीर्थंकर के समान हैं, जो जिनेंद्र भगवान के शासन को शिरसा वहन करते हैं। जो सूत्रों के अर्थ को एवं मर्म को जनता के समान रखते हैं। ऐसे आचार्य महाराज मेरे (हमारे) हृदय में वास करे।

उपाध्याय

श्री भद्रबाहु स्वामि ने श्री आवश्यक निर्युक्ति में कहा है कि—

बार संगो जिणस्खाओ, सज्जाओ कहियो बुहेहिं।

तं उवइ सन्ति जम्हा, उवज्जाया तेण बुधन्ति ॥

श्री जिनेश्वर भगवान द्वारा प्रकृति वाग अंगों (द्वादशांगी) को पण्डित पुरुष उपाध्याय कहते हैं। उनका उपदेश करने वाले उपाध्याय कहलाते हैं। अर्थात् “उप समीपे अधि वसनात् श्रुतत्यायो लाभो भवति येभ्यस्ते उपाध्यायाः” याने जिनके पास निवास करने से श्रुत (ज्ञान) का आय याने लाभ हो उन्हें उपाध्याय कहते हैं।

श्री श्रमण नंद में आचार्य महाराज के पश्चाद् महत्वपूर्ण स्थान श्री उपाध्यायजी महाराज का होता है। वे संघस्थ मुनियों को द्वादशांगी का मूल से अर्थसे और भावार्थ से ज्ञान करवाते हैं। श्रमणों को आचार विचार में प्रवीण करते और चरित्र पालन के समस्त पहलुओं तथा उत्सर्ग अपवाद का ज्ञान कराते हैं। यों तो श्री उपाध्यायजी महाराज साधु होने से साधु के सत्ताईस गुणों के धारक हैं ही। तथापि उनके पच्चीस गुण इस प्रकार दिखलाए हैं—

१. उवज्जायाणं (उपाध्यायेभ्यः) तर्मापार्थो उप और अधि पूर्व में है जिसके पसे इड् (अध्ययने भातोः) धातु से वच् प्रत्यय होने पर उप + अधि + इ वच् बना। उप + अधि में अकः सगणे दीर्घः। ६।१।१०१ मत्र से पूर्व पर के स्थान में दीर्घदेश होने पर उपाधि + इ वच् बना। वच् की ल्याव्यतद्धिते इड् से इव संज्ञा और तस्यलोपः सूत्र से लोप हुवा। तब उपाधि + इ + अ रहा। अत्रो-मिति। ७।२।११५। मत्र से अज्जा ग को वृद्धि। उपाधि + इ + अ बना। इको यण चि सूत्र से यण। उपाधै + अ। एचोऽयत्रायावः। ६।१।७८। सूत्र से ऐ के स्थान पर आइ हुवा आ मिला ध्यु में य मिला वच् के शेष रहे अ में तब बना उपाध्याय। उपाध्याय का उवज्जाय इस प्रकार बनता है—

पोवः। ८।१।२३१। सूत्र से पकार का वकार हुवा। साध्यस ध्य हां अः। ८।२।२६। मत्र से ध्या के स्थान पर ज्जा हुवा तब उवज्जाय बना। उवज्जाय से नमः के योग में शकार्थ वपट् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधामिः। २।२।२५। मत्र से चतुर्थी का भ्यस् प्रत्यय आया। चतुर्थ्याः षष्ठीः। मत्र से भ्यस् के स्थान पर आम आया। उवज्जाय + आम। जत् शस इति तो दो ङामि दीर्घः। सूत्र से अजन्तांग को दीर्घ हुवा टा आमोर्णः मत्र से आम के आकार का ण और अन्त्य मकार का मोज्जुस्वारः। ८।१।२३। मे अनुस्वार होने पर उवज्जायाणं बनता है।

सर्वतः मैयुन विरमण, और सर्वतः परिग्रह विरमण इन पाचों महाव्रतों से युक्त पाच प्रकार के आचारों का पालन करने में समर्थ पाच समितियों तथा तीन गुणियों से युक्त इस प्रकार छत्तीस गुणों के धारक गुण अर्थात् आचार्य महाराज हमारे गुरु हैं।

१४४४ ग्रन्थ प्रणेता जैन शासन नभोमणी आचार्य वर्य धीमद् हरिमद्र सूरिजी महाराजने संयोज प्रकरण में आचार्य के ३६ गुणों का वर्णन अनेक प्रकार से तथा गुरुपद का विवेचन भी विस्तारपूर्वक किया है। गच्छाचार पद्यमा में भी आचार्य के अतिशयो तथा योग्यायोग्यत्व पर विस्तृत विवेचन किया है।

प्रश्न—नमो आयरियाण के स्थान पर नमो आइरियाण क्यों नहीं बोला जाता है ?

उत्तर—धीमहानिशीय सूत्र के तीसरे अध्ययन में, पन्चमांग धीमगवती मूत्र के मंगलाचरण में, धी आयदयक सूत्र नियुक्ति और धी गच्छाचार पद्यमा आदि अनेक आगम ग्रन्थों में आयरियाण ही लिखा है। न कि आइरियाण। अर्थ शुद्धि की दृष्टि से भी आयरियाण ही लिखना ठीक है।

प्रश्न—आचार्य सर्वज्ञ नहीं है फिर भी उनको ' तिथयर समो सूरि ' कहकर तीर्थंकर की उपमा क्यों दी गई है ? क्या यह अनुचित नहीं है ?

उत्तर—धी ध्रमण भगवान महावीर देव ने धी गौतम स्वामि के प्रश्न के उत्तर में जो भावाचार्य को तीर्थंकर के समान कहा है यह अनुचित नहीं अपितु उचित है। क्यों कि भावाचार्य आगमज्ञ एव समयज्ञ होते हैं। प्रत्येक प्रकार की आचरणा का आचरण वे आगमानुसार ही कहते हैं। आगमोक वस्तु तत्व को निर्भयता पूर्वक जनता में तर्क युक्त रीति से प्रकाशित करते हैं। कर्म रोग से आश्रान्त जीवों को जिनेन्द्र शरण देकर शुद्ध देव गुरु और धर्मरूप उपास्य त्रयी सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चरित्र रूप तत्व त्रयी का दर्शन करा कर जीवनोत्कर्ष का मार्ग दिखलाते हैं। अतः वे अपने लिये तो तीर्थंकर के समान ही हैं। इसी से उन भावाचार्य महाराज को यह उपमा दी गई है। शेष नामाचार्य, द्रव्याचार्य और स्थापनाचार्य को नहीं। आचार्यवर्य धीमद् राजेन्द्र सूरिभरजी महाराजने भी धी नवपद पूजा में लिखा है कि—

जिणाण आणम्मि मणं हि जस्स णमो णमो सूरि दिवायरस्स ।

छत्तीस वगोण गुणायरस्स आचारम्मग्ग सुपयासयस्स ॥

सूरिवरा तित्थयरा सरीसा, जिणिन्दम्मगे मिणयति सिस्सा ।

सुतत्थ भावाण सम पयासी ममं भणसी वसियो निरासी ॥

(जिनस्य आश्रया यस्य मनो वर्तते तस्म सूरि दिवाकराय नमो नमः
पद्मिशाद्रगेण गुणाकराय आचारमागस्य सुप्रकाशकाय

सूरिवरा तीर्थंकर सदृशा जिनेन्द्र मार्गे वहन्ति शिरसा ।

सुधार्य भावाना सममेव प्रकाशक मम मनसि वासतो ऽ निरासी ।)

जिन्हों का अन्तःकरण जिनेश्वरों की भाशा में रत है। उन आचार्यवर्यों को बार बार नमस्कार हो जो आचार्य छत्तीस गुणों के धारक हैं। आचारका मार्ग जिन्होंने दिखलाया है। वे आचार्य तीर्थंकर के समान हैं, जो जिनेंद्र भगवान के शासन को शिरसा वहन करते हैं। जो सूत्रों के अर्थ को एवं मर्म को जनता के सामने रखते हैं। ऐसे आचार्य महाराज मेरे (हमारे) हृदय में वास करे।

उपाध्याय

श्री भद्रबाहु स्वामि ने श्री आवश्यक निर्युक्ति में कहा है कि —

वार संगो जिणक्खाओ, सज्झाओ कलियो बुहेहिं।

तं उवइ सन्ति जम्हा, उवज्झाया तेण बुधंति ॥

श्री जिनेश्वर भगवान द्वारा प्रणीत वारा अंगों (द्वादशांगी) को पण्डित पुरुष उपाध्याय कहते हैं। उनका उपदेश करने वाले उपाध्याय कहलाते हैं। अर्थात् "उप समीपे अधि वसनात् श्रुतन्यायो लाभो भवति येभ्यस्ते उपाध्यायाः" याने जिनके पास निवास करने से श्रुत (ज्ञान) का आय याने लाभ हो उन्हें उपाध्याय कहते हैं।

श्री श्रमण मंत्र में आचार्य महाराज के पश्चाद् महत्वपूर्ण स्थान श्री उपाध्यायजी महाराज का होता है। वे संघस्थ मुनियों को द्वादशांगी का मूल से अर्थसे और भावार्थ से ज्ञान करवाते हैं। श्रमणों को आचार विचार में प्रवीण करते और चरित्र पालन के समस्त पहलुओं तथा उत्सर्ग अपवाद का ज्ञान कराते हैं। यों तो श्री उपाध्यायजी महाराज साधु होने से साधु के सत्ताईस गुणों के धारक हैं ही। तथापि उनके पच्चीस गुण इस प्रकार दिखलाए हैं —

१ उवज्झायाण (उपाध्यायेन्यः) समीपार्थो उप और अधि पूर्व में है जिसके एसे इट् (अध्ययने भातोः) धातु से घञ् प्रत्यय होने पर उप + अधि + इ घञ् बना। उप + अधि में अकः सगणे दीर्घः। १६।१।१०१ सूत्र से पूर्व पर के स्थान में दीर्घादेश होने पर उपाधि + इ घञ् बना। घञ् की लघुवृत्तिने इट् से इट् संज्ञा और तस्यलोपः सूत्र से लोप हुआ। तब उपाधि + इ + अ रहा। अचो-जिणि ७।२।११५ सूत्र से अज्जा ग को वृद्धि। उपाधि + इ + अ बना। इको यण चि सूत्र से यण। उपाध्य + अ। एचो ज्यवायावः १६।१।७८ सूत्र से ऐ के स्थान पर आय् हुआ आ मिला ध्व् में य मिला घञ् के शेष रहे अ में तब बना उपाध्याय। उपाध्याय का उवज्झाय इस प्रकार बना है —

पौवः १८।१।२३१ सूत्र से पकार का वकार हुआ। साध्यत ध्य ष्यां अः १८।२।२६ सूत्र से ध्या के स्थान पर ज्झा हुआ तब उवज्झाय बना। उवज्झाय से नमः के योग में शक्तार्थ वपट् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधामिः २।२।२५ सूत्र से चतुर्थी का न्यस् प्रत्यय आया। चतुर्थ्याः पष्ठीः १ सूत्र से न्यस् के स्थान पर आम आया। उवज्झाय + आम। जस् शस इति सो दो ङमि दीवः १ सूत्र से अजन्तांग को दीर्घ हुआ टा आगोर्णः सूत्र से आम के आकार का ण और अन्त्य मकार का मोञ्जुस्वारः १८।१।२३१ में अनुस्वार होने पर उवज्झायाण बनाता है।

श्री आचाराग, सूत्रवृत्तागादि ग्यारह अंग, श्री औषपातिकादि बारह अंग इन तेईस आगमों के भर्म को जाननेवाले तथा उनका विधिपूर्वक मुनिवरों को अध्ययन करानेवाले और चरण सित्तरी तथा करण सित्तरी इन पच्चीस गुणोंके धारक श्री उपाध्यायजी महाराज होते हैं । ११ अंग और १२ उपागों का वर्णन श्री अभिधान राजन्द्र कोष के प्रथम भाग की प्रस्तावना में आया है । वहीं से देखना चाहिये । चरण सित्तरी और करण सित्तरी इस प्रकार है—

चरण सित्तरी—

यय समण सजम येयावच्च च वभगुत्तिओ ।

नाणाइ तिय तव कोह, निग्गहाई चरणमेय ॥

५ महावत, १० प्रकार (क्षमा, मार्दव, आर्जव, निर्लोभता, तप, सयम सत्य शौच आक्रिचन और ब्रह्मचर्य) का यति धर्म । १७ प्रकार का सयम १० प्रकार का वैयावृत्य । ९ प्रकार ब्रह्मचर्य । ३ प्रकार का ज्ञान । १२ प्रकार का तप । ४ कथाय निग्रह । इस प्रकार सत्तर भेद चरण सित्तरी के होते हैं ।

करण सित्तरी

पिंडविसोहि समिई, भावय पडिमाय इन्द्रिय निरोहो ।

पडिलेहण गुत्तिओ अभिग्गह चेव करण तु ।

४ पिंडविशुद्धि, ५ समिति, १२ भावना, १२ प्रतिमा, ५ इन्द्रियों का निग्रह ५ पडिलेहण, ३ गुत्ती ४ अभिग्रह इस प्रकार सत्तर भेद करण सित्तरी के होते हैं ।

चरण सित्तरी और करण सित्तरी को स्वयं पालने हैं और श्रमण मघ को पलाने हुवे श्री उपाध्यायजी महाराज विचरण करते हैं । कोई श्रमण यदि चरित्र पालन में शिथिल होता है तो उसे सारणा, वारणा, चोयणा आर पडिचोयणा द्वारा समझा कर पुन उसे अगिहृत सयम धर्म पालन में प्रयत्नशील करते हैं, यदि कोई परसमय का पण्डित किसी प्रकार की चर्चावार्ता करने के लिये आता है, तो उसे आप अपने ज्ञान बल से निरुत्तर करते हैं, और स्व समय के महत्त्व को बढाते हैं । ऐसे अनक गुण सम्पन्न श्री उपाध्याय जी महाराज के गुणों का स्मरण-वन्दन करते हुवे, आपार्य प्रभर श्री मद्राजेन्द्र सूरिजी महाराज ने श्रीसिद्धचक्र (नवपद) पूजन में फरमाया है कि—

सुत्तान पाठ सुपरपराओ, जहागय त भविण चिराओ ।

जे साहगा ते उवझाय राया नमो नमो तस्स पदस्म पाया ॥ १ ॥

गीय-यता जस्स अजस्स अथि विहार जेमि सुय यज्जणत्थि ।

उस्सग्गियरेण समग्गभासी, दिंतु एह वायगणाण रासी ॥ २ ॥

(सूत्राणा पाठ सुपरपरात यथागत त भव्या-! त्रिदयानि ।

ये साधका ते उपाध्याय गता नमो नम तेपा पद्भ्य ।

गीतार्थता यस्यावश्यमस्ति विचाराः येषां धृतवर्जिताः न सन्ति ।

उत्सर्गपित्राभ्याम् सन्मार्गप्रकाशी ददातु सुखं वाचक गणानां राशिः ।)

जो परंपरा से आए हुए सूत्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से भव्य जनों को कहते हैं । जो साधक हैं, वे उपाध्याय राजा हैं, उन्हीं के चरणकमलों में बार बार नमस्कार हो । जिन्हों को गीतार्थता वश में है । जिन्हों के आचार विचार शास्त्रानुगामी हैं । जो उत्सर्ग और अपवाद को ध्यान में रखकर सन्मार्ग का बोध देते हैं । वे उपाध्याय-महाराज हम को सब सुख दें ।

साधु :—

श्री नमस्कार मन्त्र के पांचवें पद पर श्री साधु महाराज विराजमान हैं । संसार के समस्त प्रपंचों को छोड़ कर पापजन्य क्रिया कलापों का त्यागकरके, पांच महाव्रत पालन रूप वीर प्रतिज्ञा कर समस्त जीवों पर समभाववृत्ति धारण करने वाले, सब को निजात्मवत् समझ कर किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो इस प्रकार से चलने वाले । मनसा चाचा कर्मणा किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहने वाले । एवं नमभाव साधना में संलग्न, भारंड पक्षी के समान अप्रमत्त दशा में रहने वाले, प्रमाद स्थानों असमाधि स्थानों तथा कपार्यों के आगमन कारणों से सर्वथा पर रहने वाले । उनके लिये यदि किसी ने कुछ भी बनाया तो उसका त्याग करने वाले, चित्त से भी उसकी चाहना नहीं करने वाले, माधुकरी वृत्ती से भिक्षा ग्रहण करने वाले, छोटी बड़ी सब स्त्रियों को मां बहन समझने वाले । ब्रह्मचर्यव्रत के साधक समस्त स्थानों का त्याग करने वाले । बाह्याभ्यन्तर परिग्रहों का त्याग करने वाले मुनिराज को साधु अथवा श्रमण कहते हैं । श्री नमस्कार मंत्र के पांचवें पद पर ऐसी अनुमोदनीय-वन्दनीय साधुता के धारक वाईस परिग्रहों को जीतने वाले तथा शास्त्रों के अर्थों का चिन्तन मनन अध्ययन-अध्यापन में जीवन यापन करने वाले मुनिराज को नमस्कार किया गया है । अन्तिम श्रुतकेवली भगवान श्री भद्रबाहु स्वामी ने श्री आवश्यक निर्युक्ति में लिखा है कि—

निध्वाण साहय जोगे, जम्हा साहन्ति साहुणो ।

समा य सब्व भूयेसु, तम्हा वे भाव साहुणो ॥

निर्वाण साधक योगों की क्रियाओं को जो साधते हैं, और सब प्राणियों पर समभाव धारण करते हैं वे भाव साधु हैं ।

१ नमो लोप सब्व साहुणं लोक शब्द से सती का एक वचन प्रत्यय डि आया । लोक + डि बना । लशक्वतद्धिते सूत्र से इ की इत् सज्ञा और तस्यलोपः सूत्र से लोप होने पर लोक + इ रहा । तत्र आहुणः [६।१।८६] मत्र से पूर्व पर के स्थान में गुणदेश होने पर लंके बना । फिर क ग च ज न इ प य वां प्रायो लृक् [८।१।१७७] सूत्र से ककार का लोप होने पर लोप सह प्राप्त रूप बना ।

सर्व शब्द से प्रथमा का बहुवचन प्रत्यय जस् आया जसःशी [७।१।१७] सूत्र से जस् के स्थान

श्री आचार्याग, सूत्रहृतागादि ग्याह अग, श्री औषपातिनादि चारह अग इन तेईस आगमों के मर्म को जाननेवाले तथा उनका विधिपूर्वक मुनिवरों को अध्ययन करानेवाले और चरण सित्तरी तथा करण सित्तरी इन पञ्चास गुणोंके धारक श्री उपाध्यायजी महाराज होते हैं । ११ अग और १२ उपागों का वर्णन श्री अभिमान राजेन्द्र कीर्ति के प्रथम भाग की प्रस्तावना में आया है । वहीं से देखना चाहिये । चरण सित्तरी और करण सित्तरी इस प्रकार है—

चरण सित्तरी—

यय सभण सज्जम वेयायच्च च यमगुत्तिओ ।

नाणाइ तिय तय कोह, निग्गहाइ चरणमेय ॥

५ महान्त, १० प्रकार (क्षमा, मार्दव, आर्जव, निर्लोभता, तप, सयम, सत्य, शौच, आर्त्तिचन और ब्रह्मचर्य) का यति धर्म । १७ प्रकार का सयम १० प्रकार का वेयावृत्त्य । ९ प्रकार ब्रह्मचर्य । ३ प्रकार का ध्यान । १२ प्रकार का तप । ४ कथाय निग्रह । इस प्रकार सत्तर भेद चरण सित्तरी के होते हैं ।

करण सित्तरी

पिंडविसोहि समिई, भावय पडिमाय इन्दिय निरोहो ।

पडिलेहण गुत्तिओ अभिग्गह चैव करण तु ।

४ पिंडविशुद्धि, ५ समिति, १२ भावना, १२ प्रतिमा, ५ इन्द्रियों का निग्रह २५ पडिलेहण, ३ गुत्ती ४ अभिग्रह इस प्रकार सत्तर भेद करण सित्तरी के होते हैं ।

चरण सित्तरी और करण सित्तरी को स्वयं पालने है और धमण सघ को पालने हुये श्री उपाध्यायजी महाराज विचरण करते हैं । कोई धमण यदि चरित्र पालन में सिधिल होता है तो उसे सारणा, वारणा, बोयणा आर पडिचोयणा द्वारा समझा कर पुनः उसे अगिहृत सयम धर्म पालन में प्रयत्नशील करते हैं, यदि कोई परसमय का पण्डित किसी प्रकार की चर्चावार्ता करने के लिये आता है, तो उसे आप अपने ज्ञान वचन से निरुत्तर करते हैं, और स्व समय के महत्व को बढ़ाते हैं । ऐसे अनेक गुण सम्पन्न श्री उपाध्याय जी महाराज के गुणों का स्मरण-वन्दन करते हुये, आचार्य प्रभू श्री मद्राजेन्द्र सूरिजी महाराज ने श्रीसिद्धचक्र (नवपद) पूजन में करमाया है कि—

सुत्ताण पाठ सुपरंपराओ, जहागय त भविण धिराओ ।

जे साहगा ते उज्झाय राया, नमो नमो तस्स पदस्स पाया ॥ १ ॥

गीयथता जस्स अजस्स अत्थि, विहार जेमि सुय वज्जणत्थि ।

उस्सगियरेण समग्गमासी, दिंतु एए वायगणाण रासी ॥ २ ॥

(सुत्ताण पाठ सुपरंपरात यथागत त भव्यान्ती विवेदयति ।

ये साधका ते उपाध्याय गन्त नमो नम तेपा पदम्भ ।

ये तीर्णा भववारिधिं मुनिवरास्तेभ्यो नमस्कुर्महे ।
 येषां नो विषयेषु गृह्यति मनो नो वा कपायैः ह्युतम् ॥
 राग द्वेष विमुक् प्रशान्त कलुषं साम्यातशर्माद्वयं ।
 जित्थं खेलति चात्मसंयमगुणा क्रीडे भजद्भावना ॥ १ ॥

जिन महामुनिवरों का मन इन्द्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता, कपायों से व्याप्त नहीं होता, जो राग द्वेष से मुक्त रहते हैं, पाप कर्मों (व्यापारों) का त्याग किया है जिनसे । समता द्वारा अखिलानन्द प्राप्त किया है जिसने और जिन का मन आत्म-संयम रूप उद्यान में खेलता है । संसार से तिर जाने वाले ऐसे मुनिराजों को हम नमस्कार करते हैं । श्री मद् राजेन्द्र सूरिजी महाराज भी श्री नवपद पूजा में लिखते हैं कि -

संसार छंदी दृढ मुक्ति मंडी, कुपक्ष मोडी भव पास तोडी ।
 निगंथ भावे जसु चित्त आत्थि, णमो भवि ते साहु जणत्थि ॥१॥
 जे साहसा मुख पहे दमीणं, णमो णमो हो भविते मुणिणं ।
 मोहे नही जेह पदंतिधीरा, मुणिण मज्जे गुणवंत वीरा ॥२॥

जैसा कि उपर लिखा जा चुका है कि नमस्कार मंत्र में दो विभाग हैं नमस्कार और नमस्कार चूलिका । 'नमो लोण सच्च साहूण' यहाँ तक के पाद पदों से पंचपरमेष्ठि को अलग अलग नमस्कार किया गया है । "एसो पञ्च (पंच) नमुत्कारो सच्च पावप्पणासणो, मंगलाणं च सच्चैसि, पढमं हवइ मंगलं" यह चूलिका नमस्कार फल दर्शन है । जो नमस्कार मन्त्र के आदि के पांच पदों के साथ नित्य स्मरणीय है । कुछ लोग कहते हैं कि चुलिकानित्य पठनीय नहीं अपितु जानने योग्य है । परन्तु उनका यह कथन तत्थ्यांश हीन है । शास्त्राचार्यों की आज्ञा है कि—

‘त्रयस्त्रिंशदक्षर प्रमाण चूला सहितो नमस्कारो भणनीयः’

श्री अभिधान राजेन्द्र भा. ४ पृष्ठ १८३६।

अतः पैंतीस अक्षर प्रमाण मन्त्र और तैंतीस अक्षर चूला । दोनों मिला कर अड़सठ अक्षर प्रमाण श्री नमस्कार मन्त्र का स्मरण करना चाहिये न्युनाधिक पढ़ना दोष मूलक है ।

प्रश्न—नमस्कार मन्त्र में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु यह नमस्कार का क्रम क्यों रखा गया है ?

उत्तर—श्री अरिहंत भगवान को सर्व प्रथम नमस्कार इसलिये किया जाता है कि वे हमारे सर्व श्रेष्ठ उपकारक हैं । श्री सिद्ध भगवन्तों की अपेक्षा अरिहंत भगवन्तो का उपकार निकट का जो है । क्योंकि श्री अरिहंत भगवान तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं । तीर्थ के द्वारा धर्ममार्ग की प्रवृत्ति होती है । अतः तीर्थ के निर्माता सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान वीतराग श्री अरिहंत को ही सर्व प्रथम नमस्कार किया जाता है । अरिहन्त भगवान ही हमको सिद्ध भगवन्तों की स्थिति आदि समझाते हैं, और उनके द्वारा ही

श्री दशाधुतस्कन्ध ग्रन्थ में साधु का व्युत्पत्त्यर्थ तीन प्रकार से किया है।—

“साधयति ज्ञानादिशक्तिभिर्मोक्षमिति साधु”

“समता च सर्वे भूते ध्यायतीति निदन् न्यायान् साधु”

“सहायका वा सयमकारिण साधयतीति साधु”

जो ज्ञान दर्शन इत्यादि शक्तियों से मोक्ष की साधना करते हैं, या सब प्राणियों के शिष्य में समता का विस्तार करते हैं, अथवा सयम पालने वाले को सहायक होते हैं वे साधु हैं।

एसी अनुमोदनीय एवं स्तुत्य साधुता के धारक मुनिरों के सत्ताईस गुण होते हैं। जो इस प्रकार हैं—सर्वत्र प्राणातिपात निरमणादि पाच महाव्रत और गजामोच निगमन व्रत ६, पृथ्वीमायादि पदसाय के संरक्षण ६, इन्द्रिय निग्रह ५, भाग्यगुदि १, कषाय निग्रह ४ अकुशल मनवचन और काया का निरोध ३, परिग्रहों का सहन १ और उपसर्गों में समता १ ये २७ गुण अथवा बाह्याभ्यन्तर तप १५, निर्दोष आहार ग्रहण १, अतिशमादि दोष त्याग ४, द्रव्यादि अभिग्रह चार, और व्रत ६ आदि २७ गुण हैं।

साधव्या तिन के इदृश में विद्यमान हैं, ऐसे साधु मुनिरान नित्य आम साधना करते हुए ‘कर्म से सन्नस्त जीव किस प्रकार से बच?’ इस उपाय को सोचते हुए, क्रोध मान माया और लोभ रागद्वेषादि आभ्यन्तर शत्रुओं को परास्त करने के कार्य में लगे, मूढदल पर विचरणा कर समीचीन जीवों को सम्मानगृह कर माय नगर जान के लिये धर्मरूप मार्ग का पाथेय देने वाले, पापाश्रमों का त्याग करने वाले भगीरथ महाव्रतों का निर्दोषता पूर्ण पालन करने वाले मुनिरान की आदरणीय एवं प्रशंसनीय साधुवृत्ति को नमस्कार करते हुए भ्रामर मुनिसुन्दर श्री वरजी महाराज ने श्री अध्यात्म कल्पद्रुम में लिखा है कि—

एव ही हुताकार की वृक्षतर्जित स्व स इत सीता भर तस्योप स्व से उदार का लप इन न पर + इ रहा। अन्तुणा स्व स पूर पर के स्थान पर ए गुणेश्वर इति पर तने बना। उत्तो मन्त्र स्व गमयद् ॥८१॥७९॥ स्व मे रेक का लीप तथा नकार का द्वित होने से सत्य सिद्ध होना है।

साध संज्ञितो धन से कृत के क्रियादि भ्यो वृण। कृत से वृण प्रत्यय जाया तब साध + वृण का वृण ॥८१॥७९॥ स्व स न नी इत सीता होकर तस्योप स्व स लप होना पर पूर्व एव का त्रिविध पर साधु सिद्ध होना है।

साधु का लप सवमान ॥८१॥८०॥ स्व से प्रकार का स्थानपर हकार हुता तब साधु बना। स्व स उद्यर्थ वरा वन स्थिति स्वारा स्वयामि। स्व से नन क कोण स चण्ड का बहुवचन प्रत्यय भव जाया। वचार्था पृथ्वी स्व स भन्तु क स्थान पर आन भाता। तब साधु + भाता। स्व स्व इति स न इति वीन। स्व स अन्त्याय को गीप। या आमाग। स्व स भाता के आकार का व वरा भर स तुम्हारे स्व स अन्त्य हल नकार का अनुस्वार हुता तब बना साधुण। स्व को कनरा लिया तब बना वृणो स्व स्व साधु।

ये तीर्णा भवचारिधि मुनिवरास्तेभ्यो नमस्कुर्महे ।
 येषां नो विषयेषु गृह्यति मनो नो वा कपार्यः ह्युतम् ॥
 राग द्वेष विमुक् प्रशान्त कलुषं साम्यातश्चादित्यं ।
 नित्यं खेलति चात्मसंयमगुणा क्रीडे भजद्भावना ॥ १ ॥

जिन महामुनियों का मन इन्द्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता, कपार्यों से व्याप्त नहीं होता, जो राग द्वेष से मुक्त रहते हैं, पाप कर्मों (व्यापारों) का त्याग किया है जितने । समता द्वारा अखिलानन्द प्राप्त किया है जितने और जिन का मन आत्म-संयम रूप उद्यान में खेलता है । संसार से तिर जाने वाले ऐसे मुनिराजों को हम नमस्कार करते हैं । श्री मद् राजेन्द्र सृजिजी महाराज भी श्री नवपद् पूजा में लिखते हैं कि -

संसार छंदी दृढ मुक्ति मंडी, कुपक्ष मोडी भव पास तोडी ।
 निगंथ भावे जसु चित्त आतिथि, णमो भवि ते साहु जणतिथि ॥१॥
 जे साहना मुख पहे दर्मीणं, णमो णमो हो भविते मुणिणं ।
 मोहे नही जेह पवंतिधीरा, मुणिण मज्जे गुणवंत वीरा ॥२॥

जैसा कि उपर लिखा जा चुका है कि नमस्कार मंत्र में दो विभाग हैं नमस्कार और नमस्कार चूलिका । 'नमो लोण सव्व साहणं' यहाँ तक के पाद पदों से पञ्चपरमेष्ठि को अलग अलग नमस्कार किया गया है । "पसो पञ्च (पंच) नमुस्कारो सव्व पावप्पणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं" यह चूलिका नमस्कार फल दर्शन है । जो नमस्कार मन्त्र के आदि के पांच पदों के साथ नित्य स्मरणीय है । कुछ लोग कहते हैं कि चूलिकानित्य पठनीय नहीं अपितु जानने योग्य है । परन्तु उनका यह कथन तत्थ्यांश हीन है । शास्त्राचार्यों की आज्ञा है कि—

‘त्रयस्त्रिंशदक्षर प्रमाण चूला सहितो नमस्कारो भणनीयः’

श्री अभिधान राजेन्द्र भा. ४ पृष्ठ १८३६।

अतः पैंतीस अक्षर प्रमाण मन्त्र और तैंतीस अक्षर चूला । दोनों मिला कर अड़सठ अक्षर प्रमाण श्री नमस्कार मन्त्र का स्मरण करना चाहिये न्युनाधिक पढ़ना दोष मूलक है ।

प्रश्न—नमस्कार मन्त्र में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु यह नमस्कार का क्रम क्यों रखा गया है ?

उत्तर—श्री अरिहंत भगवान को सर्व प्रथम नमस्कार इसलिये किया जाता है कि वे हमारे सर्व श्रेष्ठ उपकारक हैं । श्री सिद्ध भगवन्तों की अपेक्षा अरिहंत भगवन्तो का उपकार निकट का जो है । क्यों कि श्री अरिहंत भगवान तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं । तीर्थ के द्वारा धर्ममार्ग की प्रवृत्ति होती है । अतः तीर्थ के निर्माता सर्वेश सर्वदर्शी भगवान धीतराग श्री अरिहंत को ही सर्व प्रथम नमस्कार किया जाता है । अरिहन्त भगवान ही हमको सिद्ध भगवन्तों की स्थिति आदि समझाते हैं, और उनके द्वारा ही

धी रसाधुनस्त्वन्ध स्य मे साधु का ध्युत्पत्त्यर्थं तीन प्रकार से किया है।—

“साधयति ज्ञानादिशक्तिभिर्मोक्षमिति साधुः”

“समतां च सर्वे भूते ध्यायतीति निरुक्तं न्यायार् साधुः”

“सहायको वा संयमकारिण साधयतीति साधुः”

जो ज्ञान दर्शन इत्यादि शक्तियों से मोक्ष की साधना करते हैं, या सब प्राणियों के रिपय में समता का चिन्तन करते हैं, अथवा संयम पालने वाले को सहायक होते हैं वे साधु हैं।

ऐसी अनुमोदनीय एवं मृत्यु साधुता के धारक मुनियों के सत्ताईस गुण होते हैं। जो इस प्रकार है—सर्वतः प्राणानिपात विरमणादि पांच महाव्रत और शर्माभोजन विरमण व्रत ६, पृथ्वीवायादि षट्काय के संरक्षण ६, इन्द्रिय निग्रह ५, भावविमुक्ति १, कषाय निग्रह ४, अकुशल मनबन्धन और काया का निरोध ३, परिपक्षों का सहन १ और उपमर्गों में समता १ ये २७ गुण अथवा शास्त्राभ्यन्तर तप १२, निर्दोष आहार ग्रहण १, अतिप्रमादि दोष त्याग ४, द्रव्यादि अभिग्रह चार, और व्रत ६ आदि २७ गुण हैं।

भावदया जिन के हृदय में विराजमान है, ऐसे साधु मुनिराज नित्य आम साधना करते हुए “कर्म से संयुक्त जीव किस प्रकार से बंधें?” इस उपाय को सोचते हुए, क्रोध मान माया और लोभ रागद्वेषादि आभ्यन्तर शत्रुओं को परास्त करने के कार्य में लगे, भूमंडल पर चिचरण कर संसारी जीवों को सम्मार्गारूढ कर मोक्ष नगर जाने के लिये धर्मरूप मार्ग का पाथेय देने वाले, पापाश्रमों का त्याग करने वाले भगीरथ महानतों का निर्दोषता पूर्ण पालन करने वाले मुनिराज की आदरणीय एवं प्रशंसनीय साधुवृत्ति को नमस्कार करते हुए श्रीमद् मुनिसुन्दर श्रीश्वरजी महापूज न धी अध्यात्म कल्पद्रुम में लिखा है कि—

एव ही द्वारा गकार की लक्षणाध्याने स्त्र से इन् स्त्रा और तन्वन्वोप स्त्र से इन्व का लोप होने से एवं + इ रहा। आरुण स्त्र से एव पर के स्थान पर ए भुण्देश होने पर नवे बना। तन्वो मवन् एव तन्वन्व ॥८॥१७७॥ स्त्र मे रेव का लोप तथा वकार का द्वित्व होने से तन्व मिद होता है।

साधु संगिधौ धातु से कृत के कित्वादि भ्यो ण्। स्त्र से ण प्रत्यय आया तब साध + ण बना ए का बुद्ध ॥१॥१७॥ स्त्र म ए की इन् स्त्रा होकर तन्वन्वोप स्त्र से लोप होने पर पूर्व पर का कित्वादि पर साधु मिद होता है।

साधु का एवधव आम् ॥८॥१७७॥ स्त्र से वकार का स्थानपर इकार हुआ तब साधु बना। स्त्रा + इ से शकार्य वध् नन् स्त्रिस्त्रा इवधमिः। स्त्र मे नमः के योग म चतुधा का बहुवचन प्रत्यय भ्यप् आया। चतुर्थीः वध्, स्त्र मे भ्यप् के स्थान पर आम् आया। तब साधु + आम्। जन् स्त्र इमि की का इमि दीर्घ। स्त्र से अजन्ताय को दीर्घ। दा जानोणः। स्त्र म आम् के आकार का ए त्वा और म अनुस्वार स्त्र से अन्य इन् मकार का अनुस्वार हुआ तब बना साधु। स्त्र की कलश लिया तब बना गम्भी एव मन्वो।

प्रश्न :— इन पांचों को नमस्कार करने से क्या लाभ होता है ?

उत्तर :— पंच परमेष्ठि को नमस्कार करने से हम को सम्यग्दर्शन - ज्ञान और चारित्र्य का लाभ होता है तथा वीतराग और वीतरागोपासक श्रमणवरों को वन्दना करने से हम भी वीतरागदशा प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। जब हमारी भावना वीतरागोपासना की ओर प्रवाहित होती है, तब हम अच्छे और खराब का विवेक प्राप्त करके आश्रयद्वारों का अवरोध करके संवर और निर्जरा भावना को प्राप्त करके, आत्मसाधना में प्रवृत्त होते हैं। तथा अन्तमें ईप्सित की प्राप्ति भी कर सकने में सशक्त हो जाते हैं। यह लोकोत्तर लाभ हमको सकलागमरहस्यभूत महामंत्र श्री नमस्कार मंत्र के स्मरण करने से प्राप्त होता है। तैत्तिरीय अक्षर प्रमाण नमस्कार चूलिका में यही तो दिखलाया गया है।

प्रश्न :— श्री नमस्कार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है ?

उत्तर :— श्री नमस्कार मंत्र को महामंत्र इसलिए कहा जाता है कि - इसका त्रिकरण त्रियोग से स्मरण एवं मनन करने से, अन्य लौकिक मंत्रों से जो सिद्धि मिलती है, उससे अधिक और अनुपम सिद्धि प्राप्त होती है। यह महामंत्र कर्मक्षय में भी सहायक है। इसके स्मरण से महापापी जनों के पाप धुल जाते हैं, एवं धुल गए हैं। चौदह पूर्व के ज्ञाता - श्रुतकवली भगवान भी अपना पूरा जीवन एवं अन्तिम समय इसी महामंत्र के स्मरण में व्यतीत करते हैं। मुनिजन चित्तशुद्धि के लिये दिनरात इसी मंत्र का जाप करते हैं। भूतकाल के ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिनकी वास्तविकता में अंश मात्र भी सन्देह को अवकाश नहीं है। वर्तमान काल में भी भावपूर्वक किये गये नमस्कार मन्त्र स्मरण से अचिन्त्यलाभ प्राप्ति के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। ऐसे महामहिमाशाली सकलागमरहस्यभूत श्री नमस्कार मंत्र को महामन्त्र अथवा मन्त्राधिराज कहा जाना कोई हर्ज की बात नहीं है अपितु वास्तविक ही है।

प्रश्न—“ नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः ” और “ अ. सि. आ. उ सा य नमः ” ये मन्त्र क्या हैं ?

उत्तर—तार्किक शिरोमणी आचार्य प्रवर श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरीजी महाराज द्वारा किया गया नमस्कार मन्त्र का संक्षिप्ति करण “ नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः ” है और अ. सि. आ. उ. सा. य नमः ” यह मन्त्र अरिहंत का “ अ ” सिद्ध की ‘ सि ’ आचार्य का ‘ आ ’ उपाध्याय का ‘ उ ’ साधु का ‘ सा ’ ये सब मिलकर ‘ असि आ उ सा य नमः ’ यह अत्यन्त संक्षिप्त स्वरूप भी नमस्कार मन्त्र का ही है। जो आदरणीय एवं स्मरणीय हैं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें “ कौड़ी की कमाई नहीं और क्षण मात्र का समय नहीं ” उनके लिये थोड़ा समय लगने वाले पद स्मरणीय हैं। जिन्हें समय बहुत मिलता है परन्तु वे आलस्य

हम सिद्ध भगवान को जानते हैं। अतः सर्व प्रथम नमस्कार अरिहन्त भगवान को किया जाता है सो योग्य ही है।

दूसरा नमस्कार जो आठों कर्मों का सर्वथा क्षय करके लोकाग्र पर विराजमान हो गए हैं, उन श्री सिद्ध भगवन्तो को किया जाता है। जिस का तापर्य है कि-अरिहन्तो को नमस्कार करने के पश्चात् वे (अरिहन्त) चार अचनघानि कर्मों का क्षय करके जिस सिद्धावस्था को प्राप्त होने वाले हैं। उसे दूसरा नमस्कार किया जाता है। यद्यपि कर्मक्षय की अपेक्षा से श्री सिद्ध भगवान अरिहन्तों की अपेक्षा अधिक महत्त्वान्त हैं तथापि व्यावहारिक दृष्टि से भिक्षुओं की अपेक्षा अरिहन्त अधिक गिने जाते हैं, क्योंकि परोक्ष ऐसे श्री सिद्ध भगवान का ज्ञान अरिहन्त ही करवाने हैं। अतः व्यावहारिक दृष्टि को ध्यान में रख कर हा प्रथम नमस्कार अरिहन्त को और दूसरा नमस्कार सिद्धों को किया जाता है।

तीसरा नमस्कार छत्तीस गुण के धारक प्रवृत्ति सौम्य भाव वैद्य मागचार्य भगवान आचार्य महाराज को किया गया है। जिसका रहस्य है कि-श्री अरिहन्तो ५ द्वारा प्रवर्तित धर्म मार्ग का-तत्त्वमार्ग-का जीवनोन्मूलक मार्ग-का एवं आचार मार्ग का यथार्थ प्रकार से जनता में प्रकाशन कर स्वयं आत्मसाधना में लगे रहते हैं और दूसरों को योद्धा देकर आत्मसाधना में लगाने हैं। तीर्थ का रक्षण करते हैं, करवाने हैं। श्रीसत्त्व की यथा प्रकार से उन्नति के मार्ग प्रदर्शित करते हैं साधना से विचलित साधकों को साधना की उपादेयता समझा कर सयम मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। ऐसे महदुपकारी शासन के आधार स्तम्भ मुनिजन मानससरहस आचार्य महा राज को इसलिये तीसरा नमस्कार किया गया है।

चौथा नमस्कार श्री उपाध्यायजी महाराज को किया गया है। इस का मतलब कि-तीर्थ के निर्माता श्री अरिहन्त भगवान से उद्धारित तथा गणधर भगवन्तों के द्वारा सूत्र से ग्रन्थित धृत का योगोद्बहन पूर्वक और परमजाह्निक श्री पूर्वाचार्यद्वयों सन्द्ध्य शास्त्रों का स्वयं अध्ययन कर के सघस्य छोटे बड़े मुनियों को जो निम्नके योग्य हैं उसे उसी का अभ्यास करवा कर स्वाध्यायाध्यान का प्रशस्त मार्ग देनेवाले तथा चारित्रपालन की विधियों-प्रकारों के दर्शक श्री उपाध्यायजी महाराज होते हैं। आगमों का रहस्य जिन्होंने पाया है, ऐसे श्री उपाध्यायजी महाराज को चौथा नमस्कार किया गया है।

पाचवा नमस्कार साधु महाराज को किया गया है। जिसका हेतु है कि-आचार्य और उपाध्याय महाराज से सर्वश्रेष्ठ सर्वदर्शी दीनराग भगवान श्री अरिहन्त देव प्ररूपित धर्म मार्ग का श्रवण करके उसे आत्महितकर जान करके उसे अमीकार करके चारित्र धर्म की प्रतिपालना में दक्षचित्त मुनिराजों को नमस्कार करके हम (नमस्कार कर्ता) भी समता को प्राप्त कर, समता को त्याग कर कर्मों के ताप से आत्माको शान्त कर सके इसीलिये पाचवें पद से साधु मुनिराजों को नमस्कार किया गया है।

प्रश्न :—इन पाँचों को नमस्कार करने से क्या लाभ होता है ?

उत्तर :—पंच परमेष्ठि को नमस्कार करने से हम को सम्यग्दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य का लाभ होता है तथा वीतराग और वीतरागोपासक श्रमणवरों को वन्दना करने से हम भी वीतरागदशा प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। जब हमारी भावना वीतरागोपासना की ओर प्रवाहित होती है, तब हम अच्छे और खराब का विवेक प्राप्त करके आश्रयद्वारों का अवरोध करके संवर और निर्जरा भावना को प्राप्त करके, आत्मसाधना में प्रवृत्त होते हैं। तथा अन्तमें ईप्सित की प्राप्ति भी कर सकने में सशक्त हो जाते हैं। यह लोकोत्तर लाभ हमको सकलागमरहस्यभूत महामंत्र श्री नमस्कार मंत्र के स्मरण करने से प्राप्त होता है। तैत्तिरीय अक्षर प्रमाण नमस्कार चूलिका में यही तो दिखलाया गया है।

प्रश्न :—श्री नमस्कार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है ?

उत्तर :—श्री नमस्कार मंत्र को महामंत्र इसलिए कहा जाता है कि-इसका त्रिकरण त्रियोग से स्मरण एवं मनन करने से, अन्य लौकिक मंत्रों से जो सिद्धि मिलती है, उससे अधिक और अनुपम सिद्धि प्राप्त होती है। यह महामंत्र कर्मक्षय में भी सहायक है। इसके स्मरण से महापापी जनों के पाप धुल जाते हैं, एवं धुल गए हैं। चौदह पूर्व के ज्ञाता-श्रुतकवली भगवान भी अपना पूरा जीवन एवं अन्तिम समय इसी महामंत्र के स्मरण में व्यतीत करते हैं। मुनिजन चित्तशुद्धि के लिये दिनरात इसी मंत्र का जाप करते हैं। भूतकाल के ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिनकी वास्तविकता में अंश मात्र भी सन्देह को अवकाश नहीं है। वर्तमान काल में भी भावपूर्वक किये गये नमस्कार मन्त्र स्मरण से अचिन्त्यलाभ प्राप्ति के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। ऐसे महामहिमाशाली सकलागमरहस्यभूत श्री नमस्कार मंत्र को महामन्त्र अथवा मन्त्राधिराज कहा जाना कोई हर्ज की बात नहीं है अपितु वास्तविक ही है।

प्रश्न—“नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः” और “अ. सि. आ. उ सा य नमः” ये मन्त्र क्या है ?

उत्तर—तार्किक शिरोमणी आचार्य प्रवर श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरीजी महाराज द्वारा किया गया नमस्कार मन्त्र का संक्षिप्तीकरण “नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः” है और अ. सि. आ. उ. सा. य नम” यह मन्त्र अरिहंत का “अ” सिद्ध की ‘सि’ आचार्य का ‘आ’ उपाध्याय का ‘उ’ साधु का ‘सा’ ये सब मिलकर ‘असि आ उ सा य नमः’ यह अत्यन्त संक्षिप्त स्वरूप भी नमस्कार मन्त्र का ही है। जो आदरणीय एवं स्मरणीय हैं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें “कौड़ी की कमाई नहीं और क्षण मात्र का समय नहीं” उनके लिये थोड़ा समय लगने वाले पद स्मरणीय हैं। जिन्हें समय बहुत मिलता है परन्तु वे आलस्य

के कारण ऐसे लघु मंत्रों का स्मरण करते हैं। उन्हें तो प्रमाद स्थानों को छोड़ कर मूलमंत्र का ही स्मरण करना चाहिये।

प्रश्न—श्री नमस्कार मन्त्र का जाप किम प्रकार से करना चाहिये ?

उत्तर—कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्र मूर्तिधरजी मङ्गलगुरु ने योग शास्त्र में श्री नमस्कार मन्त्र के जाप का विधान विस्तार पूर्वक बतलाया है। अतः इत विषय के लिए योगशास्त्र के आठवें प्रकाश का ही अनुलोकन करना चाहिये। श्रीमद् पाद लिप्त सूरिजी ने श्रीनिर्गणकलिका में जाप के भाष्य उपांशु और मानस, ये तीन प्रकार दिसलाये हैं। जो इस प्रकार हैं—नमस्कार स्मरण करने वालों के द्वारा अन्यलोग भले प्रकार से सुन सके वैसे स्पष्ट उच्चारण पूर्वक जो जाप होता है उनको 'भाष्य' जाप कहते हैं।

भाष्य जाप की सिद्धी होने पर स्मरण करने वाला कण्ठ गता वाणी से दूसरे लोग सुन तो न सके परन्तु उनको यह ज्ञात हो जाय कि जाप कता जाप कर रहा है। उस जाप को 'उपांशु' जाप कहते हैं।

उपांशु जाप की सिद्धी हो जाने पर जाप करने वाला स्वयं ही अनुभव करता परन्तु दूसरों को ज्ञात नहीं हो सकता उस जाप को 'मानस' जाप करते हैं।

इस प्रकार भाष्य, उपांशु और मानस जाप करने में जाप करने वालों में कोई सम्पूर्ण नयकार का और कोई अ. सि. आ.सा. उ. य नमः तो कोई नमोऽर्हन्तिदावायों पाध्याय सर्वसाधुस्य का तो कोई ॐ अर्हधम्म इस अत्यन्त सक्षित परमेष्ठि मन्त्र का स्मरण करते हैं।

ॐ अर्हधम्म मन्त्र में पंच परमेष्ठि का समावेश इस प्रकार होता है—

अरिहंता अमरीता आयरिया उच्चजाया तथा मुनिर्गो।

पद्मस्वर निष्कण्णो ॐकारो पंच परमिद्धी ॥

अरिहंत का अ, अशरीरि सिद्ध का अ, आचार्य का आ उपाध्याय का उ, और मुनि का म इन सब की परस्पर मिलाने से ॐकार निष्पन्न होता है, जो पंच परमेष्ठि का वाचक है—अ+अ=आ, आ+आ,=आ, आ+उ=औ, औ+म्=ओम् (ॐ) इस प्रकार ॐ पंच परमेष्ठि का वाचक है ही और अर्हम् की भी महिमा अभिव्यक्त है। श्री हेमचन्द्र सूरिजी ने 'श्री सिद्धहर्मशद्धानुशासन' की शृद्ध वृत्ति में लिखा है कि—

“अर्हमित्येतद्दर्शने परमेश्वरस्य परमेष्ठिनो वाचकं सिद्धचक्रम्यादि र्वाज सकलगमो

१ दम् नै. मन्त्रे मन्त्रः।

२ अर्हम् पञ्च परमेष्ठिनां वाचकम् ।

३ एव मन्त्रो मन्त्रा एव वृत्ति निवृत्त स्वयम् ॥

पनिपद्मूतमशेष विघ्न विघातनिघ्नमखिलदृष्टादृष्ट संकल्पकल्पद्रुमोपमं, शास्त्राध्ययनाध्यापनावधि प्रणिधयम्”

‘अर्हम्’ ये अक्षर परमेश्वर परमेष्ठि के वाचक हैं। सिद्धचक्र के आदि बीज हैं। सकलागमों के रहस्य भूत हैं, सब विघ्न समूहों का नाश करने वाले हैं। सब दृष्ट याने राज्यादि सुख और अदृष्ट याने संकल्पित अपवर्ग सुख का अभिलषित फल देने में कल्पद्रुम के समान हैं। शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन के आदि में इसका प्रणिधान करना चाहिये। अर्हत् का महत्व दिखलाते हुए आचार्यश्री ने योगशास्त्र में भी फरमाया है कि—

अकारादि हकारान्तं, रेफमध्यं सविन्दुकम् ।
तदेव परमतत्त्वं, योजानाति सतत्त्वं चित् ॥
महातत्त्वमिदं योगी, यदेव ध्यायति स्थिरः ।
तदेवानन्दसंपदमृमुक्ति श्री रूपतिष्ठते ॥

जिसके आदि में अकार है। जिसके अन्तमें हकार है। विन्दुरहित रेफ जिसके मध्य में है। ऐसा अर्हम् मंत्रपद है। वही परमतत्त्व है। उसको जो जानता है—समझता है वही तत्त्वज्ञ है। जब योगी स्थिर चित्त होकर इस महातत्त्व का ध्यान करना है, तब पूर्ण आनंद स्वरूप उत्पत्तिस्थान—रूपमोक्ष—विभूति उसके आगे आकर प्राप्त होती है।

वाचक प्रवर श्रीमद् यशोविजयजी भी फरमाते हैं कि—

अर्हमित्यक्षरं यस्य चित्ते स्फुरति सर्वदा
परं ब्रह्म ततः शब्द ब्राह्मणः सोऽधिगच्छति ॥२७॥
परः सहस्राः शरदां, परं योगमुपासताम् ।
हन्ताहन्तमनासेव्य, गन्तारो न परं पदम् ॥२८॥
आत्मायमर्हतो ध्यानात् परमात्मत्वमभुते ।
रसविद्धं यथाताम्रं स्वर्णत्वमधिगच्छति ॥२९॥
(द्वाविंशद् द्वाविंशिका)

अर्हम् ऐसे अक्षर जिसके चित्त में हमेशा स्फुरायमान रहते हैं। वह इस शब्द ब्रह्म से परब्रह्म (मोक्ष) की प्राप्ति कर सकता है। हजारों वर्षों पर्यन्त योग की उपासना करनेवाले इतर जन चास्तव में अरिहंत की सेवा किये बिना परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस प्रकार रस से लिप्त तांबा सोना बनता है। उसी प्रकार अरिहंत के ध्यान से अपनी आत्मा परमात्मा बनती है।

कितने ही लोग ‘नमो अरिहंताणं’ यह सप्ताक्षरी मन्त्र और कितने ही लोग अरिहंत, सिद्ध आचार्य उवज्झाय साहू’ इस षोडशाक्षरी मन्त्र का स्मरण करते

के कारण ऐसे लघु ग्रंथों का स्मरण करते हैं। उन्हें तो प्रमाद स्थानों को छोड़ कर मूलग्रन्थ का ही स्मरण करना चाहिये।

प्रश्न—श्री नमस्कार मन्त्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिये ?।

उत्तर—कलिहाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्र सूरिभरजी महाराज ने योग शास्त्र में श्री नमस्कार मन्त्र के जाप का विधान विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब इस विषय के लिए योगशास्त्र के आठवें प्रश्ना का ही अवलोकन करना चाहिये। श्रीमद् पाद लिखित सूरिजी ने श्रीनिर्वाणकलिका में जाप के माध्य उपाय और मानस, ये तीनों प्रकार दिखलाये हैं। जो इस प्रकार हैं—नमस्कार स्मरण करने वालों के द्वारा अव्यलोक्य भले प्रकार से सुन सके वैसे स्पष्ट उच्चारण पूर्वक जो जाप होता है उनकी 'माध्य' जाप कहते हैं।

माध्य जाप की सिद्धी होने पर स्मरण करने वाला कण्ठ गला वाणी से दूसरे लोक सुन तो न सके परन्तु उनकी यह ज्ञान हो जाय कि जाप कर्ता जाप कर रहा है। उस जाप को 'उपाय' जाप कहते हैं।

उपाय जाप की सिद्धी हो जाने पर जाप करने वाला स्वयं ही अनुभव करता परन्तु दूसरों को ज्ञान नहीं हो सकता उस जाप को 'मानस' जाप कहते हैं।

इस प्रकार माध्य, उपाय और मानस जाप करने में जाप करने वालों में कोई सम्पूर्ण नवकार का और कोई अ. सि. आ. सा. उ. य. नम. तो कोई नमोऽर्हत्सिद्धाचार्यो पाध्याय सर्वसाधुषु का तो कोई ॐ अर्हभ्रम इस अत्यन्त शक्ति परमेष्ठि मन्त्र का स्मरण करते हैं।

ॐ अर्हभ्रम मन्त्र में पंच परमेष्ठि का समावेश इस प्रकार होता है—

अरिहता असरीरा आचरिया उवज्झाया महा मुणिजो।

पद्मस्तर निष्कण्ठो अचारी पच परमिद्धी ॥

अरिहत का अ, अशरीरी सिद्ध का अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और मुनि का म इन सब को परस्पर मिलाने से ॐकार निष्पन्न होता है, जो पंच परमेष्ठि का वाचक है—अ+अ=आ, आ+आ, =आ, आ+उ=औ, औ+म=ओम् (ॐ) इस प्रकार ॐ पंच परमेष्ठि का वाचक है ही और अर्हम् की भी महिमा जाग्रता है। श्री हेमचन्द्र सूरिजी म. ने 'श्री सिद्धहेमरादानुशासन' की बृहद् बृति में लिखा है कि—

“अर्होमत्येतदसह परमेष्ठेरस्य परमेष्ठिनो वाचक मिद्धवक्त्रादि रजः सकलागमो

१ यन्तु परी कते कथः ।

२ अर्हभ्रम परमेश्वरस्य स्वरूपः ।

३ एव मानसो महा मन्त्र इति लिखित स्वरोपः ॥

जाता मेरा यह काम सफल नहीं होता। अब उन के स्थान पर जावेंगे उन्हें तैल सिन्दूर चढ़ावेंगे जुहार करेंगे। अब की बार पूजा अच्छी तरह करेंगे तो फिर कभी वे हमारा काम झट कर देंगे या प्रार्थना करने पर स्वप्न में आकर फोचर का अंक बता देंगे तो हम लखपति हो जावेंगे” ऐसे भ्रामक एवं वृथाप्रलाप को सुन कर मैं सोचता हूँ, हा ? क्या अज्ञान की लीला है। इन भ्रान्त धारणाओं के वर्तुल में फस कर हम अपने जीवन को कलंकित करते हैं। प्राप्त धन एवं शक्ति का अपव्यय करते हैं। आत्म साधना से भी वंचित रहते हैं। धीतराग को अपना आराध्य मानने वालों एवं सुदेव, सुगुरु, और सुधर्म को मानने वालों की यह विचार धारा आश्चर्य ? महदाश्चर्य ?? अहन् । अहन् ।

हम मंत्रों के लिए तथाकथित मंत्रवादियों से प्रार्थना करने से पहले उन मन्त्रवादियों के जीवन का अवलोकन करेंगे तो, उनका जीवन इन भ्रामक ढकोसलों से पतित हुआ ही दिखेगा। उदर पोषण के लिये कष्ट पूर्वक अन्न मिलाते होंगे। पांच दस रुपयों में भक्तों को मंत्र यंत्र देने वाले वे भक्तों के शत्रुओं को परास्त करने की वृथा डींग हँकाते हैं। भक्तों को धनधान्य से प्रमुदित करने वाले वे क्यों पांच दस रुपयों के मूल्य में मंत्र बेचते हैं ? उन्हें क्या आवश्यकता है पांच दस की ? क्यों न वे मंत्रों के बल आकाश से सोना बरसाते ? क्यों वे रोगों से आक्रान्त होते हैं ?

आदि प्रश्नों के उचित एवं संतोषप्रद उत्तर मंत्रवादियों के पास नहीं है। यदि हम ही स्वयंमेव इन प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने की प्रवृत्ति करते हैं। तो हम को चिन्तन का नवनीत यही मिलेगा कि जो बल जो श्रद्धा जो सामर्थ्य हमारी भावना में है। वह किसी में भी नहीं। हम सोचते रहे जगद् भर की घुराई तो हमारी भलाई होगी कैसे ? समुद्र के विशालकाय मत्स्यों की भोंहो में या कान पर चावलों के दाँवें जितनी काया वाला तन्दूल नाम का अतिछोटा मत्स्य होता है। वह अपने नन्हें से जीवन में रतिमात्र मांस नहीं खाता और न खून की एक वृद्ध भी पीता है। वह किसी को किसी प्रकार का दुख भी नहीं देता, परन्तु उन विशाल काय मत्स्यों की भोंहों पर बैठा वह हिंस्र विचारों मात्र से ही नरक जैसा महाभयंकर यातना-स्थान प्राप्त हो वैसा बन्ध प्राप्त करता है, और अन्तरमुहूर्त का जीवन समाप्त कर उस स्थान को प्राप्त भी हो जाता है। अतः हमारे शास्त्रकारों ने तभी तो उद्घोषणा की है कि — “अप्पा कत्ता चिकत्ता य” याने आत्मा ही कर्त्ता है और आत्मा ही भोक्ता है, और “यादृशी भावजा यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी”। अपने हाथों ही अपने पैर को काटकर और सोचना की इस होती हुई पीड़ा का अनुभव कोई अन्य करे, यह कैसे संभव हो सकता है ? जिसने जैसे किये हैं, उसकी तदनुसार ही फल प्राप्त होगा।

खेद का विषय है कि हम शास्त्रों और शास्त्रकारों के निर्दिष्ट मार्ग को छोड़ कर जिस प्रकार पागल वास्तविक को छोड़ कर अवास्तविक की ओर जाता है वैसे

है। सताक्षरी (नमो अरिहंताण) के लिये योगशास्त्र के आठवें प्रकाश में लिखा है कि—

यदीच्छेद् भगवान्नामैः समुच्छेदम् क्षणादपि ।

स्मरेत्तदादिमन्त्रस्य वर्णं सततकामादिमम् ॥

यदि मन्त्र के रूप दावानल का क्षण मात्र में उच्छेद करने की इच्छा हो तो आदि मन्त्र (नमस्कार) के आदि के सात अक्षर (नमो अरिहंताण) का स्मरण करना चाहिये।

पोडशाक्षरी मन्त्र की महत्ता के विषय में कहा गया है कि—

यदुच्चारण मात्रेण, पाप मंघः प्रलीयते ।

आत्मादेव शिरोदेय न देयः पोडशाक्षरी ॥

शीघ्र का नाश कर देना, मस्तक दे देना परन्तु जिसके उच्चारण मात्र से ही पापों का मंघ (समूह) नष्ट हो जाता है, ऐसा षोडशाक्षरी मन्त्र किन्हे भी नहीं देना चाहिये।

इस प्रकार के महामहिमाशाली सकल श्रुतागम रहस्य भूत श्री मन्त्राधिराज महा मन्त्र नमस्कार को प्राप्त करने भी नाम तो जैन रखते हैं और अत्यन्त लाभप्रदाता मन्त्र को छोड़कर अन्य मन्त्रों के लिए इधर उधर भटकते देखे जाते हैं। मन्त्रों के लोभ से लुब्ध होकर भटकते वाले इज्जन धन एवं धर्म तर्क से हाथ धोते देखे गए हैं। सब और से लुट जाने के पश्चात् वे मनेच्छु साधुओं के पास उनसे मन्त्र प्राप्त कर बिना महानत के श्रीमन्त्र वनने की इच्छा से आते हैं। उनकी सेवा गुथपा करते हैं। अक्षरण दयावान् वे मुनिराज उन्हें महा मंगलक्षरी श्री नवकार मन्त्र देते हैं। तो वे कहते हैं। महाराज? इस में क्या घरा है। यह तो हमारे नभे मुझे बच्चों को भी आता है। इसका स्मरण कर कर के कितने ही वर्ष पूरे हो गए। परन्तु कुछ भी नहीं मिला वृषा कर के अन्य देवी देवता की आराधना बतलाई। जिस के साधन स्मरण से मेरी सभी चाहनाएँ पूर्ण हो जाय। मुनिराज बहुत समझाते हैं। परन्तु वे नहीं समझते। वे मन्त्रों को लोभ से लुब्ध मुग्ध जीव यह नहीं जानते कि क्या ये देवी देवता हमारे पूर्वजन्तु कर्मों को मिटा सकने में समर्थ हैं? वे भी तो कर्मपाश में बन्धे हैं। स्वयं बन्धा हुआ दूसरे को बन्धनों से कैसे छुड़ा सकता है? देवी देवता हमको धन पुत्र कलत्रादि देकर सुखी कर देंगे। उनकी प्रसन्नता से हमारा साप का साप कार्य चुड़की बजाते ही हो जायगा। इस भ्रान्त धारणाने हमको पुरुषार्थ हीन बना दिया है। जरा सा दुःख आया अरिहत याद नहीं आने अपितु ये नकारा देवी देवता याद आते हैं। मुझे आश्चर्य तो जग होता है ऐसे लोग चिकित्सकों के औषधोपचार से रोग मुक्त होते हैं तथा अकस्मात् कहीं या किसी ओर से कुछ लाभ होता है तो चट से ऐसा कहे जाते सुनता है कि “मैंने अमुक देव की या देवी की मानता ली थी, उन्होंने ने वृषा कर के मुझे रोग से मुक्त कर दिया, मेरा यह काम सफल कर दिया। यदि उन्होंने की वृषा नहीं होती तो मैं रोग से मर

जाता मेरा यह काम सफल नहीं होता। अब उन के स्थान पर जावेंगे उन्हें तैल सिन्दूर चढावेंगे जुहार करेंगे। अब की बार पूजा अच्छी तरह करेंगे तो फिर कभी वे हमारा काम क्षट कर देंगे या प्रार्थना करने पर स्वप्न में आकर फोवर का अंक यतावेगें तो हम लखपति हो जावेंगे” ऐसे भ्रामक एवं वृथाप्रलाप को सुन कर मैं सोचता हूं, हा ! क्या अज्ञान की लीला है। इन भ्रान्त धारणाओं के वर्तुल में फस कर हम अपने जीवन को कलंकित करते हैं। प्राप्त धन एवं शक्ति का अप-व्यय करते हैं। आत्म साधना से भी वंचित रहते हैं। घीतराग को अपना आराध्य मानने वालों एवं सुदेव, सुगुरु, और सुधर्म को मानने वालों की यह विचार धारों आश्चर्य ? महद्‌आश्चर्य ?? अर्हन् ! अर्हन् !

हम मंत्रों के लिए तथाकथित मंत्रवादियों से प्रार्थना करने से पहले उन मन्त्रवादियों के जीवन का अवलोकन करेंगे तो, उनका जीवन इन भ्रामक ढकोसलों से पतित हुआ ही दिखेगा। उदर पोषण के लिये कष्ट पूर्वक अन्न मिलते होंगे। पांच दस रुपयों में भक्तों को मंत्र यंत्र देने वाले वे भक्तों के शत्रुओं को परास्त करने की पृथा डींग हँकाते हैं। भक्तों को धनधान्य से प्रसुदित करने वाले वे क्यों पांच दस नरुयों के मूल्य में मंत्र बेचते हैं ? उन्हें क्या आवश्यकता है पांच दस की ? क्यों न वे मंत्रों के बल आकाश से सोना बरसाते ? क्यों वे रोगों से आक्रान्त होते है ?

आदि प्रश्नों के उचित एवं संतोषप्रद उत्तर मंत्रवादियों के पास नहीं है। यदि हम ही स्वयंमेव इन प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने की प्रवृत्ति करते हैं। तो हम को चिन्तन का नवनीत यही मिलेगा कि जो बल जो श्रद्धा जो सामर्थ्य हमारी भावना में है। वह किसी में भी नहीं। हम सोचते रहे जगद्‌भर की बुराई तो हमारी भलाई होगी कैसे ? समुद्र के विशालकाय मत्स्यों की भोंहो में या कान पर चावलों के दानें जितनी काया वाला तन्दूल नाम का अतिछोटा मत्स्य होता है। वह अपने नन्हें से जीवन में रतिमात्र मांस नहीं खाता और न खून की एक बूद भी पीता है। वह किसी को किसी प्रकार का दुख भी नहीं देता, परन्तु उन विशाल काय मत्स्यों की भोंहों पर बैठा वह हिंस्र विचारों मात्र से ही नरक जैसा महाभयंकर यातना-स्थान प्राप्त हो बैसा वन्य प्राप्त करता है, और अन्तरमुहूर्त का जीवन समाप्त कर उस स्थान को प्राप्त भी हो जाता है। अतः हमारे शास्त्रकारों ने तभी तो उद्धोषणा की है कि — “अप्पा कत्ता विकत्ता य” याने आत्मा ही कर्त्ता है और आत्मा ही भोक्ता है, और “यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी”। अपने हाथों ही अपने पैर को काटकर और सोचना की इस होती हुई पीड़ा का अनुभव कोई अन्य करे, यह कैसे संभव हो सकता है ? जिसने जैसे किये हैं, उसको तदनुसार ही फल प्राप्त होगा।

खेद का विषय है कि हम शास्त्रों और शास्त्रकारों के निर्दिष्ट मार्ग को छोड़ कर जिस प्रकार पागल वास्तविक को छोड़ कर अवास्तविक की ओर जाता है वैसे

व यदन-नमन समस्त पापों का नाश करनेवाला एवं समस्त भगलों में प्रधान व श्रेष्ठ है। इसी भाव को पीछे के चार पदों में अभिव्यक्त किया गया है। पूरा नवकार मंत्र इस प्रकार है —

नमो अरिहताण — अरिहन्तों को नमस्कार

नमो सिद्धाण — सिद्धों को नमस्कार

नमो आचारियाण — आचार्यों को नमस्कार

नमो उपाध्यायण — उपाध्यायों को नमस्कार

नमो लोण सव्यसाहूण — लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार

एतोपच नमुनकारो — ये पाचो नमस्कार

सव्य पाथप्पणासणो — समस्त पापों का नाश करनेवाले हैं।

भगलाणच सव्वेस्सि — सर्व भगलों में

पदमं हवइ भगउ । — यह प्रथम या प्रधान भगल है।

इस नमस्कार मंत्र के जाप की सुविधा की दृष्टि से सशक्तिकरण भी किया गया है। सस्मृत में नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्य प्रसिद्ध है ही। भारत में पाचों पदों का प्रथमाक्षर लेकर 'अभिआउसाय नमः' मंत्र के जाप का विधान भी है। सब से सशक्तिन रूप प्रणय मंत्र 'ॐ' है। जिसमें एव परमेष्ठि के सूचक अ आ आ उ म् इन पाचों का संयुक्त रूप ॐ कार माना गया है। यों ॐ प्रणय मंत्र सर्व मान्य है ही। इन हों से पहले के पाच पद तो समस्त जैन सम्प्रदायों को समान रूप से मान्य हैं। दिगम्बर, श्वेताम्बर स्थानबवाली तेरापथी आदि प्रत्येक जैन के लिए यह आदर्श मंत्र है। महात्म्य वर्णन वाले अंतिम चार पदों को कोई कोई प्रधानता नहीं देते, व कोई कोई देते हैं। कई जैन सूत्रों का प्रारम्भ भी नमस्कार मंत्र से होता है। पढावश्यक आदि सभी विधि विधान एवं व्याख्यान भी इसी मंत्रोच्चार के साथ प्रारम्भ किया जाता है। इस मंत्र के पद पात्र्यों में कोई भी व्यक्ति न्यूताधिक न कर सके इसलिए अक्षर आदि की गणना भी निश्चित कर दी गयी है। ८ सपदा १८ लघु अक्षर, ७ गुरु अक्षर इम मंत्र के बतलाये गये हैं। इसके जप का बड़ा भारी महात्म्य है। लक्ष और कोटी की संख्या में जप करने का विधान पाया जाता है, और उसका बड़ा फल बतलाया गया है।

जिन मणियों के द्वारा इस मंत्र का जाप किया जाता है उनकी संख्या १०८ होती है, जो इन पंच परमेष्ठियों के गुणों की संख्या पर आधारित है। अरिहंत के १२, सिद्ध के ८, आचार्य के ३६, उपाध्याय के २५, और साधु के २७ गुण, कुल मिलाकर १०८ हो जाते हैं। नवकार मंत्र को इन १०८ मणियोंवाली मांग से गुणने के कारण ही इसका नाम नवकारवाली पडा। जैनोने अनुकरण में अन्य धर्मावलम्बियों ने भी जप करनेवाली माला १०८ मणको की ही स्वीकार की। यद्यपि उनकी संख्या १०८ होने का कोई स्पष्ट कारण उन लोगों में नहीं बतलाया गया है।

नमस्कार मंत्र की व्याख्या और उसके महात्म्य पर बहुत बड़ा साहित्य निर्मित हुआ है। कई शब्द शास्त्री मुनियोंने एक एक पद के शताधिक अर्थ किये हैं। एसी कुछ शताधी स्वताप, मंत्रराज गुणकल्प महोदधि, और अनेकार्थ रत्नमंजूषा में प्रकाशित भी हो चुके हैं। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश राजस्थानी, गूजराती आदि के कई स्तुति स्तोत्र प्रकाशित हुए हैं। कुछ प्रकरणग्रंथ भी रचे गये हैं। नमस्कार मंत्र सम्बन्धी रचनाओं के दो विशिष्ट संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले हैं। जिनमें से पहला मुनि जिनविजयजी सम्पादित के कई फरमे हमने कई वर्ष पूर्व छपे देखे थे। दूसरा जैन साहित्य विकास मंडल की ओर से तैयार हो रहा है। मुनि भद्रंकरविजयजी ने गूजराती में एक ग्रंथ प्रकाशित किया है जिसके अंत में खरतर गच्छीय श्रीजिनचंद्रसरि रचित पंच परमेष्टि प्रकरण आदि भी सानुवाद प्रकाशित हुए हैं। आनमानंद सभा भावनगर ने एक इनाभी योजना इस विषय में निबन्ध तैयार कराने के लिए की गयी थी जिनमें बंगाली विद्वान श्रीहरिसत्य भट्टाचार्य का निबन्ध सर्व प्रथम रहा। उस निबन्ध का गूजराती अनुवाद भी भावनगर की आनमानंद सभा से प्रकाशित हो चुका है। इसी प्रकार नमस्कार महामंत्र के विशेष विधिविधान और उनके फलको बतलानेवाला नमस्कार कल्प भी प्रकाशित है श्वेताम्बर समाज में तो इस सम्बन्ध में बहुत विशाल साहित्य है, अनेक ग्रन्थों की टीकाओं में इस मंत्र के महात्म्य को प्रकट करने वाली कई कथाएँ भी प्राप्त होती हैं, और उन कथाओं को लेकर कई रास आदि रचे गये हैं। ऐसे ही एक सतरहवीं शदी के कवि हीरकलश कृत रास के आधार से कुछ कथाएँ यहां प्रकाशित की जा रही हैं। गसकार ने मूल एक कथा की उपकथाओं के रूप में अन्य कई कथाओं को ग्रंथ लिया है यह इस गान की उल्लेखनीय विशेषता है।

राजसिंह रत्नावती कथा

भरतक्षेत्र में रयणापुर नामक नगर था। वहां मृगाङ्ग नरेश्वर राज्य करता था जिसकी पटरानी विजया शीलादि गुणों से विभूषित थी। राजसुख भोगते हुए रानी ने सिंह स्वाम सुचित राजसिंह नामक कुमार को जन्म दिया। पांच धाय माताओं द्वारा लालन पालन होकर कुमार बड़ा हुआ। उसे बहुततर कलाओं का अभ्यास कराया गया। मंत्रीश्वर मतिसागर का पुत्र सुमतिकुमार उसका समवयस्क था, जिससे उसकी मित्रता हो गई। एक दिन दोनों मित्र अश्वारूढ हो कर धूमने निकले। उन्हें वन में घूमते मध्यान्ह हो गया। धूप में व्याकुल होकर वे एक आस्रपुक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे तो एक पथिक उनके दृष्टिगोचर हुआ। कुमार ने उसे बुलाकर पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं और किस तरफ जावेंगे? पथिक ने कहा—मैं कदमपुर नगर से शत्रुञ्जय गिरि की यात्रा के हेतु निकला हूँ। राजकुमार ने उसे कोई कौतुक की बात सुनाने का आदेश दिया।

पथिक ने कहा पदमपुर में सिंहर्ष राजा को कमला नामक रानी है। उसको रत्नावती नामक अत्यन्त सुन्दर पुत्री है जो चौसठ कलाओं में निपुण और तरुण वय

जैसा हो वैसा उपासक भी उसकी उपासना से हो जाना चाहिये । आचार्यभरर श्री मानतुगमुरि ने श्री भक्तभरर स्तोत्र के दसवें काण्ड में इसी आशय को प्रकाशित किया है —

नायद्भूत भुवनभूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्मुञ्चि भवन्तमभिष्टुतम् ।

तुत्था भवन्ति भवतो ननुतेन किंवा, भूत्याश्रित य इ ह नामसम करोति ॥१०॥

हे जगद् भूषण हे प्राणियों के स्वामी भगवान् ? आपने सत्य और महान् गुणों की स्तुति करने वाले मनुष्य आपके ही समान हो जाते हैं । इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो कोई स्वामी अपने आश्रित उपासक का अपने समान यदि नहीं बना लेता उसके स्वामीपन से क्या लाभ ? अर्थात् कुछ नहीं ।

हाँतो अन्य देवी देवता सकामी समानी सन्नोधी सलोभी एव रागद्वेष से युक्त हैं और वीतराग इन से रहित । अन्य देवी देवताओंकी उपासना से हम को वही प्राप्त होगा जो उनमें है यान् काम क्रोध लोभ राग द्वेषादि ही प्राप्त होंगे । और वीतराग की उपासना से उपासक काम क्रोध मान माया और राग द्वेषादि से दूर हाकर वीतरागत्व को प्राप्त करके स्वयं भी वीतराग बन जायगा । मुनि प्रवर श्री यशो विजयजीने भी कहा है कि—

इलिका भ्रमरी ध्यानात्, भ्रमरीत्व यथाश्रुते ।

तथा ध्यायन् परमात्मानं, परमात्मत्वमाप्नुयान् ॥

भररी का निरन्तर ध्यान करने से जिस प्रकार इलिकाएँ भ्रवरित्व को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार परमात्मा (वीतराग) का निरन्तर ध्यान करने से आत्मा भी परमात्मा बन जाती है ।

वीतराग की सम्यग् उपासना करने से जब हमारी आत्मा वीतरागत्व को भी प्राप्त कर लेती है, तो अन्य सामान्य वस्तुओं का प्राप्त होना कोई आश्चर्य का कारण नहीं है । अतः सब प्रपञ्चों का त्याग कर श्री वीतराग की उपासना के वीजभूत सरलागम रहस्यभूत महामन्त्राधिराज श्री नमस्कार महामन्त्र का निष्काम भक्ति से स्मरण करना ही हमारे लिये लाभप्रद है ।

अन्त में निबन्ध में यदि कुछ भी अयुक्त लिखा गया हो तो उसके लिये त्रिकरण त्रियोग से मिथ्या दुष्टत्व की चाहना करते हुए पाचको से निवेदन है कि अपने हाथों अपनी शक्ति और समय का धृष्टा साधनाओं में व्यय न करने हुए सत्यर्था निष्पन्न भाव से गवेषणा कर के उसकी सत्य मान कर के आमसाधना के मार्ग में आगे बढ़े यही आशा । इत्यलम् विस्तरेण ।

श्री नमस्कार मन्त्र—महात्म्य की कथाएं

लेखक—श्री भेंवरलाल नाहटा

प्रत्येक धर्म में इष्ट देव और गुरु की भक्ति—पूजा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हरेक धर्म में कुछ मंत्र भी विशेष श्रद्धा के साथ जाप किये जाते हैं और उनके द्वारा उस धर्म का आदर्श सामने आता है। जैन धर्म में देव या ईश्वर सम्बन्धी मान्यता अन्य धर्मों से कुछ पृथक् है। अन्य धर्मों में उनके इष्ट देव क्रद्ध और तुष्ट होते हैं ऐसी मान्यता होने के कारण उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए या उपद्रव निवारण व सुखप्राप्ति के लिए पूजे जाते हैं, पर जैन धर्म के देव और गुरु न रुष्ट होते हैं, न तुष्ट होते हैं, वीतरगता ही उनका आदर्श है। उनकी उपासना अपनी आत्मशुद्धि और सद्गुण प्रकटीकरण की प्रेरणा के लिए की जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से जैन धर्म का यह मन्तव्य है कि, सुख या दुःख या नरक-स्वर्ग और मोक्ष का मूल कारण अपनी आत्मा ही हैं देव और गुरु तो निमित्त कारण हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक व प्रचारक तीर्थंकर अपनी साधना के द्वारा ही आत्मा की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त किये थे। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने अमोत्यथान का मार्ग प्रकाशित किया इस लिए परमोपकारी होने से उनकी भक्ति-पूजा की जाती है। उनके जीवन और प्रवचनों से विशेष प्रेरणा मिलती है इसी प्रकार उनके प्रदर्शित पथ के अनुयायी निर्ग्रन्थ मुनि गुरु माने जाते हैं। उनके द्वारा तीर्थंकरों का मङ्गलमय उपदेश प्रसारित होता है, वे यथा शक्य आत्मोन्नति की साधना में प्रवृत्त रहे हैं। इसलिए उनका जीवन भी दूसरों के लिए पथप्रदर्शक और अनुकरणीय होता है।

जैन धर्म में अरिहंत और सिद्ध दो परमेश्वर या देव माने जाते हैं। एवं आचार्य, उपाध्याय व साधु, ये तीनों गुरुस्थानीय हैं। इन पांचों को परमेष्ठि कहा जाता है। प्रत्येक जैन के लिए ये इष्ट और उपासनीय होते हैं, इसलिए जैन धर्म का जो मूलमंत्र है उसमें पंच परमेष्ठि को नमस्कार किया गया है। उसके पश्चात् चार पदों में उपर्युक्त परमेष्ठियों के नमस्कार के महात्म्य का वर्णन किया गया है, और पंच परमेष्ठि के पांच पद एवं नमस्कार महात्म्य के चार पद मिलाकर नव पद होते हैं जिसे नवकार मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र में पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया है इस से नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। अपने इष्ट पूज्य पुरुषों का नामस्मरण

१ पंच परमेष्ठि के पांच पद एवं दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तप इन चारों को मिलाकर नवपद कहा जाता है। इन में देव गुरु के अतिरिक्त धर्म तत्त्व भी सम्मिलित हो गया व साध्य, साधक, साधन की त्रिपुटी भी मिल गयी है अतः सिद्धचक्र कहा जाता है और उमड़ी बड़ी महिमा है। इसके महात्म्य पर श्रीपाद की कथा बहुत प्रसिद्ध है एवं श्रवणकर दिगंबर जैनो में नमस्कार को साधना की जाती है।

य यदन-नमन समस्त पापों का नाश करनेवाला एव समस्त मंगलों में प्रधान य श्रेष्ठ है। इसी माय को पीछे के चार पदों में अभिव्यक्त किया गया है। पूरा नवकार मन्त्र इस प्रकार है :—

णमो अरिहताण — अरिहन्तों को नमस्कार

णमो सिद्धाण — निदों को नमस्कार

णमो आयरियार्य — आचार्यों का नमस्कार

णमो उयन्नायाण — उपाध्यायों को नमस्कार

णमो लोए सव्वसाहूण — लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार

एसोएव णमुक्कारो — ये पाचो नमस्कार

सव्व पाय'पणासणो — समस्त पापों का नाश करनेवाले हैं।

मंगलारणंच मग्गसिं — सर्व मंगलों में

पढम हवइ मग्ग — यह प्रथम या प्रधान मंगल है।

इस नमस्कार मन्त्र के जाप की सुविधा की दृष्टि से सन्निधिकरण भी किया गया है। सस्तर में नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्य प्रसिद्ध है ही, प्रास्तर में पाचों पदों का प्रथमाक्षर लेकर 'असिआउसाय नम' मन्त्र के जाप का विधान भी है। सब से सक्षिप्त रूप प्रणय मन्त्र "ॐ" है। जिसमें पंच परमेष्ठि के सूचक अ आ आ उ म् इन पाचों का संयुक्त रूप ॐ कार माना गया है। यों ॐ प्रणव मन्त्र सर्व मान्य है ही। इन हों से पहले के पांच पद तो समस्त जैन सम्प्रदायों को समान रूप से मान्य है। दिगम्बर, श्वेताम्बर स्थानक्याली तेरापथी आदि प्रत्येक जैन के लिए यह आदर्श मन्त्र है। महात्म्य वर्णन वाले अंतिम चार पदों को कोई कोई प्रधानता नहीं देते, व कोई कोई देते हैं। कई जैन सूत्रों का प्रारम्भ भी नमस्कर मन्त्र से होता है। पडावश्यक आदि सभी त्रिभि विधान एव व्याख्यान भी इसी मन्त्रोच्चार के साथ प्रारम्भ किया जाता है। इस मन्त्र के पद वाक्यों में कोई भी व्यक्ति न्यूताधिक न कर सके इसलिए अन्तर आदि की गणना भी निश्चित कर दी गयी है। ८ सपन्ना ६८ लघु अक्षर, ७ गुरु अक्षर इस मन्त्र के बतलाये गये हैं। इसके जप का बड़ा भारी महात्म्य है। लक्ष और कोटी की सख्या में जप करने का विधान पाया जाता है, और उसका बड़ा फल बतलाया गया है।

जिन मणिकों के द्वारा इस मन्त्र का जाप किया जाता है उनकी संख्या १०८ होती है, जो इन पंच परमेष्ठियों के गुणों की संख्या पर आधारित है। अरिहन्त के १२, सिद्ध के ८ आचार्य के ३६, उपाध्याय के २५, और साधु के २७ गुण, कुल मिलाकर १०८ हो जाते हैं। नवकार मन्त्र को इन १०८ मणियोंवाली माला से गुणने के कारण ही इसका नाम नवकारवाली पडा। जैनोके अनुकरण में अन्य धर्मावलम्बियों ने भी जप करनेवाली माला १०८ मणको की ही स्वीकार की, यद्यपि उनकी संख्या १०८ होने का कोई स्पष्ट कारण उन लोगों में नहीं बतलाया गया है।

नवकार मंत्र की व्याख्या और उसके महात्म्य पर बहुत बड़ा साहित्य निर्मित हुआ है। कई शब्द शास्त्री मुनियों ने एक एक पद के शताधिक अर्थ किये हैं। एसी कुछ शताधीं स्वताप मंत्रराज गुणकल्प महोदधि, और अनेकार्थ रत्नमंजूषा में प्रकाशित भी हो चुके हैं। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश राजस्थानी, गूजराती आदि के कई स्तुति स्तोत्र प्रकाशित हुए हैं। कुछ प्रकरणग्रंथ भी रचे गये हैं। नमस्कार मंत्र सम्बन्धी रचनाओं के दो विशिष्ट संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले हैं। जिनमें से पहला मुनि जिनविजयजी सम्पादित के कई फरमे हमने कई वर्ष पूर्व छपे देखे थे। दूसरा जैन साहित्य विकास मंडल की ओर से तैयार हो रहा है। मुनि भद्रकरविजयजी ने गूजराती में एक ग्रंथ प्रकाशित किया है जिसके अंत में खरतर गच्छीय श्रीजितचंद्रसरि रचित पंच परमेष्टि प्रकरण आदि भी सानुवाद प्रकाशित हुए हैं। आत्मानंद सभा भावनगर से एक इनाभी योजना इस विषय में निबन्ध तैयार कराने के लिए की गयी थी जिसमें बंगाली विद्वान श्रीहरिसत्य भट्टाचार्य का निबन्ध सर्व प्रथम रहा। उस निबन्ध का गूजराती अनुवाद भी भावनगर की आत्मानंद सभा से प्रकाशित हो चुका है। इसी प्रकार नमस्कार महामंत्र के विशेष विधिविधान और उनके फलको बतलानेवाला नवकार कल्प भी प्रकाशित है श्वेताम्बर समाज में तो इस सम्बन्ध में बहुत विशाल साहित्य है, अनेक ग्रन्थों की टीकाओं में इस मंत्र के महात्म्य को प्रकट करने वाली कई कथाएँ भी प्राप्त होती हैं, और उन कथाओं को लेकर कई रास आदि रचे गये हैं। ऐसे ही एक सतरहवीं शदी के कवि हीरकलश कृत रास के आधार से कुछ कथाएँ यहां प्रकाशित की जा रही हैं। रासकार ने मूल एक कथा की उपकथाओं के रूप में अन्य कई कथाओं को गूँथ लिया है यह इस गान की उल्लेखनीय विशेषता है।

राजसिंह रत्नावती कथा

भरतक्षेत्र में रयणापुर नामक नगर था। वहां मृगाङ्ग नरेश्वर राज्य करता था। जिसकी पटरानी विजया शीलादि गुणों से विभूषित थी। राजसुख भोगते हुए रानी ने सिंह स्वप्न सूचित राजसिंह नामक कुमार को जन्म दिया। पांच धाय माताओं द्वारा लालन पालन होकर कुमार बड़ा हुआ। उसे बहुततर कलाओं का अभ्यास कराया गया। मंत्रीश्वर मतिसागर का पुत्र सुमतिकुमार उसका समवयस्क था, जिससे उसकी मित्रता हो गई। एक दिन दोनों मित्र अभ्यारूढ हो कर धूमने निकले। उन्हें वन में धूमते मध्यान्ह हो गया। धूप में व्याकुल होकर वे एक आम्रवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे तो एक पथिक उनके दृष्टिगोचर हुआ। कुमार ने उसे बुलाकर पूछा आप कहां से आ रहे हैं और किस तरफ जावेंगे? पथिक ने कहा—मैं कदमपुर नगर से शत्रुञ्जय गिरि की यात्रा के हेतु निकला हूँ। राजकुमार ने उसे कोई कौतुक की बात सुनाने का आदेश दिया।

पथिक ने कहा पदमपुर में सिंहस्थ राजा को कमला नामक रानी है। उसकी रत्नावती नामक अत्यन्त सुन्दर पुत्री है जो चौसठ कलाओं में निपुण और तरुण वय

प्राप्त है। राजा उसके अनुरूप वर की चिन्ता में था, मंत्रीश्वर ने कहा आप निश्चिन्त रहें इसके भाग्यबल से योग्य वर अवश्य प्राप्त होगा। इतने ही में नान्य मङ्गी जाई और नटुवे ने पुलिन्द का घेदा धारण कर भीली नृत्य प्रारम्भ किया। नृत्य देखती हुई राजकुमारी एकाएक मुहल्लि हो घराशायी हो गई जिससे सर्वत्र हाहाकार होने लगा। शीतोपचार से सचेत होने पर राजा ने रत्नावती से इसका कारण पूछा। उसने कहा—पिताजी! नट को देखकर मुझे जातिस्मरण झान हुआ है, मेरा पूर्वभय का पति पुलिन्द मिलेगा तभी मुझे सुख मिलेगा अन्य से मुझे प्रयोजन नहीं। राजा ने देना विदेश में दूत भेजे। नटनुसार बहुत से सुन्दर सुन्दर राजकुमार एकत्र हुए और राजकुमारी से अपने पूर्वभय में पुलिन्द होने की यनावटी यातें बताईं। कुमारी के यह पूछने पर कि पूर्वभय में क्या सुकृत किया जिससे राजपश में उत्पन्न हुए? तो उत्तर में बिसाने कहा—हमने ब्रह्माजी की पूजा की, किसीने कहा—हमने दान दिया, किसीने कहा—पचाग्नि तपश्चर्या की। राजकुमारी ने कहा—यह कपट पूर्ण धपलेबाजी मुझ अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार के मिथ्या व्यवहार के वचक पुरुषों के प्रति यह घृणा भाव धारण कर केवल स्त्री समुदाय में ही रह कर अपना काल निर्गमन करती है, और पुरुष का मुह देखना भी पसन्द नहीं करती। मैं यह कौतुक वास्ता देखकर ही पदमपुर से आ रहा हूँ जो आपसे निवेदन की है।

पथिक के वचन सुन कर राजसिंह तत्काल मुहल्लि हो गया। थोड़ी देर में शीतल वायु से सचेत होने पर पथिक ने मूर्छा का कारण पूछा, तो कुमार ने अपने पूर्व भय की ओह वार्ता का सकेत बता कर उसे बख्साभरणी से सतुष्ट कर विदा किया। राजकुमार के मन पर उसकी पूर्व जन्म की प्रिया ने ऐसा अधिकार जमाया कि वह किसी प्रकार उसे भुला न सका। मंत्री पुत्र सुमतिकुमार के पूछने पर उसके कहा—मित्र! जम्बूद्वीप में सिद्धावट ग्राम है वहा सिद्धसेन सूरि नामक अणगार पघोरे, उन्होंने वही चीमासा किया। उनका शिष्य समयसारमुनि तपश्चर्या करने के निमित्त गुवाग्ना लेकर गिरीकन्दरा में गुफावास करने के लिए आए। उन्हें सिंहादि हिंसक जन्तुओं का कोई भय नहीं था क्योंकि वे स्वयं व्रीचादि कपायों से रहित थे। एक दिन उनके पास भील युगल आया और मुनि को प्रमाण कर भक्ति पूरक बैठा। मुनिराज ने उन्हें भद्र परिणामी जान कर के नवकार मन्त्र सिखाया। उस नमस्कार मन्त्र के निरन्तर जाप से मैं वहा राजकुमार हुआ और मेरी पूर्व जन्म की प्रिया पदमपुर में सिंहस्थ राजा की पुत्री रत्नावती हुई है। पथिक के वचनों से जातिस्मरण प्राप्त कर मैं उसके लिए बड़ा व्याकुल हूँ। उसकी प्राप्ति के बिना मैं जल और अग्नि में प्रविष्ट होकर या फासी खाकर मरने को उत्सुक हो रहा हूँ। मंत्रीपुत्रने कहा—धैर्य रखो, जीता हुआ मनुष्य ही सुख परम्परा को प्राप्त करता है, मरने पर नहीं।

इस अवसर पर एक ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है, कि नागरिक लोग एकत्र

होकर राज प्रासाद में आते हैं। नगर के प्रमुख लोग उन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिन के नाम इस प्रकार हैं—

आल्हण, आंवड, अचलसी, आमड, आसड, अमरसी, आपू, अक्कड, अरजनसीह, आपमल्ल, अमृतसीह, ऊदड, ऊहड, ऊघड, आसधीर, आसू, अज्जड, अमरड, ईसर, अमीपाल, अक्खड, काजड, करमण, कुमरसी, करणड, केसव, करमसी, कान्हड, केलहण, काजलिसाह, कृष्णड, कोडड, कूंमड, कूंपड, कम्मड, कुसलड, कालड, कमलड, कडरड, केलड, कपूरचन्द, कल्लू, खरहथ, खेतड, खीमसी, खीरदेव, खिंडपति, खेतसी, खीदड, खोखर, खिवराज, खीढड, खेमड, क्षेमराज, गेहड, गांगड, गुणराज, गोपड, गोदड, गिरराज, गोईद, गुणू, गोपाल, गोदू, गोरड, गुणपाल, गढमल, गूजर, गुणदत्त, गज्जू, गोपीदास, गोवल, गोडीदास, आदि—

इन महाजन लोगों ने राजा से निवेदन किया कि आपका पुत्र राजसिंह अत्यन्त रूपवान है जो प्रतिदिन नगरी में घूमता है। कुमार का नाम सुनते ही रूप सुग्ध स्त्रियां घर के काम काज और बच्चों को रोते छोड़कर उसकी रूप सुधा को लोचनो द्वारा पान करने के लिए उद्यत रहती हैं। कोई, भोजन करती हुई, कोई पानी छानती हुई कोई मोतियों के हार पिरोती हुई सारें काम छिटका कर कुमार को देखने दौड़ती है। जिससे हम लोगों की बड़ी हानि होती है, एक दिन का तो काम नहीं, सदा का प्रश्न है! आप मालिक है, विचार करें। राजा ने कहा—ठीक है, हम कुमार को शिक्षा देंगे आप लोग निश्चित होकर सुख समाधि पूर्वक रहिए।

अब राजा ने कुमार को बुलाकर कहा—पुत्र! घूमना फिरना अच्छा नहीं, तुम घर बैठे ही आराम से रहो! पिता की यह शिक्षा कुमार को अरुचिकर लगी। उसने मित्र से कहा—मुझे पिता ने घर में रहने का आदेश दिया है, जो मुझे सर्वथा नहीं सुहाता। मुझे तो रत्नावती चाहिए, मैं विदेश जाऊंगा और अपने भाग्य की परीक्षा कर देखूंगा। तुम यहां सुखपूर्वक रहो! मित्र ने कहा—“मैं तुम्हारे बिना यहां नहीं रह सकता, जो तुम्हारी गति वही मेरी गति” इस प्रकार दोनों ने विचार करके मध्य रात्रि में प्रयाण कर दिया।

ये दोनों मित्र क्रमशः वन-मार्ग का उल्लंघन करते हुए एक दिन रात्री के समय किसी सूने मन्दिर में ठहरे। मध्यरात्रि के समय मानव रुदन के स्वर सुनकर कुमार ने सोचा इन निर्जन वन में कौन दुखी मानव चिन्हा रहा है? वह तुरत खड़ग लेकर शब्द की अनुसार दूर निकल गया। आगे जा कर उसने देखा—एक राक्षस ने एक पुरुष को पकड़ रखा है। कुमारने कहा—अहो राक्षस! इसने क्या विगाड़ा है? उसने कहा—इसने बहुत सी विद्याएं सीखी हैं, इसने मुझे आकर्षित किया, मैंने इससे बलि रूप में अपना मांस देने को कहा। इसके अस्वीकार करने पर मैं इस साधक को ही भक्षण करने को उद्यत हुआ हूं। कुमार ने कहा—मैं अपना मांस देने को प्रसूत हूं।

प्राप्त है। राजा उनके अनुरूप पर की चिन्ता में था, मदाभ्यर ने कहा आप निश्चिन्त रहें इसके भाग्यबल से योग्य वर अवश्य प्राप्त होगा। इतने ही में नाम्प मड़ल आई और नटुवे ने पुलिन्द का वंश धारण कर भीगी नृत्य प्रारम्भ किया। नृत्य देखती हुई राजकुमारी एकाएक मुह्रित हो धराशायी हो गई जिससे सर्वत्र हाहाकार होने लगा। शीतोपचार से सचेत होने पर राजा ने रत्नापती से इसका कारण पूछा। उसने कहा—पिताजी! नट को देखकर मुझे जातिस्मरण ज्ञान हुआ है, मेरा पूर्वभय का पति पुलिन्द मिलेगा तभी मुझे सुख मिलेगा अन्य से मुझे प्रयोजन नहीं। राजा ने देश विदेश में दूत भेज। तदनुसार बहुत से सुन्दर सुन्दर राजकुमार एकत्र हुए और राजकुमारी से अपने पूर्वभय में पुलिन्द होने की बनावटी बातें बताईं। कुमारी के यह पृष्ठने पर कि पूर्वभय में क्या सुहन किया जिससे राजवंश में उपश्र हुए? तो उत्तर में जिसने कहा—हमने प्रहारी की पूजा की, किसीने कहा—हमने दान दिया, जिसने कहा—पचात्रि तपश्चर्या की। राजकुमारी ने कहा—यह कष्ट पूर्ण घपलेबाजा मुझे अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार के मिथ्या व्यवहार के बचक पुण्यों के प्रति बह घृणा भाव धारण कर केवल श्री समुत्प में ही रह कर अपना काल निर्गमन करती है, और पुरुष का मुह देखना भी पसन्द नहीं करती। मैं यह कौतुक वार्त्ता देखकर ही पदमपुर में आ रहा हूँ जो आपसे निवेदन की है।

पथिक के वचन सुन कर राजसिंह तत्काल मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में नीचल वायु से सचेत होने पर पथिक ने मूर्छा का कारण पूछा, तो कुमार ने अपने पूर्व भय की बह वार्त्ता का संकेत बता कर उसे वस्त्राभरणों से सजु कर विदा किया। राजकुमार के मन पर उसकी पूर्ण जन्म की प्रिया ने ऐसा अधिकार जमाया कि वह किसी प्रकार उसे भुला न सका। मन्त्री पुत्र सुमतिकुमार के पृष्ठने पर उसके कहा—मित्र! जम्बूद्वीप में सिद्धान्त ग्राम है वहां मिद्धसेन सूरि नामक अणगार पधारे, उन्होंने वही चौमासा किया। उनका शिष्य समयसारमुनि तपश्चर्या करने के निमित्त गुर्वांश लेकर गिरिकन्दरा में गुफावास करने के लिए आए। उन्हें सिंहादि हिंसक जंतुओं का कोई भय नहीं था क्योंकि वे स्वयं श्रोत्रादि कपायों से रहित थे। एक दिन उनके पास भील युगल आया और मुनि को प्रमाण कर भक्ति पूर्वक बैठा। मुनिराज ने उन्हें भद्र परिणामी जान कर के नवकर भद्र सिखाया। उस नमस्कार मन्त्र के निरन्तर जाप से मैं यहां राजकुमार हुआ और मेरी पूर्व जन्म का प्रिया पदमपुर में सिंहरथ राजा की पुत्री रत्नापती हुई है। पथिक के वचनों से जातिस्मरण प्राप्त कर मैं उसके लिए बड़ा व्याकुल हूँ! उसकी प्राप्ति के बिना मैं जल और अग्नि में प्रविष्ट होकर या फासी खाकर मरने को उत्सुक हो रहा हूँ। मन्त्रीपुत्रने कहा—धैर्य रखो, जीता हुआ मनुष्य ही सुख परम्परा को प्राप्त करता है, मरने पर नहीं।

इस अन्तर पर एक प्रेमा प्रसंग उपस्थित होता है, कि नागरिक लोग एकत्र

को स्वामी हो कर थोड़े दिन में शिवकुमार नगर का प्रधान धनाढ्य हो गया। वह प्रतिदिन नवकार महामंत्र का जाप करता और सद्गुरु के वचनों से सम्यक्त्व प्राप्त कर यह स्वर्ण मय चैत्य निर्माण कराया और अन्त में शुभ भावों द्वारा स्वर्ग प्राप्त हुआ।

कुमार राजसिंह ने यह वृत्तान्त श्रवण कर जिनेश्वर प्रभु के दर्शन किये और नवकार के प्रभाव से चमत्कृत हो मन्त्री पुत्र के साथ वहाँ से प्रयाण कर के पोतनपुर नगर पहुँचे। यहाँ घर घर में उत्सव देख कर राजसिंह ने लोगों से पूछा कि—इस नगर में आज क्या पर्व है? लोगों ने कहा—कुमार, ध्यान देकर सुनिये।

श्रीमती कथा

इस पोतनपुर में धनदत्त नामक शुद्ध समकिनधारी सेठ निवास करता था। उसको श्रीमती नामक अत्यन्त सुन्दर और सुशीला कन्या थी। एकदिन एक मिथ्यात्वी श्रेष्ठिपुत्र श्रीमती के रूप पर मुग्ध होकर उससे पाणिग्रहण करने के लिए निमित्त कपटपूर्वक श्रावकपना धारण किया। वह प्रतिदिन जिन दर्शन करके भोजन करता। साधु साध्वियों का योग मिलने पर वन्दन करने जाता। उसने शक्रस्तव सीखा और लोगों के समक्ष कहता मैंने इतने दिन मिथ्यात्व में व्यर्थ गंवाएँ। अब जिनेश्वर प्रणित धर्म का मर्म प्राप्त कर शिवमत का त्याग कर इतार्थ हुआ। इस प्रकार लोक प्रसिद्ध श्रावक हो कर उसने श्रीमती से पाणिग्रहण किया। श्रीमती उसके घर आई, तब वह पुनः जैसा का तैसा शैवधर्मी हो गया। श्रीमती घर का सारा काम करती पर मिथ्यात्व का अनुशरण कदापि नहीं करती। जिससे सास, नणंद, जिठानी आदि घर के सभी लोग उससे रुष्ट रहते और उन्हें नाना प्रकार के ताते कसे जाते। श्रीमती निर्विकार हो सब कुछ सहती, किन्तु अपने व्रतनियमों पर दृढ़ रह कर जिन धर्म का पालन करती। एक दिन माता ने पुत्र को सिरवाया—तुम्हारी वह धृतारी पाखण्ड का त्याग नहीं करती। अतः अपनी आक्षा को अमान्य करने वाली इस दुष्टा को मार कर दूसरी अच्छी वह को लाओ। माता की शिक्षानुसार पुत्र ने श्रीमती का परिच्छेद समाप्त करने के लिए एक कृष्ण सर्प को गुप्तरूप से लाकर घड़े में ढंक कर रखा। उसने श्रीमती से कहा—प्रिये! घड़े में मैंने सुन्दर सुगन्धित पुष्प रखे हैं, निकाल कर लाओ। पतिव्रता श्रीमती स्वामी की आक्षा पालन करने गयी और हृदय में अरिहंम का जाप करती हुई तीन नवकार गिन कर ज्योंही उसने घड़े में हाथ डाला कृष्ण सर्प नवकार के प्रभाव से पुष्प रूप हो गया। श्रीमती ने उसे लाकर स्वागी को दिया। उसने चकित होकर घड़े को देखा तो उसमें उत्तम सुगन्धी प्रस्फुटित हो रही थी। पति ने सोचा यह महान् सत्त्वशालिनी है, देवता भी इसकी सानिध्य करते हैं। मैं महापापी हूँ जो ऐसी महिलारत्न को मारने के लिए उद्यत हुआ। उसने समस्त स्वजन परिजनों को एकत्र कर उनके समक्ष सारा चरित्र प्रकाश कर श्रीमती से क्षमा याचना की। और सारा कटुम्व जैन धर्मानुयायी हुआ। इस नवकार मन्त्र के प्रभाव के हेतु ही आज नगर में यह उत्सव मनाया जा रहा है।

तुम इस साधक को छोड़ दो ! उसने सत्वर अपने शरीर पर खड़्ग का वार किया । राक्षस ने प्रसन्न हो कर कहा—यस कुमार मैं सतुष्ट हूँ, मनोवांछित मांगो ! कुमार ने कहा—राक्षसराज ! साधक को सिद्धि दो ! राक्षस ने कुमार का वचन मान्य किया और साधक का मनोरथ पूर्ण हुआ । राक्षस ने कुमार को चिन्तामणी रत्न दिया । कुमार मित्र के समीप पहुँचा । कुमार और भर्त्रापुत्र प्रातःकाल वहाँ से दोनों चले ये वनराज वनपुर पहुँचे और वहाँ कलकमय जिन प्रासाद देखकर लोगों से पूछने लगे कि यह किमने निर्माण करवाया है ? लोगों ने कहा—

शिवकुमार क्या

इसी वनपुर में सुमद्र बैठ रहता था । जिसको सुमंगला नामक भार्या थी । उनका पुत्र शिवकुमार सानो ध्यमनों में आमग्न था । माता की हितशिक्षा को न मान कर वह दिनरात दुर्व्यसनों में निमग्न रहा करता था । अतः समय में पिता ने अध्रुपूर्ण नेत्रों से पुत्र को बुगकर नयकार मंत्र लिखाया और कहा कि आपत्ति के समय इस चतुर्दशपूर्व के सारभूत महामन्त्र का स्मरण अवश्य करना । पिता की मृत्यु के उपरान्त शिवकुमार और भी अधिक निरुद्ध होकर दुर्व्यसनों का सेवन करने लगा । फलस्वरूप निर्धन हो कर दुर्खा हो गया । एक योगी का आश्रय प्राप्त कर उसकी सेवा करने लगा उसने द्रव्य याचना करने पर योगी ने कहा—काली चतुर्दशी के दिन मेरे साथ स्मशान में चलना, तुम्हें खूब धन दूंगा । निर्दिष्ट समय पर दोनों स्मशान में गए । योगी ने मडल की रचना कर गूगल का धूप किया, बाकुला, लापसी तैयार कर तिलों का होम किया । एक मुड्डे के हाथ में खड़्ग देकर सुलादिया और शिव कुमार को उसके पावों में तल मालिश करने की आज्ञा दी । योगी मन्त्र जाप करते बैठे शिवकुमार मुड्डे के पाद मसलता हुआ मयभीत होकर सोचने लगा, आप मरणान्त आपदा आई, किस प्रकार इसके चगुल से निवृत्तूंगा ? तभी उसे पिताके वचन स्मरण हुए और मन ही मन एकचित्तसे नयकार मन्त्र का जाप करना प्रारम्भ कर दिया । योगी के मन्त्र प्रभाव से मुड्डा उठा, पर थापस भूमिसात् हो गया । योगी ने फिर से जाप किया पर फिर वोड़ी बात हुई । योगी ने अपनी विद्या सिद्ध न होने देख कर सआश्चर्य शिवकुमार से पूछा—तुम भी कोई मन्त्र जाप करते हो क्या ? शिवकुमार ने कहा—यदि मैं मन्त्र जानता तो आप के पीछे क्यों भटकता । योगी ने तृतीय वार जाप प्रारम्भ किया शिवकुमार विशेष एकाग्रतापूर्वक नवपद का ध्यान करने लगा । इस मन्त्र के प्रभाव से बेताल विकराल हो कर उठा और योगी की चूटी पकड़ कर उसे, अग्नि में झोंक दिया । इससे यह स्वर्ण पुरुष सिद्ध हुआ । शिवकुमार ने नयकार मन्त्र का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा । स्वर्ण पुरुष को भूमि में छिपा कर वह नगर में आया और राजा से मिल कर रातकी सारी बात निवेदित की । राजा ने स्वर्ण पुरुष शिवकुमार को प्रदान किया । इस स्वर्ण पुरुष की यह महिमा थी कि मस्तक और हृदय के अतिरिक्त जितना भी सोना काट कर लिया जाय दूसरे दिन परिपूर्ण हो जाता । इस प्रकार अनर्गल संपत्ति

का स्वामी हो कर थोड़े दिन में शिवकुमार नगर का प्रधान धनाढ्य हो गया। वह प्रतिदिन नवकार महामंत्र का जाप करता और सद्गुरु के वचनों से सम्यक्त्व प्राप्त कर यह स्वर्ण मय चैत्य निर्माण कराया और अन्त में शुभ भावों द्वारा स्वर्ग प्राप्त हुआ।

कुमार राजसिंह ने यह वृत्तान्त श्रवण कर जिनेश्वर प्रभु के दर्शन किये और नवकार के प्रभाव से चमत्कृत हो मन्त्री पुत्र के साथ वहाँ से प्रयाण कर के पोतनपुर नगर पहुँचे। यहाँ घर घर में उत्सव देख कर राजसिंह ने लोगों से पूछा कि—इस नगर में आज क्या पर्व है? लोगों ने कहा—कुमार, ध्यान देकर सुनिये।

श्रीमती कथा

इस पोतनपुर में धनदत्त नामक शुद्ध समकितधारी सेठ निवास करता था। उसको श्रीमती नामक अत्यन्त सुन्दर और सुशीला कन्या थी। एकदिन एक मिथ्यात्वी श्रेष्ठपुत्र श्रीमती के रूप पर मुग्ध होकर उससे पाणिग्रहण करने के लिए निमित्त कपटपूर्वक श्रावकपना धारण किया। वह प्रतिदिन जिन दर्शन करके भोजन करता। साधु साध्वियों का योग मिलने पर चन्दन करने जाता। उसने शक्रस्तव सीखा और लोगों के समक्ष कहता मैंने इतने दिन मिथ्यात्व में व्यर्थ गंवाएँ। अब जिनेश्वर प्रणित धर्म का मर्म प्राप्त कर शिवमत का त्याग कर कृतार्थ हुआ। इस प्रकार लोक प्रसिद्ध श्रावक हो कर उसने श्रीमती से पाणिग्रहण किया। श्रीमती उसके घर आई, तब वह पुनः जैसा का तैसा शैवधर्मी हो गया। श्रीमती घर का सारा काम करती पर मिथ्यात्व का अनुशरण कदापि नहीं करती। जिससे सास, नणंद, जिठानी आदि घर के सभी लोग उससे रूढ़ रहते और उन्हें नाना प्रकार के] ताते कसे जाते। श्रीमती निर्विकार हो सब कुछ सहती, किन्तु अपने व्रतनियमों पर दृढ़ रह कर जिन धर्म का पालन करती। एक दिन माता ने पुत्र को सिरवाया—तुम्हारी वह धूतारी पाखण्ड का त्याग नहीं करती। अतः अपनी आज्ञा को अमान्य करने वाली इस दुष्टा को मार कर दूसरी अच्छी वह को लाओ। माता की शिक्षानुसार पुत्र ने श्रीमती का परिच्छेद समाप्त करने के लिए एक कृष्ण सर्प को गुप्तरूप से लाकर घड़े में ढंक कर रखा। उसने श्रीमती से कहा—प्रिये! घड़े में मैंने सुन्दर सुगन्धित पुष्प रखे हैं, निकाल कर लाओ। पतिव्रता श्रीमती स्वामी की आज्ञा पालन करने गयी और हृदय में अरिहंन का जाप करती हुई तीन नवकार गिन कर ज्योंही उसने घड़े में हाथ डाला कृष्ण सर्प नवकार के प्रभाव से पुष्प रूप हो गया। श्रीमती ने उसे लाकर स्वामी को दिया। उसने चकित होकर घड़े को देखा तो उसमें उत्तम सुगन्धी प्रस्फुटित हो रही थी। पति ने सोचा यह महान् सत्त्वशालिनी है, देवता भी इसकी सानिध्य करते हैं। मैं महापापी हूँ जो ऐसी महिलारत्न को मारने के लिए उद्यत हुआ। उसने समस्त स्वजन परिजनों को एकत्र कर उनके समक्ष सारा चरित्र प्रकाश कर श्रीमती से क्षमा याचना की। और सारा कूटुम्ब जैन धर्मानुयायी हुआ। इस नवकार मन्त्र के प्रभाव के हेतु ही आज नगर में यह उत्सव मनाया जा रहा है।

कुमार राजसिंह और मन्त्री पुत्र यह बात सुनकर अपने को नगर मर के प्रति अत्यन्त धडाधन्वित करते हुये विसय पूर्वक आगे बढ़े और अविच्छिन्न प्रयाण करते हुए प्रमत्त मन्दिरपुर पहुँचे। वहाँ भी घर घर में उन्मय मनाया जाता द्रव्य कर एक आदमी को घुला कर कुमार ने उस उत्सव का कारण पूछा तो उसने कहा—

जिनदास धायक क्या

इस मन्दिरपुर नगर में धलि नामक राजा राज्य करता है। एक बार धर्षा ऋतु में नदी के प्रवाह में प्रवाहित होता हुआ एक विजौरा आया। एक व्यक्ति ने उसे लेकर राजा को भेंट दिया। राजाने उस स्वादिष्ट फल को खा कर पूछा कि यह किस की बाड़ी का है? उस व्यक्ति ने कहा राजन्! यह नदी में प्रवाहित होकर आया है। राजाने इसका उत्पत्ति स्थान शोध करने की आज्ञा दी। राजपुरुष नदी के किनारे किनारे उस बाटिका की शोध में निरत पड़े। आगे जाने पर एक बाड़ी मिली। जिसमें उन्होंने प्रवेश किया तो आम पास के लोगोंने कहा—इस बाटिका का जो फल फूल ग्रहण करेगा, उसकी अवश्य मृत्यु होगी। राजपुरुषों ने राजा से यह बात निवेदित की। राजा तो रस लोतुप था, उसने तलारक्षक को आज्ञा दी कि यह प्रतिदिन विजौरा फल भगाने की व्यवस्था करे। उस ने समस्त नागरिकों को एकत्र कर उनके नाम चिट्ठी पर लिख कर एकत्र रख दिये। अब प्रतिदिन कुधारी कन्या के हाथ से चिट्ठी निकाली जाती, जिसका नाम निकलता वही व्यक्ति उस बाटिका में फल लेने के लिए जाता। वह फल तोड़कर नदी में फेंक देता जिसे राज पुरुष ले आते। उस फल लाने जाने वाले व्यक्ति का बाड़ी में ही सहार हो जाता इस प्रकार प्रतिदिन एक पुरुष की हत्या से नगर में हा हा कार मच गया।

एक दिन जिनदास धायक के नाम की चिट्ठी निकली। जिनदास धायक निर्मय होकर जीय राशि क्षामणा पूर्वक सागरी अनशन लेकर नवकार मन्त्र का जाप करते हुए बाटिका की ओर बढ़ा। उसने बाटिका के द्वार पर जा कर उच्च स्वर से नव कार मन्त्र का उच्चारण किया। जब वन यक्ष ने सुना तो वह स्तब्ध हो कर कुछ सोचने लगा। फिर उसने उपयोग देकर देखा कि—मैंने पूर्ण भव में सामारिक भोगों को त्याग कर सयम धर्म स्वीकार किया था। पर शुद्ध चारित्र्य न पालन कर बहुत से दोष लगाए जिनसे मर कर व्यत्तर योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। धिक्कार है मुझे, मैंने कौड़ी के भोल चिन्तामणि रत्न को गँवाया। अब यह जिनदास धायक मेरा गुरु है, इस की सेवा करनी चाहिए। यह सोचकर वह प्रत्यक्ष होकर जिनदास के चरणों में गिरकर वृत्तज्ञता ज्ञापन करता हुआ, घर मागने के लिए कहने लगा। सेठ ने कहा—एक तो जीय हिंसा न करने का नियम लो और दूसरा मुझे प्रतिदिन घर बैठे एक विजौरा पहुँचा दिया करो। यज्ञ ने जिनदास का वचन स्वीकार किया। जिनदास धायक विजौरा लेकर राजा के पास पहुँचा और

सारा वृत्तान्त बतलाये हुए कहा कि मैं प्रतिदिन आपको विजौरा भेंट करूँगा ! यद्य प्रतिदिन विजौरा लाकर जिनदास को देता है और वह राजा को भेंटकर उसका मनोरथ पूर्ण करता है। सारे नगर में प्रतिदिन का मंहार दूर होने से आज यह उत्सव मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम जिनदास सेठ और उसके वंश की प्रशंसा हो रही है जिसने समस्त नागरिकों को अभयदान दिया।

कुमार राजसिंह और मित्र नवकार मंत्र के महात्म्य का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर आगे बढ़े और क्रमशः चम्पावती नगरी पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक आश्चर्य देखा कि छोटे बड़े सभी लोग जाएँ कर रहे थे। कुमार ने लोगों से इसका कारण पूछा, एक व्यक्ति ने कहा—हे नरयेन्द्र इस जपमाला की वात्ता सुनिये !

चण्डपिंगल चोर कथा

इस चम्पावती नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता है। उसको मदनावली नामक साक्षात् इन्द्राणी के सदृश रूपवती पटगनी है। इसी नगरी में चण्डपिंगल नामक एक चोर बड़ा फटोरा, अन्यायी और दुर्जय था, उसने समस्त नागरिकों को बड़ा संघत कर रखा था। एकदिन उसने राजा के भांडागार में खान दी, और पटगनी के अन्यन्त मूल्यवान हार को निकाल कर ले गया। उस नगरी में कलावती नामक वैश्या यही प्रसिद्ध थी जो कुछ श्राविका और कुछ मिथ्यान्वित थी। चण्डपिंगल कलावतीपर आसक्त था। उसने वह हार उसे दे दिया। एकवार मदनत्रयोदशीपर्व के दिन सभी श्राविकाओंने श्रृंगार किया तो कलावती भी हार पहन कर उद्यान में गयी। पटगनी की दामिनी कलावती के गले में पहने हुए हार को पहचानकर रानी से हार का अनुसन्धान बतलाया। रानी ने राजा से निवेदन किया। राजा ने तुरत प्रतिहार को आधा दी कि वह चोर को पकड़ कर लावे। प्रतिहार ने अवसर देखकर चण्डपिंगल को कलावती के यहाँ से गिरफ्तार कर लिया और राजसभा में पेश किया। राजाने उसे विडम्बनापूर्वक शूली का दण्ड दिया। जब कलावती को यह मालुम हुआ तो वह उसके पास गई और यह सोच कर कि इसने मेरे लिए अपने प्राण दिये तो मैं भी परपुरुष का त्याग करती हूँ—उसने चण्डपिंगल से कहा—प्रियतम, नवकार मंत्र का जाए करो और यह नियाणा करो कि मैं मर कर राजकुमार होऊँ। नियाणा के प्रभाव से उसने रानी की कुक्षि से जन्म लिया। राजा ने उत्सव महोत्सव पूर्वक उसका नाम पुरंदर-कुमार रखा। कलावती ने दिनगणना से अनुमान कर लिया कि यह अवश्य मेरा प्रियतम चण्डपिंगल होगा। इसे अवश्य देखना चाहिए। वह राजमहलों में रानी मदनावली के पास गयी और पुरंदरकुमार को हलराते हुए जब वह रोता तो कहने लगी, रे चण्डपिंगल ! तुम क्यों रोते हो ? यह सुनकर बालक को जातिस्मरण ज्ञान हुआ, उसने पूर्वभव ज्ञात कर नवकार मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देखकर मन में विस्मित होकर रोना बंद कर दिया। जब राजकुमार पुरंदर बड़ा हुआ तो पिता के स्वर्गवासी होने पर सिंहासनारूढ़ हुआ और गणिका कलावती का उपकार स्मरण कर उसने उसे

कुमार राजसिंह और मन्त्री पुष्प यह बात सुनकर अपने को नवभार मन्त्र के प्रति अत्यन्त श्रद्धान्वित करते हुये जिसस्य पूर्णक आगे बढ़े और अग्रिष्ठिष्ठ प्रयाण करते हुए प्रमत्त मन्दिरपुर पहुँचे। वहाँ भी घर घर में उत्सव मनाया जाता देख कर एक आदमी को बुला कर कुमार ने उस उत्सव का कारण पूछा तो उसने कहा—

जिनदास श्रावक कथा

इस मन्दिरपुर नगर में बलि नामक राजा राज्य करता है। एक बार वर्षा ऋतु में नदी के प्रवाह में प्रवाहित होता हुआ एक चिन्ता आया। एक व्यक्ति ने उसे लेकर राजा को भेंट किया। राजाने उस स्वादिष्ट पत्र को खा कर पूछा कि यह किस की बाड़ी का है? उस व्यक्ति ने कहा राजन्! यह नदी में प्रवाहित होकर आया है। राजाने इसका उत्पत्ति स्थान शोध करने की आज्ञा दी। राजपुरीय नदी के किनारे किनारे उस बाटिका की शोध में निकल पड़े। आगे जाने पर एक बाड़ी मिली। जिसमें उन्होंने प्रवेश किया तो आस पास के लोगोंने कहा—इस बाटिका का जो फल फूल ग्रहण करेगा, उसकी अवस्था मृत्यु होगी। राजपुरीयों ने राजा से यह बात निवेदित की। राजा तो रस लोतुष था, उसने तगरक्षक की आज्ञा दी कि यह प्रतिदिन विजोरा फल संग्रहण की व्यवस्था करे। उस ने समस्त नागरिकों को एकत्र कर उनके नाम चिट्ठी पर लिख कर एकत्र रख दिये। अब प्रतिदिन पुवारी कन्या के हाथ से चिट्ठी निकाली जाती, जिसका नाम निकलता वही व्यक्ति उस बाटिका में फल लेने के लिए जाता। यह फल तोड़कर नदी में फेंक देता जिसे राज पुरीय ले आते। उस फल लाने वाले व्यक्ति का बाड़ी में ही सहार हो जाता इस प्रकार प्रतिदिन एक पुरुष की हत्या से नगर में हा हा काट मूक गया।

एक दिन जिनदास श्रावक के नाम की चिट्ठी निकली। जिनदास श्रावक निर्मय होकर जीय राशि क्षामणा पूर्णक सागरी अनशन लेकर नवभार मन्त्र का जाप करते हुए बाटिका की ओर बढ़ा। उसने बाटिका के द्वार पर जा कर उच्च स्वर से नवभार मन्त्र का उच्चारण किया। जब वन यक्ष ने सुना तो वह स्तब्ध हो कर कुछ सोचने लगा। फिर उसने उपयोग देकर देखा कि—मैंने पूर्वं भव में सासारिक भोगों को त्याग कर समय धर्म स्वीकार किया था। पर शुद्ध चारित्र्य न पालन कर बहुत से दोष लगाए जिसने मर कर व्यस्तर योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। धिक्कार है मुझे, मैंने कौड़ी के माल चिन्तामणि रत्न को गँवाया। अब यह जिनदास श्रावक मेरा गुरु है, इस की सेवा करनी चाहिए। यह सोचकर वह प्रत्यक्ष होकर जिनदास के चरणों में गिरकर कृण्वता क्षापन करता हुआ, वर मागने के लिए कहने लगा। सेठ ने कहा—एक तो जीय हिंसा न करने का नियम लो और दूसरा मुझे प्रतिदिन घर बैठे एक विजोरा पहुँचा दिया करा। यत्र ने जिनदास का वचन स्वीकार किया। जिनदास श्रावक विजोरा लेकर राजा के पास पचा और

स्वस्थान गया। राजाने सेठ को गजारूढ कर स्वयं छत्र धारण कर नगर प्रवेश कराया और क्षमायाचना की। फिर यक्षायतन निर्माण कर मूर्ति निर्माण करवायी, यही इस मंदिर का इतिहास है।

राजकुमार अपने मित्र मंत्रीपुत्र के साथ वहाँ से अगे बढ़ा। और नाना प्रकारके कौतुहल देखते हुए एक वन में पहुँचे। आम्रवृक्षों की शीतल छाया वाला एक सुन्दर जलाशय देखकर वे दोनों वहाँ विध्राम करने के लिए ठहरे। राजकुमार को नींद आ गई और मंत्रीपुत्र समीपवर्ती वृक्षों से आहार के निमित्त फल फूल लेने लगा।

इसी समय आकशमार्ग से जाते हुए एक विद्याधर ने सौन्दर्यमूर्ति राजसिंह को सोये हुए देखकर सोचा—यदि इस अत्यन्त सुन्दर पुरुष को मेरी स्त्री कहीं देख लेगी तो इसके प्रति प्रीति धारण कर मुझे त्याग देगी, और वह पीछे आ ही रही है। उसने यह सोचकर एक वन की जड़ी लेकर कुमार के हाथ को बांध दी जिससे वह स्त्री रूप धारी हो गया। विद्याधर के जाने के पश्चात् जब उस मार्ग से विद्याधरी आयी तो उसने सोचा इस सुन्दर रमणी को यदि मेरा पति देखेगा तो अवश्य ही इस पर आसक्त होकर मेरा त्याग कर देगा। उसने तुरत एक वनौपधि लेकर राजकुमार के दाहिने हाथ में बांध दी जिससे वह पुनः अपने पुरुष रूप में आ गया। मन्त्री पुत्र सुमति कुमार ने दूर खड़े खड़े सारा वृत्तान्त देखा और उन दोनों औपधियों को लेकर आनन्दित चित्त से राजकुमार को जगाया और राजकुमारी से व्याह करने में सहायक—साधन इन जड़ियों की प्राप्ति की सारी बात कर सुनायी। वे दोनों मित्र क्रमशः आगे चलते हुए पद्मपुर पहुँचे। सर्व प्रथम उन्होंने जिनालयको देखा उसमें प्रवेश किया तो जिनेश्वर भगवान के दिव्य तेजोमय जगमगाहट करते हुए विम्ब के दर्शन हुए। उन्होंने कहा—आज हमारा जन्म सफल हो गया जो जिनदर्शन प्राप्त किया, हमारे दुख, दोहग सब टले और मनो-बांछित फल प्राप्ति हुई। प्रभु की स्तवना कर वे चिन्तामणि के प्रभाव से जिनालय के पास रहते हुए अरिहन्त का ध्यान करने लगे।

एक दिन राजकुमारी रत्नावती अनेक स्त्रियों के साथ उस जिनालय में आई। राजकुमार राजसिंह और मन्त्री पुत्र सुमति कुमार दोनों स्त्री का रूप कर उसके पास खड़े हो गए। रत्नावती ने सुगन्धित जल लेकर प्रभु को नहवण कराया, फिर चन्दन घनसगर, कस्तूरी आदि से नव अंग अर्चना कर दामनक, मरुवा, जाड़, जूही, सुचकुन्द, केतकि, चम्पक आदि पुष्पों को भावोल्लास पूर्वक चढ़ाए। फिर फलादि चढ़ा कर गीत वाजिन्नादि के साथ नृत्यादि से भक्ति कर रत्नावती जिनालय से बाहर निकली उसने बाहर खड़े स्त्री रूपधारी होने मित्रों को देखा। राजसिंह के अत्यन्त सुन्दर रूप को देखकर उसने सम्मान पूर्वक पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रही हैं? सुमतिकुमार ने कहा—रतनपुर के राजा मृगङ्ग की यह पुत्री है, और मैं इसकी दासी हूँ। एकवार वसन्त ऋतु में क्रीडा करने के निमित्त हम लोग सखि-

पटारानी स्थापित की। अतः राजा स्वयं नवकार का जाप करता है और नागरिक लोग भी जपमाला लेकर नवकार मंत्र जपते हैं। इतना वृत्तान्त बतला कर वह व्यक्ति अपने मार्ग लगा। मित्र और राजकुमार आगे बढ़े। वे क्रमशः मथुरापूर जा पहुँचे। नगर प्रवेश करते ही प्रथम एक दयालु दूता और वे दोनों उसी में प्रवेश कर गये। उन्होंने उस में देखा कि पापाण की शूली पर एक पापाण का पुरुष बैठाया हुआ है। दूसरी पुरुषमूर्ति समक्ष खड़ी हुई नवकार मन्त्रोच्चारण कर रही है। उन्होंने एक आदमी से पूछा कि यह किसका मन्दिर है? किसकी मूर्ति है, और किसने निर्माण करवाया? उत्तर में उसने इस प्रकार निवेदन किया —

हुडक चोर कथा

इस मथुरापुर में शिरदेव नामक शूरीर और न्यायज्ञ राजा राज्य करता है। वहाँ एक हुडक नामक चोर रहता था। उसने एकदिन एक सेठ के घर में प्रवेश कर के चोरी की। घरघनी के कोलाहल करने पर राजपुरुषों ने तुरत आकर पदचिह्नों का पीछा कर चोर को पकड़ लिया। प्रातःकाल राजा के समक्ष पेश करने पर उसने सोचा यदि इसे छोड़ दूँगा तो नगर में मच्छगलागल मच जायगी अतः शीघ्रतापूर्वक उसे शूली का दण्ड दे दिया। हुडक चोर को विडम्बनापूर्णक शूली पर चढ़ा दिया गया लोग कहने लगे देखो, बुरे काम का फल हुडक को हाथोहाथ मिला। राजाने नगर में उद्घोषणा की कि—कोई व्यक्ति हुडक का हित न करे यदि कोई करेगा तो वह मेरा अपराधी होगा और उसकी भी हुडक की तरह दुर्गति की जायगी। नगर का तगरण्यक गुप्त रूप से चौतरफा नजर रखने लगा कि कौन इस चोर से बात करता है। नगर के लोगों ने राजमय से उमतरफा जाना छोड़ दिया। हुडक प्यास में व्याकुल होकर सूलीपर चिह्ना रहा था पर लोग सुनते हुए भी दूर से टल जाते। जब जिनदत्त सेठ कार्यवश उधर से निकला तो चोर ने पुकारा—सेठ तुम तो नगर में शिरोमणि हो सनस उपकार करनेवाले हो। अतः कृपा करके मुझे जल पिलाओ। सेठ ने उसके पास आकर कहा—मेरी बात मानो मैं तुम्हारे लिए लोटा भर कर आ लाता हूँ, तबतक तुम नवकार मन्त्र का जाप करो। सेठ इतनी बात कर लोटा पीछे से हुडक चोर के प्राण निकल गए और वह देव हुआ। इधर चार पुरुषों ने राजा से सेठ की खुशखबरी खड़ी। राजा ने सेठ जिनदत्त को चोर से बर्ता करने के दण्ड में शूली की आज्ञा दी। सेठकी शूली पर ले जाया गया। हुडक देव ने अपने ज्ञानोपयोग से सारा वृत्तान्त श्राव कर ब्रह्म होकर नगर पर शिगयिकर्षण की और कहन लगा—मैं इस शिला को यहाँ गिराकर राजा व नागरिक लोगों को चूर चूर कर डालूँगा। तुम दयालु सेठ जिनदत्त की जो मेरा उपकारी है, विडम्बना करते हो तो उमका फल प्रत्यक्ष देखो। राजाने देव से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की। देव ने कहा—जिनदत्त से क्षमा मागो और पूर्व दिशा की ओर मेरा धैत्य कराओ जिसमें सूली—चोर और सामने सेठ की मूर्ति व नवकार मंत्र लिखाओ। फिर उसकी हमेशा पूजा करो, तो मैं तुम्हारी आपदा दूर करूँगा। राजा के बात मानने पर देव

स्वस्थान गया। राजाने सेठ को गजारूढ़ कर स्वयं छत्र धारण कर नगर प्रवेश कराया और क्षमायाचना की। फिर यक्षायतन निर्माण कर मूर्ति निर्माण करवायी, यही इस मंदिर का इतिहास है।

राजकुमार अपने मित्र मंत्रीपुत्र के साथ वहां से अगे बढ़ा। और नाना प्रकारके कौतुहल देखते हुए एक वन में पहुंचे। आम्रपृष्ठों की शीतल छाया वाला एक सुन्दर जलाशय देखकर वे दोनों वहां विश्राम करने के लिए ठहरे। राजकुमार को नींद आ गई और मंत्रीपुत्र समीपवर्ती पृष्ठों से आहार के निमित्त फल फूल लेने लगा।

इसी समय आकनमार्ग से जाने हुए एक विद्याधर ने सौन्दर्यमूर्ति राजसिंह को सोये हुए देखकर सोचा—यदि इस अत्यन्त सुन्दर पुरुष को मेरी स्त्री कहीं देख लेगी तो इसके प्रति प्रीति धारण कर मुझे त्याग देगी, और वह पीछे आ ही नहीं है। उसने यह सोचकर एक वन की जड़ी लेकर कुमार के हाथ को बांध दी जिससे वह स्त्री रूप धारि हो गया। विद्याधर के जाने के पश्चात् जब उस मार्ग से विद्याधरी आयी तो उसने सोचा इस सुन्दर स्मणी को यदि मेरा पति देखेगा तो अवश्य ही इस पर आसक्त होकर मेरा त्याग कर देगा। उसने तुरन्त एक वनौपधि लेकर राजकुमार के दाहिने हाथ में बांध दी जिससे वह पुनः अपने पुरुष रूप में आ गया। मंत्री पुत्र सुमति कुमार ने दूर खड़े खड़े मारा वृत्तान्त देखा और उन दोनों औपधियों को लेकर आनन्दित चित्त से राजकुमार को जगाया और राजकुमारी से व्याह करने में सहायक—साधन इन जड़ियों की प्राप्ति की सारी बात कर सुनायी। वे दोनों मित्र क्रमशः आगे चलते हुए पद्मपुर पहुंचे। सर्व प्रथम उन्होंने जिनालयको देखा उसमें प्रवेश किया तो जिनेश्वर भगवान के दिव्य नेत्रों-मय जगमगाहट करते हुए विम्ब के दर्शन हुए। उन्होंने कहा—आज हमारा जन्म सफल हो गया जो जिनदर्शन प्राप्त किया, हमारे दुख, दोहम सब टले और मनो-चांचित फल प्राप्ति हुई। प्रभु की स्तवना कर वे चिन्तामणि के प्रभाव से जिनालय के पास रहते हुए अरिहन्त का ध्यान करने लगे।

एक दिन राजकुमारी रत्नावती अनेक स्त्रियों के साथ उस जिनालय में आई। राजकुमार राजसिंह और मंत्री पुत्र सुमति कुमार दोनों स्त्री का रूप कर उसके पास खड़े हो गए। रत्नावती ने सुगन्धित जल लेकर प्रभु को नहयण कराया, फिर चन्दन वनसगर, कस्तूरी आदि से नव अंग अर्चना कर दामश्क, मरुवा, जाड़, जूही, मुचकुन्द, केतकि, चम्पक आदि पुष्पों को भावोल्लास पूर्वक चढ़ाए। फिर फलादि चढ़ा कर गीत वाजिशादि के साथ नृत्यादि से भक्ति कर रत्नावती जिनालय से बाहर निकली उसने बाहर खड़े स्त्री रूपधारी होने मित्रों को देखा। राजसिंह के अत्यन्त सुन्दर रूप को देखकर उसने सम्मान पूर्वक पूछा कि आप लोग कहां से आ रही हैं? सुमतिकुमार ने कहा—रत्नपुर के राजा मृगङ्ग की यह पुत्री है, और मैं इसकी दासी हूँ। एकवार वसन्त ऋतु में कीड़ा करने के निमित्त हम लोग सखि-

यो से परिवृत्त होकर घाटिका में गई। दैवयोग से ऐसा भयंकर तूफान आया कि हम लोग उसमें उड़ कर मयानगर अटवी में आ गिरी। फिर यत्र तत्र भ्रमण करती हुई आपकी किर्ती सुनकर साक्षात्कार करने के लिए यहां पहुंची है। आज हमारा धन्य दिवस है जो जिनेश्वर प्रभु के दर्शन हुए। एव आप से साक्षात्कार हुआ। रत्नावती ने कहा - मुझे भी आपकी सखि की देखकर हार्दिक उद्वास हुआ, एंग कर आप दोनों मेरे यहां पधारिये।

अब वे दोनों स्त्रीरूप धारी मित्र रत्नावती के साथ राजमासाल में आये। राजकुमारी ने उन दोनों को बड़े सम्मान पूर्वक अपने यहां टहराया। कुछ दिन बाद नारि रूपी सुमतिकुमार ने रत्नावती से पान ही पान में पूछा कि - सखि तुम्हारा क्यों विवाह नहीं होता? उसने कहा मेरा पूर्व मय का पति मिलने पर ही मैं विवाह करूंगी। मंत्रीपुत्र सुमतिकुमार ने कहा तुम्हारा पूर्वभव घृत्सान्त एव यत्र मैं लिखकर अपने हाथ में रखो। रत्नावती क ऐसा करने पर सुमतिकुमार ने स्त्रीरूपी राजकुमार को बुला कर रत्नावती का पूर्वभव घृत्सान्त कहने के लिए कहा। राजकुमार कहने लगा और रत्नावती ध्यानपूर्वक सुनने लगी। कुमार ने कहा -

एक मीठ दम्पति पर्वत की गुफा में निवास करते थे। एकदिन उन्होंने मुनिराज के दर्शन किये। उन्हें मुनिराज ने नवकार मंत्र सिखाया। जिसके स्मरण करने के प्रभाव से यह राजा की पुत्री रूप में अवतरित हुई। इस प्रकार अपना पूर्वभव धरण कर रत्नावती चित्त में अत्यन्त चमत्कृत हुई, दूसरे ही क्षण राजकुमार को स्त्रीरूप में देख कर उदास हो गई। मंत्रीपुत्र व राजकुमार ने तत्काल अपना पुरुष रूप धारण किया। राजकुमारी अपने पूर्वजन्म के पतिको पाकर अत्यन्त प्रसुद्धित हुई। अब वे दोनों मित्र पुन स्त्रीरूप धारण कर राजमहलों से बाहर निकले। रात्रा सिंहदरबार से मिलने के लिए राजसिंह और सुमतिकुमार ने चिन्तामणि रत्न के प्रभाव से सार्धवाह का रूप किया समस्त सार्ध और वस्तुएँ विकुर्वित हुई।

राजकुमारी रत्नावती ने सहेली के मारफत माता से कहलाया कि घर प्राप्ति के लिए उपाय किया जाय। रानी के निवेदन पर राजा ने यह सोच कर पड़ह बनाने का विचार किया - कदाच कोई घर आ मिले। नगर में पड़ह बजवाया गया कि राजकुमारी की पूर्वभव कथा कहने वाले से कन्या का विवाह किया जायगा। राजसिंह और सुमतिकुमार ने पड़ह का स्पर्श किया। तत्पश्चात् ने उन्हें राजसभामें ले जाकर राजा सिंहदरबार के समक्ष उपस्थित किया। जगेश्वर ने राजकुमारी को बुलाया उसने अपने पूर्वजन्म की कथा कागज पर लिख कर पिता को दी। राजसिंह ने भी पूर्व जन्म की कथा बतलाई जिसे सुनकर राजा अत्यन्त प्रसुद्धित हुआ और बड़े भारी समारोहपूर्वक राजसिंह रत्नावती का विवाह कर दिया। करमोचन के समय राजा ने हार्थी घोड़ा आभरण आदि प्रचुर परिमाण में दिये। राजसिंह और रत्नावती सुखपूर्वक रहने लगे।

एक दिन राजसिंह ने मन में विचार किया स्वसुरगृह में निवास करना मेरे लिए

किसी भी प्रकार उचित नहीं, इससे मेरे पिता का यज्ञ कलंकित होता है। उसने मित्र सुमतिकुमार के समक्ष अपने विचार प्रकट किये। इतने ही में ख्यणापुर का दूत आ कर उपस्थित हुआ और कुमार को नमस्कार कर नगरी की क्षेमकुशल वार्त्ता करते हुए महाराजा मृगाङ्ग का लेख समर्पण किया। राजा ने उसमें लिखा था —

“हे प्रिय पुत्र, तुम हमारे कुलदीपक और वंश के अलंकार भूत हो। तुम्हारे बिना सारा राज्य सूना लगता है। तुम्हारे वियोग में हम लोग दुखी हो रहे हैं और तुम्हें भी माता पिता को छोड़कर स्वयं कुल में निवास करना ठीक नहीं अतः अब शीघ्र यहां आकर हमें सुखी करो !”

पत्र में और भी बहुत सी बातें लिखी थी जिन्हें पढ़कर एवं दूत से मौखिक समाचार ज्ञातकर राजसिंह ने सुमतिकुमार से परामर्श किया, और फिर मित्र को सिंह-रथ के पास भेजा। उसने कहा — हमारे नगर से राजसिंह कुमार के पिता श्री मृगाङ्ग नरेश्वर का दूत हमें बुलाने के लिए आया है अतः अब कुमार की ईच्छानुसार शीघ्र विदा करने की कृपा करें।

अपनी पुत्री और जमाई के विदा की बात सुन कर राजा मूर्छित हो गया। फिर होश में आकर उसने कहा — विदा के पश्चात् न मालूम कब मिलना होगा? सुमतिकुमार मन्त्री ने कहा — अभी तो विदा दीजिए, फिर आकर अवश्य मिलेंगे। यों समझा हुआ कर किसी तरह राजा से अनुमति प्राप्त कर ख्यणावती की ओर प्रयाण करने की नैयारी की। राजासिंहरथ और कमला रानी ने अपनी पुत्री को नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण और वस्त्रादि दिए। रानी ने रत्नवती को नाना प्रकार से हित शिक्षा देकर स्नेहात्मिक नेत्रों से विदा दी। शुभमुहूर्त में प्रस्थान कर राजकुमार सब के साथ विदा हुए। राजा सिंहरथ अपने राज्य की सीमा पर्यन्त पहुंचाने आया। फिर चतुरंगिणी सेना के साथ राजकुमार राजसिंह, रत्नावति और सुमतिकुमार ख्यणापुर सकुशल पहुंचे। राजा मृगाङ्ग ने सम्मुख आकर पुत्र का स्वागत किया। सारा नगर ध्वजा पताका से सजाया गया नाना प्रकार के वाजिन ध्वनि और पुष्प वृष्टि के बीच मोतियों से बघाते हुए राजसिंह — रत्नावति को राजमहलों में लाया गया।

राजा मृगाङ्ग ने कुमार राजसिंह को राज्याभिषेक कर सुमतिकुमार को मंत्रिपद दिया। और स्वयं अपने आत्म साधना के मार्ग में लगे। क्रमशः राज्यसुख भोगते हुए रानी रत्नावती को प्रबालोचन नामक पुत्र हुआ। राजा ने एक दिन विचार किया यह सब पूर्वपूण्य और नवकार मन्त्र का ही प्रभाव है। अतः हमें धर्म कार्य में विशेष रूप से लग जाना चाहिए। उसने जिन मन्दिरों के निर्माण द्वारा पृथ्वी को मण्डित किया और अन्त में कुमार प्रबालोचन को राज्याभिषेक कर स्वयं रत्नवती के साथ सद्गुरु के चरणों में उपस्थित हुआ। फिर अतिचार आलोचना पूर्वक नवकार के ध्यान में तल्लीन हुए। अन्त समय में अनशन आराधना पूर्वक शुभध्यान से देह त्याग कर दोनों दम्पति ब्रह्म नामक पांचवे देव लोक में देव हुए। वहां से आयु पूर्ण कर मनुष्य भव

यों से परिवृत्त होकर वाटिका में गई। दैवयोग से ऐसा भयंकर भूषण आया कि हम लोग उसमें उड़ कर भयानक अटर्वा में आ गिरी। फिर यत्र तत्र भ्रमण करती हुई आपसी किर्ती सुनकर साक्षात्कार करने के लिए यहां पहुंची है। आज हमारा धन्य दिवस है जो जिनेश्वर प्रभु के दर्शन हुए। अब आप से साक्षात्कार हुआ। रत्नावती ने कहा—मुझे भी आपकी सखि को देखकर हार्दिक उल्लास हुआ रहा कर आप दोनों मेरे यहां पधारिये।

अब वे दोनों स्त्रीरूप धारी मित्र रत्नावती के साथ राजप्रासाद में जाये। राजकुमारी ने उन दोनों को बड़े सम्मान पूर्वक अपने यहां ठहराया। कुछ दिन बाद भारि रूपी सुमतिकुमार ने रत्नावती से बात ही बात में पूछा कि—सखि तुम्हारा क्यों चिगाड़ नहीं होता? उसने कहा मेरा पूर्व भव का पति मिलने पर ही मैं चिगाड़ करूंगी। मंत्रीपुत्र सुमतिकुमार ने कहा तुम्हारा पूर्वभव वृत्तान्त पर पत्र में लिखकर अपने हाथ में रखो। रत्नावती के ऐसा करने पर सुमतिकुमार ने स्त्रीरूपी राजकुमार को बुग कर रत्नावती का पूर्वभव वृत्तान्त कहने के लिए कहा। राजकुमार कहने लगा और रत्नावती ध्यानपूर्वक सुनने लगी। कुमार ने कहा—

एक मील दम्पति पर्वत की गुफा में निवास करते थे। एकदिन उन्होंने मुनिराज के दर्शन किये। उन्हें मुनिराज ने नयकार मंत्र सिखाया। जिसके स्मरण करने के प्रभाव से यह राजा की पुत्री रूप में अवतरित हुई। इस प्रकार अपना पूर्वभव श्रवण कर रत्नावती चित्त में अत्यन्त चमत्कृत हुई, दूसरे ही क्षण राजकुमार को स्त्रीरूप में देख कर उदास हो गई। मंत्रीपुत्र व राजकुमार ने तत्काल अपना पुरुष रूप धारण किया। राजकुमारी अपने पूर्वजन्म के पतिको पाकर अत्यन्त प्रसुद्धि हुई। अब वे दोनों मित्र पुन स्त्रीरूप धारण कर राजमहलों से बाहर निकले। राजा सिंहसिंह से मिलने के लिए राजसिंह और सुमतिकुमार ने चिन्तामणि रत्न के प्रभाव से सार्ववाह का रूप किया समस्त सारथ और वस्तुषु विबुधित हुई।

राजकुमारी रत्नावती ने सहेली के भारफत माता से कहलाया कि वर प्राप्ति के लिए उपाय किया जाय। रानी के निवेदन पर राजा ने यह सोच कर पडह बनाने का विचार किया—कदाच कोई वर आ मिले। नगर में पडह बजवाया गया कि राजकुमारी की पूर्वभव कथा कहने वाले से कन्या का विवाह किया जायगा। राजसिंह और सुमतिकुमार ने पडह का स्पर्श किया। तत्पश्चात् न उन्हें राजसभा में ले जाकर राजा सिंहसिंह के समक्ष उपस्थित किया। नरेश्वर ने राजकुमारी को बुलाया उसने अपने पूर्वजन्म की कथा कागज पर लिख कर पिता को दी। राजसिंह ने भी पूर्व जन्म की कथा बतलाई जिसे सुनकर राजा अत्यन्त प्रसुद्धि हुआ और बड़े भारी समारोहपूर्वक राजसिंह रत्नावती का विवाह कर दिया। करमोचन के समय राजा ने हाथी घोडा आभरण आदि प्रचुर परिमाण में दिये। राजसिंह और रत्नावती सुखपूर्वक रहने लग।

एक दिन राजसिंह ने मन में विचार किया स्वसुरगृह में निवास करना मेरे लिए

संगीत और नाट्य की विशेषता

लेखक :— माधवलाल डाँगी

जिस प्रकार सुन्दर शरीर अलंकारों के धारण से और भी निखर उठता है, उसी प्रकार आत्मा भी संगीत रूपी अलंकार को धारण कर खिल-खिल उठती है। यदि यह कहें कि संगीत आत्मा की खुराक है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। संगीत की स्वरलहरी इस संसार की महानाट्यशाला को सदा अनुप्राणित करती रही है और करती रहेगी। संगीत और आत्मा का सम्बन्ध कोई नया नहीं है—प्रारंभ से ही है जो सनातन है। आत्मा और संगीत को विलग नहीं किया जा सकता। संगीत पर कई शास्त्रों की रचना हुई है और सभी मतमतान्तरों में संगीत को प्रमुख स्थान प्राप्त है।

जैन आगमों में भी संगीत और नाट्य की विशद् चर्चा है^१। पार्श्वदेव रचित “संगीत सार,” सुधाकलश का “संगीतोपनिषद्” तथा अनुयोग द्वार सूत्र में सप्त स्वरों आदि का अच्छा वर्णन है। ‘प्रश्न व्याकरण’ में अनेक वाद्यों के नाम तथा प्रकार मिलते हैं।

हजारों वर्ष के प्राचीन हमारे जिन-मन्दिरों में भगवान के सामने सभामंडप में बनी पुतलियाँ, हाथों में कई प्रकार के वाद्य लिये नृत्य-संगीत करती हुई जो दिखाई देती है—इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि हमारे यहाँ संगीत के लिये कितना बड़ा स्थान रहा होगा। आज भी जिन-मन्दिरों में नवपदादि विविध प्रकारी पूजायें जो पढ़ी जाती हैं वे गा बजा कर ही तो। हमारे पूर्वाचार्यों ने जिनकी अनेक राग में रचना की वे साक्षी रूप हैं कि संगीत हमारे साध्य के लिये कितना आवश्यक साधन समझा जाता रहा। इसके अतिरिक्त गंधर्व (एक विशेष जाति) के लोग नृत्य संगीत में श्रीपाल मैना सुन्दरी नाटकादि खेलते हैं वे हममें धार्मिक श्रद्धा को पुष्ट करने के लिये कितने सुन्दर साधन है।

संगीत मानव मात्र की आत्मा का एक पेसा भोजन है जिसके अभाव में मानवोचित गुण फूल फल नहीं सकते—उनका विकास नहीं हो सकता। जिसे मानवता के विकास की उत्कट इच्छा है, उसे कोई भी धर्मगुरु चित्त की स्थिरता के लिये—मन को बश करने के लिये संगीत के आश्रय का ही आदेश देगा।

१—संगीत और नाट्य की चर्चा के लिये देखिये श्री अभिधान राजेन्द्र कोष तीसरे भागमें “गीय”

धारण कर निर्मल चरित्र की आराधना कर मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे ।

उपर्युक्त कथाओं के अतिरिक्त और भी कई कथाएँ भेताम्बर साहित्य में नवमार्ग मन्त्र के महात्म्य पर लिखी गईं प्राप्त हैं। दिगम्बर साहित्य में इन कथाओंको कहा तक अपनाया गया है एवं इनके अतिरिक्त और कौन कौनसी नवकार मन्त्र महात्म्य कथाएँ किन किन ग्रन्थों में पायी जाती हैं, इसकी जानकारी दिगम्बर विद्वानों से अपेक्षित है। दोनों सम्प्रदायों के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। कई बातों में दोनों सम्प्रदायों का साहित्य एक दूसरे का पूरक है। कई बातों में मालिकना भी है, कुछ बातों का उल्लेख किसी में अधिक तो किसी में कम। अतः जहातक समभाव से उभय सम्प्रदायों के साहित्य का अध्ययन नहीं किया जायगा यहा तक जैन साहित्य का वास्तविक महात्म्य हम जेनी स्वयं ही अनुभव नहीं कर सकेंगे तो दूसरों को बतलाने की बात ही क्या ?

दिगम्बर समाज में अतः कथाओं का साहित्य बहुत विशाल है और उनमें कई कथाएँ तो यही रोचक हैं, कुछ लोक-कथाएँ एवं पौराणिक कथाएँ भी उनमें अपनायी गयी हैं। साधारण जनता को धर्म या अतमार्ग की ओर आकृष्ट करने के लिए इन महात्म्य वर्णन करने वाली कथाओं का बड़ा ही महत्व है। इन कथाओं के सुफल सुन कर ही वैसे फल की प्राप्ति के लिए लोग लालापित होते हैं, अतः इन प्रेरणादायक कथाओं को अधिकाधिक एवं लोक रुचि के अनुकूल बना कर प्रकाश में लाना आवश्यक है।

भजन स्तवन हो तो निश्चित ही ऐसे संगीत गा बजा कर हम अपने गन्तव्य स्थान अर्थात् मोक्ष पद को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं।

संगीत मनीषियों ने स्वरों के सात रूप बताये हैं जिन्हें हम सा, रे, ग, म, प, ध, नि के नाम से क्रमशः पडज, क्रपभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद के नाम से पहिचानने पुकारते हैं। मयूर की आवाज से पडज, चातक से क्रपभ, बकरी से गंधार, कौए से मध्यम, कोयल की आवाज से पंचम, मँडक से धैवत और अंकुश द्वारा ताड़ित किये जाने पर हाथी की जो आवाज, होती है उससे निषाद स्वर को पहचाना। इन्हीं स्वरों के आधारभूत सात संगो पर संगीत की विशाल इमारत खड़ी है। इन सात स्वरों को सात महासागर की उपमा भी दी गई है, जिसमें संगीत का अधाग जल भरा पड़ा है। गुणीजनों ने इनके अतिरिक्त दो स्वर पडज और पंचम को छोड़कर चार स्वरों को कोमल और एक को तीव्र बना कर बागह सुर मान लिये, जिन के आधार से छ राग और छत्तीस रागनियाँ की उत्पत्ति हुई जो छत्तीस राग रागनियों के नाम से प्रसिद्ध है। इनके भेद उपभेद तथा उनके गुण आदि देखना हो तो उपा० श्रीमद् यशोविजयजी कृत “श्रीपाल राजा नो रास” नामक ग्रन्थ में देख सकते हैं। उसमें विस्तार से इसका वर्णन देखने को मिलेगा।

यदि कोई संगीत तथा नृत्य के रूप को देखना चाहे, उसे समझना चाहे तो उसे दूर जाने की आवश्यकता नहीं! प्रकृति देवी की अनेक पुस्तक उसके लिये खुली पड़ी है। जैसे—मेघों की गडगडातर व उसकी मंथरगति, पवन के सनसन करते हुए झोंके, सूर्य की किरणें, भ्रमर की गुँजार व उसकी उड़ान, मोर, कबुत्तर, चिड़ियाँ आदि की किलोले व चहचहाट, तथा पशुओं में हिरन, बैल, घोड़ा, हाथी आदि की गतियाँ व बोलियाँ एवं नदी, झरनों का कलकल नाद इत्यादि ऐसी अनेक चीजें हैं जो नर्तक व संगीतकार में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती हैं। सच्चा संगीतज्ञ व नृत्यकार साधक इन्हीं से सबकुछ सीखता है, अपने में उन्हीं भावों को उतारता है और अपने आप में लीन हो सुध बुध खो देता है। मानव शरीर ब्रह्माण्ड की सम्पूर्ण शक्तियों का लघु केंद्र है। विश्वकी संगीत शक्ति का शरीर के माध्यम द्वारा आत्मा से संभोग कराना ही संगीत का वास्तविक अध्ययन है।

मुसलमान कवि गालिव ने कहा है—

“मय जो पीता हूँ इसलिये नहीं कि मुझे खुपी होती है।

मैं जो पीता हूँ बस वे खुदी के लिये”

— गालिव

एक लौ लकाये, अपने आप को भूल कर जो कलाकार साधक भक्ति भाव में डूब जाता है उसके सामने सर्व सिद्धियाँ हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। स्वर (सुर) हा धैवत और अस्वर (असुर) वेसुरा ही राक्षस है। अतः स्वरों की शुद्ध साधना करते

मन के ऐसाग्र हुए बिना कोई भा धर्म-निया फलप्रद नहीं होती। यह तो एक डोंग होगा, दिखावा होगा, निरर्थक होगा और फिजूल होगा। माला हाथ में लकर नाम स्मरण, पूजा पाठ या और धर्म कृत्य करिये आप का मन तुरन्त बाजारों की सँद करता किसी प्रसन्न का सौदा खरीदता मिलेगा। इसलिए मन को घरा में बरने के लिये याद रखिये संगीत ही एक ऐसा साधन है कि उस पर विजय पा सकता है। बिना चित्त स्थिर हुए संगीतज्ञ अपने गले से आऽऽऽऽऽ ऐसा शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकता। अब हमें मानना पड़ेगा कि चित्त स्थिरता के लिये संगीत ही सब से सार्व मार्ग है।

संगीत विद्यामा की परम साधक तथा निस्तान्त आकर्षक चुम्बक शक्ति है। भूमण्डल में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ इसका अस्तित्व न हो। संगीत विद्या का कोई अंत नहीं संगीत वह ललित व दिव्य कला है। जिससे पास जाने वाग परम आनन्द शाश्वत सुख की प्राप्ति सुगमना से कर लेता है। संगीत वह जादू है जिसका सुन कर मनुष्य ही नहीं वरन् पशु-पक्षी भी अपनी सुध बुध खो देते हैं। संगीत वह साधक है, जिन के जरिये मनुष्य सहज मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रति दारुण राक्षस राक्षस ने अणुपद पर्यन्त पर प्रभुआदिनाथ भगवान की स्तुति गायन-वादन द्वारा ही करके तीर्थंकर गौत्र का उपासना कर लिया था। आज भी इस युग में सिद्ध-संगीतज्ञ अपने संगीत के प्रभाव से कई असाध्य रोगों को दूर कर देने तथा कई हिंसक पशुओं को अपने घर में कर लेते देखे गये हैं। पागल आदमी संगीत की स्वरलहरी सुनाकर अच्छे बिये जा रहे हैं। चाहिये एक निष्ठ सच्चा साधक। निन्दा जादू जिसे हम कहते हैं वह संगीत ही तो है। जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा परमात्मा की अनुभूति में एक आध्यात्मिक विद्यामा की प्राप्ति के लिये व्याकुल रहती है उसी प्रकार चित्त और मस्तिष्क एक भौतिक सुख और सन्तोष पाने के लिये मानसिक विद्यामा के विविध केन्द्रों की खोज में भटकता रहता है। वह अपनी आध्यात्मिक और मानसिक दोनों प्रकार की भूत मिटाना चाहता है। और इन दोनों प्रकार की भूत के लिए ललित कलाओं का आश्रय आवश्यक है। भूत को यदि पुष्टि दायक और शुद्ध भाजन न मिले तो वह हानिकारक और अशुद्ध मोचन से ही अपना पट भर लेता है। ठीक इसी प्रकार आज का मानव विनयेमा संगीत के अर्थात् और भदे गाने सुनगुना कर ही अपनी भूत इस प्रकार के अशुद्ध मोचन द्वारा मिटा रहा है। सच मानिये जिस तरह के आदि व्यक्तियों के साथ अ आदि स्वयं का वा सम्बन्ध है ठीक इसी तरह साहित्य और संगीत का सम्बन्ध है। इन दोनों का चोली-दामन का सा साथ है यदि यह एक दूसरे से अलग हो तो इनका कोई अस्तित्व नहीं। यदि संगीत के साथ भदे साहित्य का भेग हो जाय तो समग्र जीवनिये फिर पतन का गहरा गहरा तैयार है। और संगीत के साथ यदि प्रभ-मति भावों से आज प्रीत हमारे पूर्णकारण अनेक विद्वान् साहित्यकारों व कवियों द्वारा शास्त्राय राग रागनियों में तालचक्र अयगुणित बिय हुए

भजन स्तवन हो तो निश्चित ही ऐसे संगीत गा बजा कर हम अपने गन्तव्य स्थान अर्थात् मोक्ष पद को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं।

संगीत मनीषियों ने स्वरो के सात रूप बताये हैं जिन्हें हम सा, रे, ग, म, प, ध, नि के नाम से क्रमशः पडज, क्रपभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद के नाम से पहिचानने पुकारते हैं। मयूर की आवाज से पडज, चातक से क्रपभ, बकरी से गंधार, कौण से मध्यम, कौयल की आवाज से पंचम, मँडक से धैवत और अंकुश द्वारा ताडित किये जाने पर हाथी की जो आवाज, होती है उससे निषाद स्वर को पहचाना। इन्हीं स्वरो के आधारभूत सात खंभो पर संगीत की विशाल इमारत खड़ी है। इन सात स्वरो को सात महासागर की उपमा भी दी गई है, जिसमें संगीत का अथाग जल भरा पड़ा है। गुणीजनों ने इनके अतिरिक्त दो स्वर पडज और पंचम को छोड़कर चार स्वरो को फोमल और एक को तीव्र बना कर बारह सुर मान लिये, जिन के आधार से छ राग और छत्तीस रागनियों की उत्पत्ती हुई जो छत्तीस राग रागनियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके भेद उपभेद तथा उनके गुण आदि देखना हो तो उपा० श्रीमद् यशोविजयजी कृत "श्रीपाल राजा नो रास" नामक ग्रन्थ में देख सकते हैं। उसमें विस्तार से इसका वर्णन देखने को मिलेगा।

यदि कोई संगीत तथा नृत्य के रूप को देखना चाहे, उसे समझना चाहे तो उसे दूर जाने की आवश्यकता नहीं! प्रकृति देवी की अनेक पुस्तक उसके लिये खुली पड़ी है। जैसे—मेघों की गडगडातर व उसकी मंथरगति, पवन के सनसन करने हुए झोंके, सूर्य की किरणें, ध्रुव की गुँजार व उसकी उड़ान, मोर, कबुत्तर, चिड़ियाँ आदि की किलोलें व चहचहाट, तथा पशुओं में हिरन, बैल, घोड़ा, हाथी आदि की गतियाँ व बोलियाँ एवं नदी, झरनों का कलकल नाद इत्यादि ऐसी अनेक चीजें हैं जो नर्तक व संगीतकार में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती हैं। सच्चा संगीतज्ञ व नृत्यकार साधक इन्हीं से सबकुछ सीखता है, अपने में उन्हीं भावों को उतारता है और अपने आप में लीन हो सुध बुध खो देता है। मानव शरीर ब्रह्माण्ड की सम्पूर्ण शक्तियों का लघु केंद्र है। विश्वकी संगीत शक्ति का शरीर के माध्यम द्वारा आत्मा से संभोग कराना ही संगीत का वास्तविक अध्ययन है।

मुसलमान कवि गालिब ने कहा है—

“मय जो पीता हूँ इसलिये नहीं कि मुझे खुशी होती है।

मैं जो पीता हूँ बस वे खुदी के लिये”

— गालिब

एक लौ लकाये, अपने आप को भूल कर जो कलाकार साधक भक्ति भाव में डूब जाता है उसके सामने सर्व सिद्धियाँ हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। स्वर (सुर) हा वैद्यता और अस्वर (असुर) वेसुरा ही राक्षस है। अतः स्वरो की शुद्ध साधना करने

हुए अपने संगीत को उस पैमाने पे लाकर खड़ा कर दो जैसे कि हम एक सुई की नोक पर एक थाली को अधर टिका रहे हैं, अपने हाथ में तैल से ल्वाला मरा कटोरा लिये घूम रहे हैं उसमें से एक बूँद नीचे न गिरने पाये । इस प्रकार जब हमारा ध्यान संगीत स्तवना करते समय केन्द्रित होने लगे, रोम रोम में प्रभु गुण गाण गूँजने लगे तब समझ लो मुक्ति हम से दूर नहीं ।

तो, हमारा जीवन संगीत मय हो, विश्व संगीत मय हो और संगीत की तन्मयता में हम सब आत्मविभोर हो उठे और ऐसे समान का, विश्व का निर्माण हो जहा झुंड, कपट, हिंसा, घमंड आदि बातों का नामो निर्शान न हो ।

आदिकाल का हिन्दी जैन साहित्य और उसकी विशेषताएँ

लेखक — हरिशंकर शर्मा 'हरीश' रिसर्च स्कॉलर (हिन्दी विभाग) इलाहाबाद युनिवर्सिटी

हिन्दी साहित्य का आदिकाल एक संक्रांति-काल है। इसमें अनेक प्रकार का साहित्य मिलता है। इतिहासकारोंने कुछ वीरगाथात्मक रचनाओं के कारण इसे वीरगाथा-काल भी कहा है। पर जो सात-आठ रचनाएँ वीरगाथाओं के नाम से उपलब्ध हुई थीं, उनमें से कोई भी रचना तत्कालीन प्रवृत्ति का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं। यों 'वीरगाथा' शब्द वीरगीतों या वीरपूजा आख्यानकों की वीरतामूलक प्रवृत्तियों के पोषक साहित्य के लिए रूढ़ हो जाता है; अतः इतर साहित्य का उस में समावेश कठिनाई से हो पाता था। आदिकाल नामकरण से अब स्थिति थोड़ी सुलझ गयी है। वस्तुतः अब इस काल में वीरता से इतर तत्कालीन अनेक प्रवृत्तियों की पोषक रचनाओं का भी सरलता से समावेश किया जा सकता है।

आदिकाल में उपलब्ध होनेवाली सिद्धों और नाथों की अनेक रचनाएँ मिलती हैं, परन्तु उनकी प्रतिलिपियाँ एक तो बहुत ही बाद की मिलती हैं, और जो मिलती भी हैं उनकी प्रामाणिकता भी संदेह से मुक्त नहीं कही जा सकती। ऐसी स्थितिमें आदिकाल की भाषा और साहित्य को सुरक्षित रखनेवाला एक विशाल स्रोत तत्कालीन जैन साहित्य का है। शोध करने पर गुजरात, जैसलमेर, पाटण, अहमदाबाद, बीकानेर, आमेर और जयपुर आदि स्थानों के जैन भंडारों से यह आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में मिला है।

इस विशाल साहित्य को जन्म देने का श्रेय अपभ्रंश को है। प्राकृत से अपभ्रंश का उद्भव हुआ और अपभ्रंश से समस्त आधुनिक बोलियाँ या देशभाषाएँ बनी हैं। हिन्दी जैसी भाषा के उद्भव और विकास का श्रेय भी अपभ्रंश को ही है। अपभ्रंश की इसी विशालता पर प्रकाश डालते हुए श्री अगरचंद नाहटा लिखते हैं कि, "देश्य भाषाओं की समस्त क्रियाएँ एवं धातुरूप प्राकृतसंभूत अपभ्रंश में ढले हैं। इतना ही नहीं, हिन्दी को तो अपभ्रंश से कई वरदान व अमूल्य देन प्राप्त हुई हैं। हिन्दी भाषा के विकास के अध्ययन के लिए अपभ्रंश का साहित्य बहुपयोगी है। क्योंकि अपभ्रंश में प्राचीन अथवा आदि हिन्दी कहा जानेवाला स्वरूप यथावत् विद्यमान है, और अपभ्रंश में प्राचीन हिन्दी गद्य का मूल सुरक्षित है। हिन्दी के लिए अपभ्रंश की यह सेवा सुरक्षा की दृष्टि से कम महत्व की नहीं है।"

१. देखिए श्रीमद् राजेन्द्रचरि — स्मारक ग्रन्थ पृ. ६२० पर श्री अगरचंद नाहटा और दीनत सिंह लोहा 'अरविन्द' द्वारा लिखित — "हिन्दी जैन साहित्य" लेख।

अतः अपभ्रंश भाषा इन समस्त भाषाओं के वाङ्मय को जन्म देने में निधान कलश है, यह स्पष्ट हो जाता है। उत्तर भारत की ये समस्त विभाषाएँ अपभ्रंश से ही उद्भूत होकर विकास को प्राप्त हुई हैं। यवनों के आक्रमण से देश में एक भयानक संक्रान्ति हुई और इस विप्लव के सशमन, से राजस्थान, गुजरात और मध्य देश में अत्यन्त अधिक परिवर्तन हुए। उस समय से लेकर १७ वीं शताब्दी तक जैनैतर विद्वानों के साहित्यरचनाक्रम में एक शिथिलता आ गई थी। अतः ऐसे समय में नगर-नगर घूम-घूम कर साहित्यरचनाक्रम अव्याहत रखनेवालों का श्रेय इन जैनविद्वानों को है। उपदेश की भावना से लिखा हुआ यह साहित्य अत्यन्त विशाल है। विशेष रूप से राजस्थानी और गुजराती भाषाओं में इन जैन विद्वानों का यह योगदान घरदान के रूप में सिद्ध हुआ है। श्वेताम्बरी जन साधुओं, षण्णियों और विद्वानों का क्षेत्र अधिकतर राजस्थान और गुजरात ही रहा और दिगम्बरी कवियों और साधुओं का क्षेत्र दक्षिण भारत और मध्यदेश रहा है। अतः दक्षिण का विभाषाओं में शोध होने पर इन दिगम्बरी विद्वानों का विशाल साहित्य मिश्रण की सम्भावना है। इन दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों की रचनाएँ जो विभिन्न विभाषाओं में प्रतिपादित हुई हिन्दी साहित्य के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। उपयोगी ही नहीं, वे स्वयं हिन्दी साहित्य का एक प्रमुख भग भी हैं। राजस्थानी या गुजराती अनेक भाषाओं की ये रचनाएँ श्वेताम्बर मुनियों की ही अधिक हैं। जयपुर तथा आमेर के भट्टारों से भी यह जैन साहित्य विशाल रूप में मिला है। परन्तु यह अधिकांश साहित्य मध्यकाल की सीमाओं में ही आता है। जहाँ तक आदिकाल के हिन्दी जैन साहित्य का प्रश्न है, इन भट्टारों में अवतक यह प्रचुर प्रमाण में नहीं मिलता। यह भी सम्भव है कि अमीतक भट्टारों की समय-शोध नहीं हो पाई हो। अस्तु, प्राप्त रचनाओं के आधार पर ही इन रचनाओं का परिचय दिया जा सकता है। इन उपलब्ध रचनाओं की राजस्थान के विद्वान् प्राचीन-राजस्थानी और गुजरात के विद्वान् प्राचीन गुजराती या जूनी गुजराती भाषा को बतलाते हैं। पर ये रचनाएँ वास्तव में अपभ्रंश के उत्तरकाल की हैं। इन्हें आदिकाल में समाविष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। एक ही साथ अनेक प्रवृत्तियों की उपलब्धि होने और उनकी पूर्ण शोध नहीं होने और निश्चित गन्तव्यों के नहीं मिलने से आदिकाल को भी डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने “स्वतोव्याघातों” का काल कहा है।^१ परन्तु जैन साहित्य की इन अनेक रचनाओं की सदिग्धता तथा अप्रामाणिकता का निराकरण हो जाता है। अब तक आदिकाल का यह हिन्दी जैन साहित्य प्रकाश में नहीं आ पाया था। श्री अगरचन्द नाहटा “हिन्दी भाषा का निखरा रूप १४ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिन्दी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त बनने लगती है” लिखते हैं।^२

१४ वीं शताब्दी के पूर्व हमें गोरखनाथ आदि नाथों की रचनाएँ उपलब्ध

१ हिन्दी साहित्य का नाटिकाल हजारीप्रसाद द्विवेदी

२ देखिए शक्तिधर सारक—ग्रन्थ, पृ. ६२१

होती हैं, परन्तु उनके साहित्य की हस्तलिखित प्रतियाँ १७ वीं शताब्दी तक की ही मिलती हैं। अतः नाथों की रचनाओं के द्वारा उनकी भाषा के तत्कालीन स्वरूप की प्राचीनता १७ वीं शताब्दी से की हस्तलिखित प्रतियों के अभावमें सिद्ध नहीं हो पाती। नाथों से इतर साहित्य भी आदिकाल के साहित्य की प्राचीनता में अधिक योग नहीं देता। अतः जैन साहित्य ही श्रेष्ठ रह जाता है। लगभग ११ वीं से १६ वीं शताब्दी तक बोलियाँ या प्रान्तीय भाषाओं में लिखा हुआ यह साहित्य अनेक हस्तलिखित प्रतियों के रूप सुरक्षित है। अस्तु, आदिकाल की तत्कालीन भाषा और साहित्य का स्वरूप इसी साहित्य की हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। इनमें से अनेक कृतियाँ प्रकाशित भी हो चुकी हैं।^१

हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इस सामग्री का विवेचन नहीं किया है। क्यों कि एक तो उनकी दृष्टि में यह “धार्मिक सामग्री” मात्र थी। दूसरे उस समय शोध की कठिनाइयाँ थीं और ये रचनाएँ उस समय उपलब्ध भी नहीं थीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जैन भंडारों का निरीक्षण भी नहीं किया और “इसे केवल मात्र धार्मिक या उपदेश प्रधान साहित्य मानने की संभावना करके उन्होंने इस साहित्य का स्पर्श ही नहीं किया। इन अपभ्रंश रचनाओं की बात तो दूर रही, बहुत पहले स्वयं प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् और भाषाशास्त्री पिशेल को भी शोध की असुविधा से अपभ्रंश साहित्य के लिए भी यह कहना पड़ा था कि “अपभ्रंश का समृद्ध और विपुल साहित्य खो गया है”।^२ अतः उस समय इस आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य पर ध्यान जाता तो और भी कठिन या असाध्य कार्य था। इसके अतिरिक्त जिन जैन, अजैन लेखकों ने इस साहित्य पर प्रकाश डाला भी, तो इसके प्रति विद्वानों की दृष्टि उपेक्षित ही रही। ऐसा क्यों हुआ है? इसके कारण पर आगे प्रकाश डाला जायगा। यह कहा जा सकता है कि संभवतः या तो उनकी यह कल्पना रही हो कि यह साहित्य दुर्लभ साहित्य है। या वे जैन भंडारों की यात्रा और शोध करना समय नष्ट करना ही समझते हों, या अन्य कोई कारण। परन्तु जहाँ तक इन कृतियों की साहित्यिकता, काव्यात्मकता और कलात्मकता का प्रश्न है, मैं पूर्ण दृढ़ता से कह सकता हूँ कि, न तो यह साहित्य एकदम धार्मिक ही है और न केवल उपदेश मात्र। यह तो जीवन का बहुत पास आकर झंझकेवाला यथार्थवादी सुन्दर साहित्य है। जिसके मूल में प्रेरणा देने के लिए धर्म व्यवहृत हुआ है। इस समय ऐसी अनूठी रचनाएँ मिलती हैं, जो किसी भी भाषा के उत्तम साहित्य की श्रेणी में रखी जाने योग्य हैं। ११ वीं शताब्दी का धनपाल लिखित ‘महावीर उत्साह’ १२ वीं शताब्दी की ‘जिनदत्त सूरि स्तुति’ ‘नवकार महात्म्य,’ १३ वीं शताब्दी का शालिभद्र सूरि

१. देखिए लेखक का — “साहित्यकार” फरवरी सन् १९५८ में प्रकाशित “आदिकाल का प्रकाशित हिन्दी जैन साहित्य” लेख।

२. श्री राजेन्द्रसूरि स्मारक ग्रन्थ पृ. ६२१.

विरचित 'भरतेश्वर बाहुबली रास', धर्मविरचित 'स्थूलीभद्ररास', जम्बूस्वामिविरित', १४ वीं शताब्दी के 'समरासास', 'कच्छली रास', 'जिनपद्मसूरि पट्टाभिरक्ष रास', घेल्ह रचित सं. १३७१ का 'चडवीसगीत' (दिगं०)।^१ पद्मसमुधर और जिन पद्म सूरि विरचित 'नेमिनायकागु' तथा १५ वीं शताब्दी में रचे गये अनेक ऐतिहासिक रास, कागु, गीतिज्ञान्य, खडकाव्य तथा प्रयधकाव्य तथा — शालिभद्रसूरि विरचित 'पांचपाण्डवरास', मडलिक रचित 'पेधडरास', हीरानंद सूरि रचित 'कलिकाल रास' 'विद्याविलाम पडाडों', जयशेखर सूरिद्वारा 'त्रिभुवन दीपक प्रबंध', विजयभद्ररचित 'हसरज-चच्छराज-चडपई', तथा शालिसूरि विरचित 'विराटपर्व', तथा दयासागर रचित 'धर्मदत्त चरित' (दिगं०). तथा सधार रचित 'प्रद्युम्न चरित' (दिगं०)।^२ आदि अनेक उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनकी साहित्यिकता पर कोई भी प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता, जो साहित्य की अपूर्व निधि हैं। तथा जिनका पर्याप्त अध्ययन और विश्लेषण अनेक संदिग्ध तथ्यों, भ्रात धारणाओं और छुट्टिपूर्ण स्थापनाओं का निराकरण करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त वीरगाथाकाल में वीरगाथात्मक कही जाने वाली लगभग सभी रचनाओं की अप्रामाणिकता भी सिद्ध हो चुकी है।^३ वस्तुतः उक्त सभी रचनाओं की प्राप्ति से पूर्व वीरगाथा काल सिर्फ वीरगाथाकाल ही बना रहा और पीछे वीरगाथाओं के साथ इस युग की अन्य प्राप्त कृतियों का सादृश्य नहीं होने से यह काल उल्टा "अंधकार काल" कहा जाने लगा। अस्तु—

इस अंधकार में प्रकाश किरणों से आदिकाल को सुपमा प्रदान करने वाली अनेक हिन्दी जैन रचनाएं हैं। इन उपर्युक्त मंडारों में लगभग ५०० से भी अधिक हिन्दी जैन रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, जो निश्चित रूपसे हिन्दी साहित्य के आदिकाल की सम्पत्ति हैं। इन श्वेतांबर और दिगम्बर विद्वानों ने इन कृतियों के माध्यम से अनेक विषयों पर अनेक रूपों में प्रकाश डाला है। ये सब विषय मात्र धार्मिक ही नहीं, लोकोपकारक भी हैं। साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त इस आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य में व्याकरण, छंद, अलंकार, वैयक, गणित, ज्योतिष, नीति, ऐतिहासिक, सुमापित, बुद्धिबर्धक, विनोदात्मक, बुज्यसननिवारक, शिक्षाप्रद, औपदेशिक, कृतुकीर्ण*

१. वही, पृ. ६२४.

२. जैन गुर्जर कवियों — श्री मोहनलाल दलीचंद देसाई, पृ. ४३०.

३. देखिए "रामस्वाम के जैन शास्त्र भण्डारों की ग्रन्थ-सूची, तृतीय भाग — प्रकाशक पुष्पिन्द गंगवाल

पृ. ५, १९ तथा हिन्दी अनुसूचित वर्ष ९, अंक १-४ में श्री भगवन्त दाहटा का "सं. १४११ में रचित प्रद्युम्न चरित्रका कता" लेख।

४. नागरी प्रचारिणी सिका, वर्ष ४७ अंक ३-४ में श्री नाइटाजी द्वारा लिखित "वीरगाथा काल की रचनाओं पर विचार" लेख

५. देखिए — हिन्दी प्रेमालोक कान्य ग्रन्थ : श्री पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ — मारभिक भंड,

* श्री रामेन्द्रसूरि रचयिता ग्रन्थ पृ. ७०७-१०

संवाद तथा लोकवार्तात्मक आदि अनेक प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। चाहे ये सब विषय आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य में नहीं आते हों; पर मध्यकालीन हिन्दी जैन साहित्य की तो ये कृतियाँ सम्पत्ति हैं ही। इनमें से कुछ विषयों पर आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य में भी आ जाते हैं। वस्तुतः इन रचनाओं का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इन रचनाओं को मात्र धार्मिक मान लेना भी इनकी प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ है। वास्तव में धर्म को साहित्य से अलग मानकर चलना, साहित्यिक तत्वों की उपेक्षा करना है। ऐसी मान्यताओं को बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता है। इस तरह यदि धार्मिक साहित्य कह कर रचनाओं की उपेक्षा की जायगी तो मूर, तुलसी, कवीर, मीरा आदि के धार्मिक साहित्य से हमें एकदम वंचित हो हाथ धोना पड़ेगा। अतः रचनाओं की उपेक्षा का यह आधार एकदम निर्मूल ही लगता है। आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य की ये रचनाएँ एकदम धार्मिक ही नहीं, अपितु साहित्यिक हैं। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रन्थ 'आदिकाल के प्रथम प्रवचन' में ही स्पष्ट कर दिया है कि — "उपदेशविषयक उन रचनाओंको जिनमें केवल सूखा धर्मोपदेश मात्र लिखा गया है, साहित्यिक विवेचना के योग्य नहीं समझना ही उचित है। परन्तु + + + कई रचनाएँ ऐसी भी हैं कि जो धार्मिक तो हैं, किन्तु उनमें साहित्यिक सरसता बनाये रखने का पूरा प्रयास है। धर्म वहाँ कवि को केवल प्रेरणा दे रहा है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म-भावना प्रेरकशक्ति के रूप में काम कर रही हो, और साथ ही हमारी सामान्य मनुष्यता आंदोलित, मंथित और प्रभावित कर रही हो, इस दृष्टि से अपभ्रंश की कई रचनाएँ जो मूलतः जैन धर्म-भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं, निःसंदेह उत्तम काव्य हैं। और 'विजयपाल रासो' और 'हम्मीर रासो' की भाँति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार हो सकती हैं। यही बात चौद्ध, सिद्धों की रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है। इधर कुछ ऐसी मनोभावना दिखाई पड़ने लगी है कि धार्मिक रचनाएँ साहित्य में विवेच्य नहीं हैं। कभी-कभी शुक्लजी के मत को भी इस मत के समर्थन में उद्धृत किया जाता है। मुझे यह बात उचित नहीं मालूम होती। धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। + + + धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का यह 'रामचरित मानस' भी साहित्यक्षेत्र में आलोच्य हो जायगा, और जायसी का पद्मावत भी साहित्य-सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। x x x केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रन्थों को साहित्य-सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदि काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। 'तुलसी रामायण' से भी अलग होना पड़ेगा, कवीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा और जायसी को भी दूर से दण्डवत् करके विदा कर देना होगा। मध्ययुग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्म-साधना ही रही

है, जो भी पुस्तकें आज सयोग और सौभाग्य से बची रह गई हैं, उनके सुरक्षित रहने का कारण प्रधान रूप से धर्म बुद्धि ही रही है। काव्यरसकी भी यही पुस्तकें सुरक्षित रह सकी हैं, जिनमें किसी न किसी प्रकार धर्म भाव का सस्पृश रहा है। ××× इस प्रकार मेरे विचार से सभी धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास में त्याज्य नहीं मानना चाहिए।”^१ परन्तु आदिकालीन समस्त जैन हिन्दी कृतियों धार्मिक कहकर नहीं भुलाई जा सकती। धर्म और आध्यात्मिक के तत्त्व इनके मूल में प्रेरणा का कार्य करते हैं। श्री राहुल साठव्यायन तो अपभ्रंश की कृतियों को भी हठकठ से पुरानी हिन्दी ही घोषित करते हैं।^२

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उपलब्ध साहित्य अपभ्रंश का पर्यायी साहित्य है जो पुरानी हिन्दी कहा जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान् श्री गुलेरीजीने ‘पुरानी - हिन्दी’ के अन्तर्गत आनेवाली पर्यायी अपभ्रंश की रचनाओं का शिखर किया है। अतः उनके विचार से भी ये सब रचनाएँ हिन्दी की पूर्ववर्ती स्थिति के रूप की प्रतिनिधि ही हैं।^३ हेमचन्द्र के दोहे, भोज और भुज के पद्य, प्रबोध चित्रावलि में वर्णित अनेक प्रसंग, तथा “कुचलयमाला” जैसे प्राकृत के ग्रन्थ में प्रासंगिक रूप में आये हुए अपभ्रंश गद्य ही इस साहित्य की पृष्ठभूमि के सबल परिणाम हैं। सुनिरामसिंह कृत पाहुड दोहा, स्वयम्भू की रामायण, राजस्थानी साहित्य के आदिकाव्य ‘ढोला मार रा दूहा’ दामोदर शर्मा द्वारा लिखित ‘युग-निर्णय’^४ तथा ‘राजस्थानी की सम्पन्न भाषाकृतियाँ हमारे आदिकालीन हिन्दी’^५ वाले अन्तरंग और बहिरंग प्रमाणों के

बड़े सहायक हैं। अपभ्रंश भाषा के परिवार में राजस्थानी को विद्वानों ने ‘अपभ्रंश की जेठी बेटा’ कहा है। अतः प्राचीन राजस्थानी की समस्त सामग्री प्राचीन हिन्दी की ही बही जायगी। परन्तु राजस्थानी भाषा के साहित्य का सम्बन्ध सिर्फ हिन्दी से ही नहीं है। एक ओर उसका अविच्छेद्य सम्बन्ध गुजराती से ही है। कभी कभी एक ही रचना को एक विद्वान् पुरानी राजस्थानी कहता है, तो दूसरा विद्वान् उसे जूनी गुजराती कह देता है। इस पुरानी राजस्थानी या जूनी गुजराती में दोनों ही प्रदेशों की भाषा के पूर्वरूप मिलते हैं। और प्राकृत और अपभ्रंश का रूप तो इनमें मिला ही रहता है। अनेक जैन कवियों ने इस प्रकार के साहित्य की रचना की है। डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी और डॉ. एल. पी. टेस्लीटोरी ने १५ वीं शताब्दी के पूर्व की राजस्थानी और गुजराती भाषा को एक ही भाषा माना है।^६ और गुजराती का

१ देखिए हिन्दी साहित्य का आदिकाल आचार्य का हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ. ११-१२

२ हिन्दी काव्य धारा श्री राहुल साठव्यायन - भूमिका भाग

३ देखिए पुरानी हिन्दी - चन्द्रशर शर्मा गुलेरी - नागरीप्रचारिणी सभा लेखक-पृ. ३-४

४ हिन्दी साहित्य का आदिकाल - डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी पृ. ९

५ देखिए—राजस्थानी भाषा - श्री सुनीतिकुमार चटर्जी, तथा प्राचीन राजस्थानी की भाषा डॉ. एल. पी.

स्वना भाषा के रूप में अस्तित्व १६ वीं शताब्दी से ही स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध रचनाओं के पाठ को देखने से भी इस तथ्य का पूर्ण स्पष्टीकरण हो जाता है। अतः यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि १५ वीं शताब्दी के पूर्व की जूनी गुजराती कही जानेवाली लगभग समस्त रचनाएँ आदिकालीन हिन्दी साहित्य की ही सम्पत्ति हैं। यों राजस्थानी को तो हिन्दीसाहित्य के विद्वानों ने हिन्दी मान ही लिया है। मीरा के भजन, पृथ्वीराज रासो, कबीर के भजन, ढोला मारू का दृढ़ा, वीसलदेव-रास आदि अनेक प्रसिद्ध कृतियाँ आज हिन्दी की सम्पत्ति कही जाती हैं। यह तथ्य सर्वमान्य है। अतः इस आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य को सुरक्षित रखने का श्रेय पुरानी राजस्थानी या जूनी गुजराती को ही दिया जायगा। यह पूर्णतया स्पष्ट है। इस विशाल साहित्य की मूलप्रवृत्तियाँ और अनेक विशेषताओं का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है :—

१. साहित्यिक और लोकभाषामूलक :—

आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य साहित्यिक और लोक भाषा—दोनों में लिया गया है। जैनी साधुओं और कवियों में कई तो स्वान्तः मुखाय लिखनेवाले थे, तथा कई ग्राम-ग्राम नगर-नगर घूम-घूम कर लोकोपकारक उपदेशप्रधान तथा आध्यात्मिकता से पूर्ण साहित्य लोकभाषा में निर्मित करते थे। अतः एक तरफ इसमें चोटी की साहित्यिक विधाओं और तत्वों का समावेश है, तो दूसरी ओर इसमें जनभाषा और बोलियों का स्वभाविक प्रवाह। अतः यह साहित्य श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के साथ बोलचाल की रचनाओं का भी श्रेष्ठ कोष है।

२. प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण का प्रतिनिधि :—

इस उपलब्ध साहित्य की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि इस में बड़ी-बड़ी से लेकर छोटी-छोटी अनेक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण की रचनाएँ काफी अच्छी संख्या में मिलती हैं। तथा उस समय की हस्तलिखित प्रतियाँ भी पूर्ण सुरक्षित हैं। कुछ प्रतियाँ तो मूल लेखकों की भी कही जा सकती हैं। हरेक शताब्दी की अनेक रचनाएँ एक ही साथ उपलब्ध होने से इनकी प्रामाणिकता में भी कोई संदेह नहीं रह जाता। अतः हिन्दी भाषा और साहित्य के क्रमिक विकास में योग देने के लिए १६ वीं से १५ वीं शताब्दी के हर चरण का ये रचनाएँ प्रतिनिधित्व करती हैं।

३. विविध विषयक :—

इस विशाल साहित्य में सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक काव्यों के साथ-साथ लोक-आख्यानक काव्य भी मिलते हैं। रामायण, महाभारत सम्यन्धी

कथाओं को भी इन जैन कवियों ने अत्यन्त दक्षता से सजारा है। उदाहरणार्थ 'भरते श्वर बाहुवली रास', 'नेमिनाथ फागु', 'पचपाण्डव चरित्ररास', 'विराट पर्व', विद्याविकास पत्राडो', 'भानपचमी चौपाई', 'हमराज चरित्रराज चौपाई' आदि प्रगल्भ काव्यों के अतिरिक्त 'स्थूलिभट्ट फागु', 'नेमिनाथ चतुष्पदिका', जवूरवामी चरित' जैसे मधुर खड्काय भी हैं। सैकड़ों की सख्या में नीति-उपदेशमूलक स्तोत्र तथा स्तवन-साहित्य मिलता है। अतः इसका भंडार अत्यन्त समृद्ध है। जहां तक सामाजिक विषयों से सम्बन्ध है, इन कृतियों में लगभग सभी प्रकार के विषय आ गये हैं। अतः केवल मात्र धर्म पर हा लिखे हुये ये ग्रन्थ नहीं हैं।

४ विविध परंपराओं का चोतक —

ये कृतियाँ जैनियों के साहित्य और समाज की विविध परंपरा में बंधी होने के कारण ही पूर्णतया सुरक्षित रह सफा हैं। जिन परंपराओं पर भी ये कृतियाँ प्रकाश डालती हैं उनका विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है —

प्रथम परंपरा है — आगमों का स्वाध्याय, जैनेतर साहित्य का अनुशीलन, मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन। अतः इन नियमों के कारण जैन साहित्य के अतिरिक्त जैनेतर विषय भी इन कवियों और विद्वानों के विषय बनाय जाते थे और उन विषयों का ये सम्यक् अध्ययन प्रस्तुत करते थे।

द्वितीय परंपरा है — ज्ञान के अनेक भंडारों की स्थापना, सुरक्षा और उनका सम्यक् प्रगल्भ। अतः इसी परंपरा से इन जैन भंडारों में जैन तथा जैनेतर कृतियाँ सुरक्षित रही हैं। तथा भंडारों की व्यवस्था भी सतोपजनक मिलती है। अथवा अथवा इस साहित्य का अधिकांश साहित्य कमी का नष्ट हो गया होता।

तृतीय परंपरा है — प्रगल्भ-लेखन और प्रतिलिपि-कार्य करना। अनेक लिपिकार भंडारों के प्रगल्भों की प्रतिलिपियाँ करते थे। कई लिपिकारों की तो जायिका भी इसी कार्य से चलती थी। उदाहरणार्थ आज भी पाटण, अहमदाबाद, बीकानेर और नागौर में इस प्रकार के प्रतिलिपिकार (लेखक) हैं जो अपनी आजीविका प्रतियोगी प्रतिलिपि करके ही कमाते हैं। जैन ध्यायक, जैनी धनिक, तथा राजकीय यशप्राप्त जैनी स्वयं अपना प्रचार और धर्म-प्रचार आदि कार्यों के लिए इन कृतियों की प्रतिलिपि आदि करवाते थे। अतः अनेक जैनेतर ग्रन्थों की प्रतिया और प्रतिलिपियाँ तथा प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियाँ भी यहां पर सुरक्षित हैं, तथा जैन लेखकों की तो हैं ही।

१ देहिप-काठेश्वर बाहुवलीराज संग्रहक श्री जलदेव भगवानदास गांधी-विकारक-प्राधिकापि
कल्याण विमान संवत् १९९०

२ G O S Cxviii १ १५-१४

३ श्री, १ १-११०

यह भी संभव है कि ये प्रतियाँ विभिन्न शाखाओं की हों। अतः पाठविज्ञान जस विषय के लिए ये भंडार बहुत महत्त्व के हैं तथा यह लेखन-परंपरा भी मुख्यतः पाठा-लोचन के विद्यार्थी के लिए शोध की वस्तु है। उदाहरणार्थ 'वीसलदेव रास' जैसी कृतिकी समस्त प्रतियाँ जैन लेखकों की ही मिली हैं। अतः इन भंडारों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

चतुर्थ परंपरा है :— साहित्यिक भाषा में रचना करने के साथ लोकभाषा ग्रहण करने की। अतः इन कृतियों में इसका सम्यक् निर्वाह है। इस प्रकार जन-भाषा में लिखे जाना इस साहित्य की लोकप्रियता की सबसे बड़ी विशेषता है।

पंचम परंपरा है :— जैन धर्म का प्रचार तथा जैन दर्शन को छोटी-छोटी कथाओं के माध्यम से जनता में प्रचलित करना। ये कथाएँ बड़ी ही मधुर और सरस हैं। तथा जैन दर्शन इनके द्वारा खूब मुखरित हुआ है। इन कथाओं की मुख्य गर्भवस्तु चरित्र-निर्माण, अहिंसा, कर्मवाद और आदर्शवाद हैं। अस्तु, उक्त परंपराओं ने इन कृतियों में जीवन डाल दिया है।

५. परवर्ती साहित्य पर इसका प्रभाव :—

एक प्रमुख विशेषता इन कृतियों की यह है कि, क्या रचना-प्रकार, क्या शैली, क्या वस्तु और क्या उद्देश्य आदि सब दृष्टियों से परवर्ती काव्य को प्रभावित करने के तत्व बीज रूप में इन में विद्यमान हैं। प्राकृत में किसी काव्य रूप का क्या स्वरूप था? अपभ्रंश में आकर वह क्या हुआ? और 'पुरानी हिन्दी' में क्या हुआ? और पुरानी हिन्दी या प्राचीन राजस्थानी अथवा जूनी गुजराती में इन काव्यरूप कथाओं अथवा वर्ण्य विषयों का क्या रूप रहा? परम्पराओं (cycles) में किस तरह परिवर्तन हुआ? आदि अनेक तथ्यों का स्पष्टिकरण इन कृतियों से होता है। अतः परवर्ती साहित्यकी पूर्ववर्ती स्थितियों का बीज रूप में अध्ययन करने के लिए यह साहित्य बड़ा उपयोगी है।

६. काव्यरूपों में वैविध्य :—

काव्यरूपों के क्षेत्र में भी इस साहित्य ने अपना वैविध्य प्रस्तुत किया है जिसमें रास, फागु, छप्पय, चतुष्पदिका, प्रबंध, गाथा, चच्चरी, गुर्वावली, गीत, वर्णन, दोहा, स्तुति, महात्म्य, उत्साह, अभिप्रेक, कलश, चैत्यपरिपाटी, संधिकडवक, धवल, विवाहको, मंगल, वेळि, पर्व, आदि सैकड़ों प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध हैं, जिनपर श्री अगरचंद नाहटाने विस्तार से प्रकाश डाला है। अपभ्रंश के काव्यरूपों को देखते हुए इस आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य की कृतियों का यदि तुलनात्मक विवेचन किया जाय

तो अधिकांश काव्य रूप ऐसे हैं जिनके उद्भव का श्रेय इसी साहित्य को है। यह इन्हीं कृतियों का मौलिक अनुदान है। उदाहरणार्थ 'रास' अपभ्रंश में भी १३ वीं शताब्दी से ही मिलता है। 'फागु' का महत्व भी अपने ही प्रकार का है। कवित्त, उपदेश, पर्व कुलक, घवळगीत आदि अनेक रचनाएँ ऐसी हैं जिनका प्रारम्भ अपभ्रंश में बाद में मिलता है। एक बात यह भी है कि काव्यरूपों के सम्बन्ध में अपभ्रंश का काल भी यही पड़ता है। अतः दोनों में कुछ साम्य है और कई काव्यरूपों में असाम्य है, जिन्हें आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्यकी अपनी ही देन कहा जाता है। विस्तार से इन काव्य रूपों का परिचय अग्राङ्कित कुछ रचनाओं की सूची द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार यह साहित्य काव्य की विविधमुखी विषयक परंपराओं से गुथा हुआ है।

७ भाषाविज्ञान का एक प्रमुख अंग —

भाषाविज्ञान की दृष्टि से इन कृतियों का बड़ा महत्व है। आदिकाळ स्वतोव्यापारों का काल होने से इस समय की भाषा सम्बन्धी सत्कृति को समझाना भी अत्यावश्यक है। अपभ्रंश का हिन्दी के विकास में योग, अपभ्रंशोत्तर भाषा या पुरानी हिन्दी या प्राचीन राजस्थानी अथवा प्राचीन गुजराती के शब्दरूप और ध्वनियों का अध्ययन करने के लिए ये कृतियाँ बड़ी उपयोगी हैं। भाषाविज्ञान के विद्वानों का ध्यान मैं विनम्रता से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ताकि हिन्दी के जन्म, विकास आदि का अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके। हिन्दी की लोकभाषा सम्बन्धी प्रवृत्तियों का अध्ययन करने में ये कृतियाँ बहुत सहायक सिद्ध होंगी। वि. स. ११०० से १५०० तक के उपलब्ध साहित्य के अभाव में अब तक भाषा के विकास में जितनी अड़चनें अनुभव की जा रही थीं उनका निराकरण करने की क्षमता इन कृतियों में पूर्णतया विद्यमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उनकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं है।

८ प्राचीनता की दृष्टि से उनका महत्व —

उपलब्ध लेखन सामग्री में अत्यन्त पुरातन प्रतियाँ इस साहित्य के भंडारों में उपलब्ध हुई हैं। राजस्थान के जैन भंडारों में लाखों की संख्या में हस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित हैं। जिनमें जैमलमेर का भंडार तादपत्रीयप्रतियाँ एवं प्रथों के संग्रह के रूप में निद्वयिहित है। श्री नाहटाजी का कथन है कि "उस भंडार में ११० वीं शताब्दी की तादपत्रीय और १३ वीं शताब्दी की कागज पर लिखित प्रतियाँ प्राप्त हैं।" उतनी प्राचीन तादपत्रीय व कागज पर लिखी हुई प्रतियाँ भारतभर के किसी सुरक्षित जैन भंडार में उपलब्ध नहीं हैं। कागज की एक प्रति खभात भंडार में से १२×४ की उल्लेखनीय है। जयपुर के जैन भंडार में भी सन् १२६२ का एक ग्रन्थ कागज पर लिखा हुआ सुरक्षित है।

१ श्रीमद् विष्णु सूरि-रत्नमय ग्रंथ पृ. ७०५-७०६।

२ राजस्थान के जैन शास्त्र भंडारों की प्रथम सूची, भाग तीन, सत्यानंद कन्नूरकर काशीका
पृ. २ प्रकाशित।

अतः ये प्रतियां अपनी जैनेतर साहित्य-सिद्धों, नाथों तथा अन्यान्य साहित्य-की प्राप्त प्रतियों से अधिक प्रामाणिक व प्राचीनतम हैं ।

९. वि + शुद्ध ऐतिहासिक रचनाएं —

आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य में सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि अनेक रचनाएं विशुद्ध ऐतिहासिक हैं जिनमें अनेक गीतिकाव्य हैं, खंडकाव्य हैं तथा अनेक गीति मुक्तक । इन ऐतिहासिक रचनाओं से तत्कालीन जैन कवियों और लेखकों के इतिहास से सम्बन्ध स्पष्ट होते हैं । साथ ही अनेक ऐतिहासिक स्थानों का विवेचन, तीर्थों, नगरों, मन्दिरों, झिलालेखों, आक्रमणों, जैन संघों, ऐतिहासिक यात्राओं तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों के वर्णन मिलते हैं । उदाहरणार्थ—सन्त्यपुरीय महावीर उत्साह^१ संघपति समरा रास,^२ जिनकुण्डलसूरि पट्टाभिषेक रास,^३ पंथड़ास,^४ देवरन्नसूरि फाग^५ आदि अनेक ग्रंथ रचनाएं ऐसी हैं जिनमें तत्कालीन राजा, बादशाह तथा प्रसिद्ध जैन तीर्थों, महापुरुषों तथा ऐतिहासिक चरित्रनायकों के वर्णन-विवरण मिलते हैं ।

कई स्थानों पर तो ऐसे वर्णन भी मिलते हैं जहां जैन कवि मुसलमान बादशाहों को प्रभावित करते देखे गये हैं तथा उनकी विद्वत्ता पर उनकी राज्य की ओर से अनेक सम्मान दिए गये—यथा—सं. १३३५ में जिनप्रभसूरि ने दिल्ली में यवनपति मुहम्मदशाह से भेंट की थी और अपने व्याख्यान द्वारा उन्होंने सुल्तान का मन मोह लिया । सुल्तान ने उनकी बड़ी भक्ति की, फरमान निकाला और जुलूस निकाला तथा वसति-निर्माण कराई ।^६ जिनप्रभसूरि ने यवनपति कुतुबुद्दीन को भी प्रसन्न कर लिया था ।^७ अतः इन जैनों को राजकीय मंत्रित्व आदि कई अनेक पद मिलते थे । वाणिज्यमन्त्री तो अधिकतर जैन ही होते थे । पंथड़ा, समरसिंह आदि संबंधित पंथड़ा और समरा रास^८ इसी प्रकार के हैं । इसी प्रकार वस्तुपाल तेजपाल का रास^९ तथा 'रेवंतगिरि रास'^{१०} आदि रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो विशुद्ध ऐतिहासिक हैं ।

१. जैन साहित्य संशोधक—खण्ड ३, अंक ३, पृ. २४१-२४३ संपादक मुनि जिनविजयजी सं. १९८४

२. जैन ऐतिहासिक गुर्जर काव्य संचय—मुनि जिनविजयजी पृ. २३८.

३. ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह—श्री अगरवंद मंरलाल नाहटा, पृ. १५.

४. प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह—श्री सी. डी. दलाल—पृ. २४. परिशिष्ट १०. (Appendix X)

५. जे. ऐ. गु. का. सं.—मुनिजिनविजयजी, पृ. १५०.

+ ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह—श्री. नाहटा बंधु पृ. प्रस्तावना पृ. १६ द्वारा डॉ. श्रीरामलाल जैन द्वारा लिखित.

* देखिए वही ग्रंथ—जिनप्रभसूरिगीत पृ. १२.

× देखिए प्रा. गु. का. सं. श्री. दलाल संपादित बटौदा संस्करण, सन्. १९२०, पृ. १-७.

१० गद्य की प्राचीनतम रचनाओं का साहित्य :-

अनेक पद्य रचनाओं के साथ-साथ इन कृतियों में गद्यरचनाएँ भी सुरभित हैं। ये रचनाएँ हिन्दी की प्राचीनतम रचनाएँ कही जा सकती हैं। १४ वीं शताब्दी से ही गद्य की प्रामाणिक प्रतियाँ मिलती हैं। आराधना, अतिचार, बालशिक्षा, पडावश्यक, बाल वयोध, कल्याण मंदिर बाला०, भक्तामर स्तोत्र बाला०, धायक वृहदतिचार आदि अनेक रचनाएँ १४ वीं व १५ वीं शताब्दी की शात-अशात जैन लेखकों की उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में कई गद्य की कृतियों को प्रकाशित भी की जा चुकी है। इसके साथ हिन्दी साहित्य में गद्य के साथ-साथ 'गद्यकाव्य' की परम्परा को जन्म देने का श्रेय भी आदिकाल के हिन्दी जैन साहित्य को ही है। १५ वीं शताब्दी की श्री माणिक्यसुन्दर सूरि लिखित 'पृथ्वीचन्द घाग्विलास' अब उपलब्ध गद्यकृतियों में गद्यकाव्य की परम्परा का उन्मेष करनेवाली प्राचीनतम पद्य शीर्ष की कृति है। ऐसी अनूठी कृति निस्सन्देह उल्लेखनीय है। अतः हिन्दी साहित्य की प्रामाणिक प्राचीनतम गद्यरचनाओं के साथ साथ गद्यकाव्य का उद्भव भी इसी साहित्य से हुआ है।

११. सख्यामें सर्वाधिक रचनाएँ —

इस साहित्य की रचनाओं की संख्या अद्यावधि प्राप्त आदिकालीन जैनतर साहित्य से अधिक है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने वीरगाथाकाल नामकरण का आधार एक ही प्रवृत्ति की प्राप्त होनेवाली रचनाओं की संख्या को ही दिया है। और उन्हें जो कुछ रचनाएँ वीरगाथाकालीन प्रवृत्ति की प्राप्त हुईं वे सब अप्रामाणिक सिद्ध हुई हैं। अतः इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो एक ही जैन धारा की प्रवृत्ति का उचित विस्तार पण व प्रतिनिधित्व करनेवाली हिन्दी जैन रचनाओं की संख्या लगभग ५०० है। सम्भवतः अन्य अनेक राजस्थानी, देहली, मेरठ, सहारनपुर, जयपुर, अजमेर, नागौर आदि मण्डलों की शोध होनेपर यह संख्या और अधिक बढ़ जाय। अतः रचनाओं की संख्या को ही नामकरण का आधार बनाया जाय तब तो आदिकाल को "हिन्दी जैनकाल या आदि हिन्दी जैन युग" या "अपभ्रंश युग" भी कहा जा सकता है। पर क्योंकि नामकरण के लोभ से हम जैनतर कृतियों का महत्त्व भी कम नहीं करना चाहते। हमारा मन्तव्य तो यही है कि यह साहित्य आदिकाल में अद्यावधि उपलब्ध अपभ्रंशतर साहित्य से संख्या में सबसे अधिक है, विविध विषयक तथा बहुमुखी है। कुछ प्रकाशित कृतियों पर लेखक ने प्रकाश भी डाला है। इसके

१ देखिए लेखक का "साहित्यकार जनवरी सन् १९५८ में प्रकाशित 'हिन्दी साहित्य की प्राचीनतम गद्यरचनाएँ' लेख।

२ प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह—श्री दत्तान सम्पादित पृ ८६-९३

३ बही मन्त्र—पृ ९३

४ हिन्दी साहित्य का इतिहास—आचार्य शुक्ल—वीरगाथाकाल

५ देखिए साहित्यकार—जनवरी १९५८, में प्रकाशित लेखक का "आदिकाल का प्रकाशित हि जैन साहित्य" शीर्षक लेख

अतिरिक्त भी इस साहित्य की जो छोटी-मोटी अनेक विशेषताएँ और मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं उनका विवेचन हम इस प्रकार कर सकते हैं :—

१२. विश्वसनीय साहित्य :—

ये प्रतियाँ विश्वसनीय तथा प्रामाणिक हैं। क्योंकि ये जैन भंडारों में पूर्णतया सुरक्षित थीं। तथा आक्रमणकारियों ने राजस्थान के जैन भंडारों को बहुत धम प्रभावित किया है। वे इन प्रच्छन्न भंडारों को, सच तो यह है कि, प्राप्त ही नहीं कर सके। हिन्दी प्रदेश के अन्य प्रान्तों में अनेक प्रतियाँ आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दीं। क्योंकि आदिकालीन प्रतियाँ अवधी, विदर्भ, भोजपुरी, ब्रज आदि विभाषाओं में विलकुल नहीं मिलती हैं। राजस्थान और गुजरात के भंडार ही इसे ज्यों का त्यों सुरक्षित रख सके हैं। जैनमुनियों का अध्ययन-अध्यापन, पठन-पाठन तथा लेखन ही व्यसन था। अतः ये प्रतियाँ प्रामाणिक और पूर्ण विश्वसनीय हैं। तथा इनकी हस्तलिखित प्रतियाँ भी तत्कालीन उपलब्ध जेनेतर साहित्य की प्रतियों और प्रतिलिपियों से प्राचीनतम हैं।

१३. तत्कालीन स्थितियों का इतिहास :—

इस साहित्य की कृतियाँ तत्कालीन समय का इतिहास प्रस्तुत कर सकती हैं। आदिकालीन आचारविचार, समाज, धर्म, राजनीति की सही स्थितियाँ पर प्रकाश डालने में ये कृतियाँ पूर्ण सक्षम हैं। ये प्रामाणिक तथ्य और घटनाओं के यथार्थ चित्रण में योग देती हैं। अतः इतिहासकारों को आदिकाल के इतिहास लिखने में भी ये पूर्ण सहायता करेंगी। और क्योंकि इनमें वर्णित साहित्य जनता का साहित्य है; अतः इसमें जीवन के स्वच्छ और यथार्थ दृष्टिकोण व चित्रण को अपनाया गया है। तत्कालीन विद्वानों की मान्यताएँ और कविगत सत्यों का भी अध्ययन इन्हीं के माध्यम से किया जा सकता है।

१४. केवल धार्मिकता नहीं :—

इन रचनाओं में केवल धार्मिकता ही नहीं। इन में साहित्यिकता की अजस्र शैवालिनी सर्वत्र एक ही गति से प्रवहमान है। इसमें चरितनायकों की स्तुतियों की संक्षिप्तता से लेकर प्रबंधकाव्यों तक का विस्तार है। उपलब्ध रचनाओं में अद्यावधि यद्यपि कोई महाकाव्य नहीं मिला है, तथापि प्राप्त प्रबंधकाव्यों में महाकाव्यों का भी वहन करने की अपार क्षमता है। यह संभव है कि कालान्तर में शोध करने पर कुछ महाकाव्य भी प्राप्त हों। क्योंकि जैनकवियों द्वारा लिखे अपभ्रंश में कई महाकाव्य उपलब्ध हुए हैं और ये कृतियाँ अपभ्रंश की उत्तर स्थिति की उपज हैं।

१५. राज्याध्यय रहित जनता का साहित्य —

जैन कवि आमानन्द में मग्न रहनेवाले, भौतिक आइवरों से दूर रहनेवाले तथा समाजसेवी थे। धर्म, त्याग और सयम के कठोर बंधन में ही वे बंधे थे। अतः एक ओर उन्हें अपनी धार्मिक नियमबद्धता और गुरुओं की आज्ञापालन का कर्तव्य करना पड़ता था, तो दूसरी ओर जनता के भावों को कबीर की भांति जनता के ही विचारों में पहुँचाना और प्रचार करना पड़ता था। अतः राज्याध्यय और हतिम द्वाय इन कवियों की आत्मा और काव्यानुभूति की तीव्रता और यथार्थ चित्रण को क्लृप्त नहीं कर पाया। अतः अनेक साहित्यकवियों ने उच्चकोटि की स्वान्त सुज्ञाय रचनार्थ लिखी हैं। जिनमें जीवन का चित्रण भी “आँखों का देखा” हुआ है—‘कागज का लिखा’ नहीं। अस्तु, आदिकालीन हिन्दी जैनकवियों के चित्रण में अतिरज्जुता की कही स्थान नहीं है।

१६. वर्णन के मूलतत्त्व धर्मप्रचार और उपदेशमूलकता —

इन हतियों में अपने दैनिक जीवन की प्रभावोत्पादक घटनाओं, आप्याम के पापक तत्त्वों चरितनायकों, शलाकापुरणों, आदर्श धायकों तपस्वियों तथा पात्रों के जीवन-वर्णन हैं, हीनमानव और अतिमानव के गुणों का विश्लेषण है संयमित जीवन के स्रोतों का स्पष्टीकरण है, कर्म और नियतिवाद के तत्त्वों का प्रकाशन है। साथ ही इनमें धैर्यारिक चित्रण, दान-वर्णन, संघ-वर्णन, यात्रा-वर्णन नगर-तीर्थ तथा प्रसिद्ध स्थानों के वर्णन पूजा की विधियों का वर्णन ऐसे धार्मिक जीवन और पवित्र धायकों और भक्तों के लिए नियमों का निर्धारण, अहिंसा, उपवास, शम दम, नियम, नीति आदि की गतिविधियों का विश्लेषण और जीवन के विविध मूल तत्त्वों का सही चित्रण है। उपदेशात्मकता इन कवियों की मुख्य प्रवृत्ति है जिसके मूल में इनकी धर्म में दृढ़ प्रवृत्ति और प्रचार है।

१७. असांस्कृतिक साहित्य —

धर्म का प्रचार और चरितनायकों के आख्यानमूलक साहित्य होने पर भी इन रचनाओं में कहीं भी सांस्कृतिकता की गंध नहीं है। आज का अन्यायी मानव चाह इनको वर्तमान जीवन के लिए अप्यायहारिक कहने की भूल कर सकता है। पर इनका तो मुख्य उद्देश्य लोकोपकारिता ही है। आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य की मुख्य दृष्टि चरित-निर्माण, उपकार, दया-दान-सत्य और शौच ही हैं। त्याग और शांति तो इसके मूल में ही हैं। अहिंसा और जनजागरण के अनुष्ठे चित्रों के साथ निर्वेद या शम की भावना ही इस साहित्य का ग्राह्य है। इतना सबकुछ होने हुए भी जैन कवि मग्न खड़ा करके नहीं चरते। वे उगरी आर कटिन समस्याओं का हल अपने दैनिक जीवन में ही ढूँढ़ निकालते हैं। उनका साहित्य समस्या सही नहीं करता—उसका हल प्रदान करता है। यह जीवन से दूर या अप्यायहारिक नहीं है। यह तो ब्रह्म-ब्रह्म पर जनजीवन से समझोता करके चलनवाला है।

१८. लोकभाषाओं की सम्पन्नता :—

इस साहित्य का शृंगार है लोक-चित्रण, सेवा और दया। औदार्य इन कवियों का स्वाभाविक गुण था। विश्वशांति की वर्तमान ज्वलंत-समस्याएं (Burning Problems) की ओर ये प्रारंभ से ही उपदेश देते थे। लोक ही उनका क्षेत्र था। अतः उस साहित्य में लोकसंस्कृति, भाषा और साहित्य के उन्नयन के प्रमुख तत्व हैं। हिन्दी भाषा के उद्भव और विकास के इतिहास के उलझे प्रश्नों को भी उन कृतियों से सुलझाया जा सकता है। तथा विश्वजनीन जीवनमूल तत्वों का प्रेरक उस साहित्य को कहा जा सकता है।

१९. कथारुद्धियों और परंपराओं (cycles) की मौलिकता—

इन कृतियों में उपलब्ध कथाओं की परंपराएं और कथारुद्धियां भी अपने ही प्रकार से वर्णित हुई हैं। इन परंपराओं में भी प्राकृत, अपभ्रंश आदि से अलग अपने ही प्रकार की मौलिकता है। कथाओं और उनकी रुद्धियों में परंपरा का निर्वाह मिलते हुये भी उनके पात्रों, कथानकों, वर्णनपद्धतियों, उद्देश्यों आदि में एक अपने ही प्रकार का चित्रण है।

२०. रसरसः शान्तः—

अन्य रसों के वर्णन के साथ जैन कवियों ने शृंगार के स्थान पर शान्त को ही रसरस माना है। यद्यपि इस साहित्य में करुण, वीर, शृंगार आदि सभी रसों की सफल निस्पत्ति की है। उदाहरणार्थ 'भरतेश्वर बाहुवली रास' वीररस की सफलकृति है। और 'नेमिनाथ चतुस्पादिका' में राजसूय के आंसू करुण रस की उत्कृष्ट निस्पत्ति के प्रतीक हैं। परन्तु फिर भी ये रस शांतकी कोड़ में ही पलते हैं। शांत या निर्वेद इन कृतियों की समाप्ति पर अपने साधारणीकरण की छाप पाठक और श्रोता सब पर छोड़ देता है। अधिकांशतः प्रधान रूप से इसी रस को इन काव्यकारों ने निष्पन्न किया है। अर्थात् जैन विद्वानों ने शृंगार के रसरसत्व को गौण और शांत के रसरसत्व को प्रमुख मान्यता दी है। विश्वशांति के उपायों का सुन्दर हल, मातृत्व, सौहार्द तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की सारी योजनाएं इनकी मुख्य संवेदना में देखी जा सकती हैं।

२१. शैलीगत मौलिकता :—

इन कृतियों के वर्णन में विचित्र एवं अपने ही प्रकार की शैली के दर्शन होते हैं। वर्णन में विशालता के साथ पर्याप्त वैज्ञानिकता दिखाई देती है। वर्णन कहीं भी शिथिल नहीं है। यहां तक की जहां कवि धर्म के सिद्धान्तों का उपदेश देता है वहां भी उसमें साहित्यिक सरसता बनी रहती है। लौकिक, अलौकिक आदि लगभग सभी क्षेत्रों को इन जैन कवियों ने अपना वर्ण्य विषय बनाया है और अपनी शैली में ढाला है।

२२. मानवता को संदेश—

छंदों तथा अलंकारों के साथ-साथ इन कृतियों की अनुभूतियां मौढ साहित्य की प्रतीक हैं। इन संदेशों पर मानव के जीवन-स्तरका उन्नयन कर, उसकी नैतिक निष्ठाओं का निर्माण करना है। अहिंसा, दान, शांति आदि के लिए ये लेखक और कवि सदैव से ही सतर्क रहे हैं। इन्हीं का पाठ पढ़ाना इनका कर्त्तव्य रहा है। अस्तु, हिंसा से दूर, सुख, सौहार्द, एकता, त्याग और आनंद का मुख्य संसार लेकर ये काव्य विजयिनी मानवता के प्रति सुन्दर संदेश देते हैं। अतः आदिकालीन जैन साहित्य अपने में पूर्ण एवं सयौंश सुन्दर है।

संक्षेप में हमने ऊपर इस साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों और विशेषताओं का निरीक्षण किया है। एक आवश्यक तत्व का स्पष्टीकरण यहां कर देना उचित प्रतीत होता है की इतना सम्पन्न साहित्य होने हुए भी अबतक विद्वानों में इस साहित्य के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण क्यों बना रहा!! इसका मूल कारण यह स्पष्ट होता है कि विद्वान् इनमें से अनेक कृतियों को गुजराती भाषा की समझते रहे, क्यों कि ये गुर्जर प्रदेश में लिखी गई थीं। गुजराती को स्वतंत्र और अलग भाषा मानने के कारण ही इन कृतियों पर विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया। प्रेमीजी, डॉ. हीरालाल जैन, प्रभृति जैन, अजैन विद्वानों ने इस ओर लेख भी लिखे; परन्तु इन कृतियों पर फिर भी हमारी दृष्टि इस ओर नहीं गई। श्री अगरचंद नाहुटा ने पिछले कुछ वर्षों से राजस्थानी और प्राचीन गुजराती की कृतियों का यह पारस्परिक संबंध स्पष्ट किया और विभिन्न कृतियों पर 'धीरगाथाकालीन भाषा साहित्य' पर नागरीप्रचारिणी आदि कई पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश डाला। इसके पूर्व डॉ. सुनीतिकुमार, और डॉ. टेस्तीटोरी भी प्राचीन राजस्थानी और जूनी गुजराती का परस्पर एकत्व स्पष्ट कर चुके थे। पर राजस्थानी के इस आदिकालीन विशाल हिन्दीजैन साहित्य की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने का ध्येय राजस्थान के प्रसिद्ध विद्वान् श्री अगरचंद नाहुटा को तथा गुजराती के प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान् साधक स्वर्गीय श्री मोहनलाल दलीचंद देसाई को है। श्री देशाई का ग्रंथ "जैन गुर्जर कवियों" के तीनों भाग आज आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य के लिए मीलस्तम्भ या Mile Stone का कार्य करते हैं। इन कृतियों में कई रचनाएं तो राजस्थान में ही रची गईं जिन्हें विद्वान् गुजराती की ही समझते रहे, पर राजस्थानी तो हिन्दी की ही एक बोली है। अतः प्राचीन राजस्थानी और जूनी गुजराती के पृथक् पृथक् होने की इस भेदबुद्धिका अब निराकरण होजाता है। जूनी गुजराती नाम से कृतियों का समयनिर्धारण और स्थाननिर्धारण के विषय में अबतक हमारी जो धारणा थी वह अनेक विद्वानों के अध्ययन तथा शोधपूर्ण निबंधों से लगभग दूर हो चुकी है। अतः प्राचीन राजस्थानी और जूनी गुजराती की कही जानेवाली सभी रचनाएं आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य की ही हैं—यह मत पूर्ण तथा असंदिग्ध है।

काव्यरूपों को आधार मानकर नीचे इन कृतियों में से कुछ कृतियों की एक

वर्गीकृत सूची प्रस्तुत की जा रही है। अज्ञात कवियों की अनेक कृतियों को इसमें नहीं लिया गया है, उनपर अन्यत्र विचार करेंगे। इनमें से अधिकांश रचनाएँ श्वेताम्बर विद्वानों की ही हैं। दिगम्बर विद्वानों की एक दो रचनाओं का ही इसमें समावेश किया गया है। क्योंकि दिगम्बर कृतियों की अभी पूरी शोध लेखक नहीं कर सका है। आंशिक रूप से इस वर्गीकरण में रचना-काल में भी क्रम रखनेका प्रयास किया गया है, पर प्रधानता काव्यरूपों को ही दी गई है। इन काव्यरूपों को देखते हुए हम इस साहित्य की विविधता का, बहुमुखी क्षेत्रका तथा संपन्नताका अनुमान सहज ही लगा सकेंगे। राजस्थानी, गुजराती, जैन, अजैन अनेक विद्वानों ने भी इस साहित्य की प्रचुरता, वैद्वानिकता और विशालता पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। अतः यह साहित्य महत्त्वशाली सिद्ध हो जाता है। नीचे आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य की रचनाओं की एक वर्गीकृत सूची दी जा रही है। इस सम्बन्ध में एक लेख पहले भी प्रकाशित किया जा चुका है।^१

शताब्दी	काव्यप्रकार	कृतिनाम	रचनाकाल	रचनाकार
११ वीं शताब्दी	उत्साह	* सत्यपुरीय महावीर उत्साह	संवत् १०८१	लगभग धनपाल
१२ वीं शताब्दी	महात्म्य	* नवकार महात्म्य	सं. ११६७	लगभग जिनवल्लभसूरि
	स्तुति	* जिनदत्तसूक्तिस्तुति	सं. ११७०	पल्ल
"	"	* श्री मुनिचंद्रगुरुस्तुति	सं. १२००	लगभग वादिदेवसूरि
१३ वीं शताब्दी	घोर	* भरतेश्वर बाहुवलीघोर	सं. १२२५	वज्रसेनसूरि
"	रास	* भरतेश्वर बाहुवलीरास	सं. १२४१	शालिभद्रसूरि
"		* बुद्धिरास	सं. "	केआसपास "
"		* चंदनवालारास	सं. १२५७	आसगु
"		* जीवदयारास	सं. "	"
"		* स्थूळिभद्ररास	सं. १२५७ के बाद	धर्म
"		* रेवंतगिरिरास	सं. १२८८	विजयसेनसूरि
"		* आवूरास	सं. १२८९	राम (?)
"		* नेमिनाथरास	सं. १२९०	सुमति गणि
"	चरित	* जंबूस्वामीचरित	सं. १२६६	धर्म
"	चतुष्पदिका	* सुभद्रास्तोत्रीचतुष्पदिका	सं. १२६६ के लगभग	धर्म

१. देविप्र लेखक का — "साहित्यकार" फरवरी, १९५८ में प्रकाशित "आदिकाल का प्रकाशित हिन्दी जैन साहित्य" लेख —

१३ वीं शताब्दी	गुणवर्णन	जिनयज्ञमसूरि - गुणवर्णन	स १२४१ के लगभग	नेमिचंद्र मंडारी
"	घण्टागीत	जिनपतिमूरि - घण्टागीत	स १२७८	शाहखण
"		जिनपतिमूरि घण्टागीत	स १२७८ के लगभग	भक्तउ
"	दोहा	मातृका दोहा	स १३०० के लगभग	पृथ्वीचंद्र
"	मधि	भायना सधि	स १३०० के लगभग	जयदेव
"	धस्तु	जम्बूस्वामी सत्यधस्तु	स १३०० के आसपास	अज्ञान (?)
१४ वीं शताब्दी	रास	* महारौरास	स १३०७	अमयतिरुक्
"		सतक्षेत्रीरास	स. १३१७	अज्ञान (?)
"		शातिनाथदेवरास	स १३१८	लक्ष्मणतिरुक्
"		शाळिमद्रमुनिवररास	स १३३०	रातिरुक्कगणि
"		जिनेन्द्रसूरि - विवाहवर्णन	रास स १३३१ के बाद	सोममूर्ति
"		धारमतरास	स १३३८	जिनयचंद्रसूरि
"		कच्छलीरास	स १३६३ के आसपास	प्रसातिरुक् सुनिशिष्य
"		धीस विहरमानरास	स १३६८	यस्तिग
"		आयकविधिरास	स १३७१	गुणाकरसूरि
"		समरास	स १३७१ आसपास	अम्बदेवसूरि
"		जिनचंद्रसूरिवर्णनरास	स १३७१ के लगभग	रासमर्साडु आयक
"		जिनबुशालसूरि पट्टाभिषेकरास	स १३७७ के आसपास	धर्मकल्या
"		मयणरेहारास	स १३८० आसपास	रणगु (?)
"		जिनपद्मसूरिपट्टाभिषेक रास	स १३९० आसपास	साधूमूर्ति
"	चतुष्पदिका नेमिनाथचतुष्पदिका		स १३८५	जिनयसूरि
"	यचउपई चतुर्विंशतिनि- चतुष्पदिक		स १४०० के पूर्व	मोहमंदिर

१४ वीं शताब्दी	सम्यक्त्व माइ चउपई	सं. १३३१ के पहले	जगद्ध
"	पद्मावतीदेवी चौपाई	सं. १३८० के आसपास	जिनप्रभसूरि
"	संधि आनंद प्रथमोपासकसंधि	सं. १३५३ के पूर्व	विनयचंद्रसूरि
"	छप्पय उपदेशमाला कथानक		
	छप्पय	सं. १४०० के आसपास	उदयधर्म
"	फाग नेमिनाथफाग	सं. १३५८ के लगभग	पद्म
"	स्थूलिभद्रफाग	सं. १३९०	जिनपद्मसूरि
"	नेमिनाथफाग	सं. १४३० के पूर्व	समुधर
"	थूलिभद्रफाग	सं. "	राजवल्लभ
"	चच्चरी जिनप्रबोधसूरि चच्चरी	सं. १३३१ के बाद	सोममूर्ति
"	चाचरी	सं. १३३१ के आसपास	जिनेश्वरसूरि
"	जिनचंद्रसूरिचच्चरी	सं. १४०० के पूर्व	हेमभूषण
"	चर्चरिका	सं. १४०० के आसपास	सोलणु
"	गीत चउयीसगीत (दिगं.)	सं. १३७१	घेल्ह
"	तलहरा अंशिकादेवीपूर्वभव-		
	वर्णन तलहरा	सं. १३८० के आसपास	उदयक्रद (?)
"	कलश चन्द्रप्रभकलश	सं. १४०० के पूर्व	वीरप्रभ
"	स्तवन चउवीसजिनस्तवन	सं. "	राजकीर्ति
"	चैत्यपरिपाठी गुरावली	सं. १३७६ के पूर्व	फेरु
	मातृका दूहामातृका	सं. १३५८ के पूर्व	पद्म
	कक्क सालीभद्र कक्क	सं. १३५८ के पूर्व	पद्म
	अभिपेक महावीरजन्माभिपेक	सं. १३३१ के बाद	जिनेश्वरसूरि
१५ वीं शताब्दी	रास पंचपांडवचरितरास	सं. १४१०	शालिभद्रसूरि
"	गौतमस्वामीरास	सं. १४१२	विनयप्रभ
"	त्रिविक्रमरास	सं. १४१५	जिनोदयसूरि
"	श्रीजिनोदयसूरिपट्टा-		
	भिपेकरास	सं. १४१५	ज्ञानकलश
"	देवसुन्दरसूरिरास	सं. १४४५	चाँप (?)
"	शालिभद्ररास	सं. १४५५	साधुहंस
"	वस्तुपाल तेजपालका रास	सं. १४८४	हीरानंदसूरि

"		दशार्णमद्रास	स १४८४ बाद	हीरानन्दसूरि
"		वयरस्वामीगुरुरास	स १४८९	जयसागर
"		गौतमरास	स १४९० के आसपास	जयसागर
"		* कलिकालरास	स १४८६	हीरानन्दसूरि
"		ऋषभरास	स १४९२ पश्चात्	गुणरत्नसूरि
"		सिद्धचक्र श्रीपालरास	सं १४९८	मौडण
"		कमलावती सती का रास	स १५०० के पूर्व	विजयभद्र
"		प्रद्युम्नचरित्र (दिगवर)	स. १४११	सघाट (दिग)
"		चैत्यप्रवाडीरास	स. १५०० के पूर्व	कर्ण सिंह
"		भरतबाहुबलीरास	सं " " "	तेजवर्दन (!)
"		* पेयहरास	स " " "	मङ्गलिक
"		मत्स्योदरकुमार रास	स " " "	साधुकिर्ति
"		विभ्रमचरितकुमाररास	सं " " "	"
"		शातरास !	स " " "	मुनिसुन्दरसूरि
"		जितभद्रसूरि पट्टाभिषेक रास	सं " " "	समयप्रभ
"		नन्दमयतीरास	स " " "	शंप
"	फाग	* नेमिनाथफागु	सं १४०५	राजदोखरसूरि
"		* स्थूलिभद्रफागु	स १४०९	द्वाराज
"		* प्रथम नेमिनाथफागु	सं १४२२	जयसिंहसूरि
"		* द्वितीय " "	स " के लगभग	" "
"		रायणि पार्श्वनाथ " "	स " " "	प्रसन्नचन्द्रसूरि
"	फागु	* जीरापल्ली पार्श्वनाथफागु	सं १४३२	मेहनन्दन
"		* नेमिनाथफागु	सं १४६०	जयशेखर
"		* देवरत्नसूरिफागु	स १४८९	देवरत्नसूरि शिष्य
"		* नेमिनाथ नवरत्नफागु	सं १५०० के लगभग	रत्नमंडन गणि
"		* नेमिनाथफागु	" " " "	समय
"		* पुष्पनाथ पंचपाण्डवफागु	" " " "	(अज्ञात)
"		* बसंतफागु	" " " "	गुणार्णवसूरि
"		* शरीरनिरासफागु	" " " "	रत्नमंडन गणि

”	✽ वसंत विलास	सं. १५०० के लगभग	(अज्ञात)
”	✽ नेमिनाथ फागु	” ” ” ”	समधर
”	स्तवन	वीस विहरमान जिन स्तवन सं. १४११ के लगभग	तरुणप्रभसूरि
”	तीर्थयात्रा स्तवन	सं. १४१२ के आसपास	विनयप्रभ
”	अर्जुनालंकार श्री युगादि- देवस्तवन	सं. १४३० के पूर्व	जिनरत्नसूरि
”	नेमिनाथ स्तवन	सं. १४३० के पूर्व	” ”
”	सीमंधर स्तवन	सं. १४३३ के पूर्व	मेरुनंदन
”	✽ अजितशांति स्तवन	सं. १४३३	”
”	नंदीस्वरस्थ प्रतिमा स्तवन	सं. १४५० के लगभग	मालदेव
”	स्तवनो	सं. १४६० के बाद	जयशेखरसूरि
”	अग्रमी स्तवन	सं. १४९० के आसपास	समरो
”	नेमिनाथ नवभव स्तवन	सं. १४९० के बाद	सोमसुंदरसूरिशिष्य
”	महावीर स्तवन	” ” ” ”	भावसुंदर ”
”	✽ तीर्थमाला स्तवन	सं. १४९९ पूर्व	मेघो (मेहो)
”	राणकपुर स्तवन	सं. १४९९	” ”
”	नवसारी स्तवन	सं. १४९९ के बाद	” ”
”	वावनी	अष्टापदतीर्थ वावनी	सं. १४८९ के पश्चात् जयसागर
”	स्तोत्र या स्तवन	चउवीस जिनस्तोत्र	सं. १४८९ के बाद जयसागर
”	जिन स्तोत्र	सं. १४८९ से १५०० तक ये सब स्तोत्र, स्तवन मिलते हैं ।	”
”	अजित स्तोत्र	” ” ”	”
”	स्तंभन पार्श्व स्तवन	” ” ”	”
”	महावीर स्तवन	” ” ”	”
”	आदिनाथ स्तवन	” ” ”	”
”	शांति स्तवन	” ” ”	”
”	विवाहलउ	जिनोदयसूरि विवाहलउ सं. १४३२	मेरुनंदन

१५ वीं शताब्दी -	जन्मस्वामी को विवाहलो	स १४८५	हीरानन्दसूरी
"	धयलगीत	नेमिनारथधयल	स १४६० बाद जयशेखरसूरी
"		महावीरगीत	स १४७५ के बाद जिनमद्रसूरी
"	गुर्वावली	तपागच्छगुर्वावली	स. १४८२ से पूर्व जिनबर्दमानगणि
"	स्तुति नमस्कार	चतुर्विंशति जिनस्तुति	स १४९० के बाद जयसागर
"		चतुर्विंशति नमस्कार	स १५०० पूर्व जिनशेखर
"	तीर्थमाला	अष्टोत्तरी तीर्थमाला	स १५०० के पूर्व मुनिप्रमसूरी
"	प्रवच (यघ)	प्रिभुवनदीपकप्रवच	स १५०० पूर्व जयशेखरसूरी
"		भरत बाहुवल्ली प्रवच (पवाडो)	स " " गुणरत्नसूरी
"		नेमिश्वर चरित फाग वंघ	स १४७० आसपास माणिक्यसुन्दरसूरी
"		विराट पर्व	स १४७८ पूर्व शालिसूरी
"	परिपाठी	चैत्यपरिपाठी	स १४८७ जयसागर
"		नगर कोट महातीर्थ चैत्य परिपाठी	स १४८४ के आसपास जयसागर
"	पवाडो	विद्याविलास पनाडो	स १४७८ पूर्व हीरानन्दसूरी
"	चतुष्पदिका या जिनकुशलसूरी	चतुष्पदिका	स १४८१ जयसागर
"	चउपई	उत्तमा रिपि सध स्मरणा चतुष्पदी	स १५०० पूर्व देवसुन्दर
"		हसरान वच्छराज चउपई	स १४११ विजयभद्र
"		ज्ञानपचमी चउपई	स १४२३ विद्वणु
"		कारवधि चउपई	स १४५० देवसुन्दरसूरीशिष्य
"		शकुन चौपई	स १४९२ के आसपास गुणसमुद्रसूरीशिष्य
"		गौतमपृच्छा चौपई	स १५०० पूर्व साधुहम
"		नंदीश्वर चौपई	स " " माग्देव
"		मंगलकलश चौपई	स " " सर्वानन्दसूरी
"		चिहुगति चौपई	स १४६२ पूर्व वस्तिग (वस्तो)
बारहमास	स्थानिमा बारहमास	स १४८६ बाद	हीरानन्दसूरी

१५ वीं शताब्दी

नेभिनाय फाग

वारहमास सं. १५०० पृथ

कान्ठ

" कवित्त स्थूलिभद्र (कवित्त) सं. १४८१

सोमसुंदरसूरि

उक्त सूची में कुछ कृतियों के काव्यरूपों का परिचय दिया गया है। प्रस्तुत सूची को तैयार करने में गुजराती विद्वान स्वर्गीय मोहनलालजी दलीचंद देसाई के ग्रंथ-जैन गुर्जर कवियों भाग १ और ३ से पूरी सहायता मिली है। उक्त सूची में अनेक रचनाओं की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियां अथवा आधुनिक प्रतिलिपियाँ हिन्दी जैन साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान और शोधक श्री अंगरचंद नाहटा ने अपने अभय जैन ग्रंथालय, वीकानेर में संग्रहीत की हैं। उनकी इस सामग्री तथा नाहटा जी के लेखों से बड़ी भारी सहायता मिली है। जिसके लिए लेखक उनका आभारी है।

अनेक स्थानों के जैन भंडारों की शोध अभी नहीं हो पाई है। दिल्ली, मेरठ, बड़ौदा, नागौर, जयपुर, अजमेर आदि स्थानों के जैन भंडारों से खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप प्रदान करने वाली अनेक रचनाएं उपलब्ध होने की आशा है। अतः शोध होने पर उनपर भी यथासमय प्रकाश डाला जायगा।

जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि यह वाद्मय विशाल है तथा जैन भंडारों में भरा पड़ा है, तथा इस का महत्व अत्यन्त असाधारण है। और यही आदिकालीन हिन्दी-जैन-साहित्य हिन्दी के आदिकाल की अनेक उलझी कड़ियों को सुलझाने में पूर्ण सक्षम है। आशा है प्रस्तुत लेख से आदिकालीन हिन्दी-जैन-साहित्य का कुछ परिचय मिल सकेगा। यदि इस साहित्य के सम्यन्ध में अबतक बनी " धार्मिक साहित्य मात्र " जैसी भ्रांत धारणाओं का निराकरण हो सका और इन कृतियों के प्रति आलोचना की एक निष्पक्ष दृष्टि या ' नीर क्षीर विवेक ' को प्रथम मिल सका तो लेखक अपना प्रयास सफल समझेगा। कहना न होगा कि हिन्दी-जैन-साहित्य आदिकालीन साहित्य का एक अविभाज्य और असाधारण अंग है।

मंत्री मण्डन और उसका गौरवशाली वंश

दीलतसिंह लोढा, 'अरविंद'

इतिहासकारों के लिये घेमे अभी भारत का अधिकांश भाग अज्ञात रह रहा है ऐसा कहा जा सकता है। जिसमें जैन क्षेत्र तो अस्पर्शित सा ही है। मात्र मेरा प्राग्गट-इतिहास निकल है। घेसे तो उपदेशशालीय 'ओसवाल-इतिहास' नाम का बृहद् पोचा भी प्रकाशित भिया गया परन्तु उसके रचयिताओं का प्रमुख उद्देश्य धर्मियों मे घन पेठना मात्र रहा और वह अधिकांश में घनदाताओं की कथा और यिन पट्टिका ही घन कर रह गया, और इतिहासों में उसकी गणना नहीं हो सकी। इस लेख के द्वारा जावालीपुर (जालोर) के एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुष और उसके वंश का यथाप्राप्त वर्णन देने का प्रयास कर रहा हूँ।

ठपकुर आभूशान का जैन यनना —

राजस्थान के मरुधर-जोधपुर राज्य का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर जावालीपुर (जालोर) स्वर्णगिरि नामक पर्वत की पौराण्य तलहटी में सुकडी नदी के पश्चिम तट पर अवस्थित है। स्वर्णगिरि पर १॥ मील लम्बा और एक मील चौड़ा पर्वतभाग घेर कर लगभग १२०० फीट की ऊंचाई पर प्राचीन सुदृढ दुर्ग विनिर्मित है। यह दुर्ग राजस्थान के अति इतिहासप्रसिद्ध दुर्गों मेंसे है। विस्मयीय ग्यारहवीं शताब्दी क मध्य तक यहां परमारों का राज्य रहा। तत्पश्चात् यहां चौहान क्षत्रियोंका राज्य रहा। अल्लाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह यवनों के आधिपत्य में चला गया। राज्यपरिवर्तनों के विरोध में भी नगर की रमणीयता में एक समृद्धि में न्यूनता नहीं आई। तेरहवीं शताब्दी पर्यंत इसकी समृद्धता जैसे-तैसे यनी रही। जैनियों का यहां सदा प्रभाव और प्रभुत्व रहा। प्रायः राजकीय उच्च विभागों पर जैन ही नियुक्त हुआ करते थे और व्यापार भी जैनियों के कर्तों में ही रहा। म मण्डन का मूल जैन पुरुष आभू था। आभू जैसा धीर था वह वैसा ही दयावत और ईश्वरभक्त भी था। वह मीनगढा चौहान था। वि. स. ११४३ में जालोर में अजितदेवसुरि पधारे। आभूने इन महाप्रभावक आचार्य के तेज एक व्याख्यान से प्रभावित हो कर जैनधर्म अङ्गीकृत किया। आचार्यधी ने आभू को धर्म स्वीकार करवा कर उसको जैन वर्ग में सम्मिलित किया। आभू दृढ जैनधर्मी रहा।

आभू के पौत्र आयड का अजमेर सम्राट सोमेश्वर का दंडनायक यनना—

आभू का पुत्र धर्माभा, दयालु अभयदेव था। अभयदेव का पुत्र आयड था।

+ आभू प्राग्गट भीमाल, ओसवाल वर्गों मेंसे निकल कर्तों में सम्मिलित हुआ वह अभी विचारमग्न है।

आंपड़ वचन से ही नटखट था और शस्त्रास्त्रों के अभ्यास एवं प्रयोगों में अधिक रुचि रखता था। वह १५-१६ वर्ष की वय में ही एक निपुण योद्धा गिना जाने लगा। राजस्थान में उसकी वीरता और रणकौशलता की चर्चा दूर-दूर फैलने लगी। जालोर में उस समय परमार वीशलदेव राज्य कर रहा था। अजमेरसम्राट् सोमेश्वर की राजसभा में भी आंवड़ की प्रसिद्धि पहुँची। सम्राट् सोमेश्वर ने जालोर से आंवड़ को निमंत्रित किया और उसकी वीरता पर एवं साहस पर मुग्ध होकर उसने उसको अपनी सैन्य में दण्डनायक के स्थान पर नियुक्त किया। कुछ कारणों पर परमार वीशलदेव और सम्राट् सोमेश्वर में विद्वेष उत्पन्न हो गया। फलस्वरूप सोमेश्वर ने जालोर पर आक्रमण किया। दण्डनायक आंवड़ भी इस युद्ध में सम्राट् के संग था। वीशलदेव पराजित हुआ। परन्तु वह लड़ा बड़ी वीरता से था और सत्य की दृष्टि से उसका अपराध भी कुछ नहीं था। युद्ध स्थगित हो जाने पर सोमेश्वर को प्रसन्न देखकर दण्डनायक आंवड़ ने उसके समक्ष वीशलदेव के गुण और वीरता की बड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार आंवड़ के कहने पर सोमेश्वर ने जालोर राज्य पुनः वीशलदेव को लौटा दिया और वीशलदेव को अपने सामन्त-मण्डल में प्रमुख स्थान प्रदान किया।

आंवड़ द्वारा पुत्र सहणपाल को देशनिष्कासन का दण्ड—

आंवड़ के पाल्हा और सहणपाल नामक दो पुत्र थे। इन दोनों पुत्रों के साथ वह अजमेर में रहता था। दोनों पुत्र धनुर्विद्या सीखते थे। एक दिवस धनुर्विद्या के अभ्यास के समय सहणपाल का तीर सहसा एक निर्दोष मनुष्य को लग गया और वह विक्षत होकर गिर पड़ा। यह दुर्घटना-समाचार जब आंवड़ के कर्णों में पड़े; वह अत्यन्त क्रोधित हुआ और सहणपाल को बुलवा कर तुरंत उसको देशनिष्कासन का दंड दिया और अविलम्ब अजमेर छोड़ देने की आज्ञा दी। मित्र एवं परिचित व्यक्तियों ने आंवड़ का क्रोध शान्त करने और दण्ड को कम कराने का भरशक प्रयत्न किया, परन्तु कठोर हृदय आंवड़ द्रवित नहीं हुआ। यहां विचारना इतना ही है कि वह कितना न्यायी था कि अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को भी अपराध पर भारी से भारी दण्ड दे सकता था। जिसका हृदय पुत्र के लिये भी द्रवित न हो वह रणाङ्गण में तो कैसा तेजस्वी वीर होगा यह सहज अनुमान किया जा सकता है।

सहणपाल का दिल्ली सम्राट् अल्तमस की सेना में सैन्यापति बनना—

पिता द्वारा तिरस्कृत होकर सहणपाल अजमेर का त्याग कर शीघ्र दिल्ली पहुँचा। दिल्ली के सिंहासन पर उस समय गुलामवंशीय सम्राट् अल्तमस था। वह वीरों का स्वागत करता था और उनको शाही सैन्य में योग्य स्थानों पर नियुक्त करता था। सहणपाल ने सम्राट् से भेंट की और अपने तिरस्कृत हो कर आने की सर्व कथा कह सुनाई। सम्राट् ने सहणपाल को निर्भीक योद्धा एवं सत्यभाषी समझकर उसको शाही सैन्य में एक सैनानायक का पद प्रदान किया। सहणपाल गुलामवंश के अन्तिम बादशाह कैकबाद के शासनकाल तक दिल्ली सम्राटों की सेवा करता रहा। अनेक युद्धों में उसने

भाग लिया और अपनी धरिता और रणबीराल पर अनेक बार बहुमान प्राप्त किये ।

सदृशपाद का पुत्र नाणा—

नाणा भी अपने पिता के सदृश ही वीर और नीतिग्र था । दिल्ली के मिह्रासन पर कैकयाद के पश्चात् खिलजियों की सत्ता स्थापित हुई । प्रथम खिलजी सम्राट अलाउद्दीन के दोनों पिता-पुत्र विश्वासपात्र मंत्रियों में रहे । अलाउद्दीन के हाथों जब जहालुद्दीन मारा गया तो इस वंश-कल्ह से ये बड़ी दुरी हुये और राज्यभेषाओं से इन्होंने त्याग लेकर घर पर ही धार्मिक जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया । नाणा ने धीमद् जिनचन्द्रमूर्ति और त्रिजयसेनमूर्ति की तत्त्वाधानता में श्री रामुजय महानीय की महान् सघयात्रा की और पूर्वजोंद्वारा अनुल द्रव्य का संधयात्रा पथ तीर्थ में व्यय करके उसने अधुण्ण कीर्ति प्राप्त की ।

दुसाजु का सम्राट गयासुद्दीन तुगलक का मन्त्री बना—

नाणा का पुत्र दुसाजु था । दिल्ली में खिलजी वंश की सत्ता के पश्चात् तुगलक वंश की सत्ता स्थापित हुई । सम्राट गयासुद्दीन ने दुसाजु को वीर, न्यायी एवं प्रतिभा सम्पन्न समझ कर उसको अपने मुख्य एवं विश्वासपात्र मंत्रियों में स्थान दिया । सम्राट दुसाजु से अति महत्त्व की मन्त्रणायें करता और उसकी सम्मति प्रायः मानता था । राजसभा में दुसाजु का अत्यन्त सम्मान था ।

दुसाजु का वीर एवं धर्मात्मा पुत्र बीका—

यह बड़ा वीर था और था बड़ा सज्जन । इसका अधिक समय जिनेश्वर देव की आराधना और धर्माचरण में व्यतीत होता था । वैसे यह रण में भी कभी-कभी भाग लेता था । सम्राट गयासुद्दीन ने जब सपादलक्ष पर आक्रमण किया था, यह भी सम्राट के संग था । रण में बीका बड़ी वीरता से लड़ा था । सपादलक्ष का राजा अपने सात मित्र राजाओं की सहायता से रणभूमि में दिल्ली सम्राट के विरुद्ध उतरा था परन्तु वह अन्त में परास्त ही हुआ और उसने बादशाह की आधीनता स्वीकार की । बीका दुर्भिक्ष और अन्नकष्ट के समय निर्धन एवं अन्नहीनों को अन्न दिया करता था ।

बीका का पुत्र शांशण का दिल्ली त्याग कर माण्डवगढ़ में मन्त्री बनता—

तुगलक वंश की सत्ता के अस्त होने पर दिल्ली और दिल्लीराज्य की दशा शोचनीय बनती गई । फलतः दिल्ली से योग्य एवं धीमेत पुरुष और वंश धीरे-धीरे अन्यत्र चले गये । बीका का पुत्र शांशण भी दिल्ली का त्याग कर के राजस्थान में चला गया । उन दिनों में राजस्थान के मरुभूदेश में नाइलई के राजा प्रसिद्ध और पराक्रमी माने जाते थे । शांशण नाइलई के राजा गोपीनाथ की सभा में उपस्थित हुआ और राजा का प्रमुख मन्त्री बना । दिल्ली का मन्त्री नाइलई जैसे सामन्तराज का मन्त्री कैसे बना रह सकता था । कुछ समय में ही गोपीनाथ और शांशण में अन-

नूँ प्रारम्भ हो गई। झांझण बड़ा स्वाभिमानी और योग्य मन्त्री था। वह नाइलूई का त्याग कर के माण्डवपुर की राजसभा में पहुँचा। माण्डवपुर के सम्राट् दिल्ली सम्राटों की समता रखते थे। राज्य और राजधानी समृद्धता, कला, साहित्य एवं संगीत में दिल्ली की स्पर्धा रखते थे। माण्डवपुर के तत्कालीन सम्राट् हौशंगशाह ने झांझण शाह का बड़ा सम्मान किया और उसको अपना विश्वासपात्र मन्त्री बनाया। सम्राट् हौशंग पूर्व से ही झांझण से परिचित था और अतः झांझण को राजसभा में योग्य स्थान प्राप्त करने में अधिक विलम्ब नहीं लगा। मांडव में रहकर मन्त्री झांझण ने प्रसिद्ध जैन तीर्थ शत्रुञ्जय, गिरनार और आवू आदि की संघयात्रायें कीं। और इन यात्राओं में उसने पुष्कल द्रव्य व्यय किया। संघयात्राओं में सम्मिलित होने वाले स्वधर्मी वंशुओं को उत्तम वस्त्र, घोड़े एवं मार्ग-व्यय आदि भेंट कर के अच्छी संघ भक्तियाँ कीं। झांझण मांडवपुर में अधिक काल जीवित नहीं रहा और वह वहां दीर्घकाल पर्यंत रहता तो वह राज और धर्म की अधिक उल्लेखनीय सेवायें करता।

झांझण के छः पुत्र और उनका परिचय —

(१) चाहड़-झांझण के छः पुत्र चाहड़, वाहड़, देहड़, पद्मसिंह, आल्हू और पाल्हू थे। छः ही भ्राता बड़े धर्मात्मा और नीतिनिपुण थे। चाहड़ ने श्री जीरापल्लीतीर्थ और अर्बुदतीर्थ (आवू) की संघयात्रा की और प्रत्येक स्वधर्मी वंशु को बहुमूल्य वस्त्र और घोड़ा भेंट में दिया। इसके चन्द्र और खेमराज नामक दो पुत्र थे।

(२) वाहड़ — इसके समधर और मण्डन नामक दो पुत्र थे। इसने गिरिनार-तीर्थ की संघयात्रा करके विपुल द्रव्य व्यय किया था।

(३) देहड़ और उसका विद्वान् पुत्र धनराज-देहड़ ने भी श्री अर्बुदतीर्थ की संघ यात्रा की थी। इसके धनराज अथवा धनपति नामक अति सुयोग्य विद्वान् पुत्र था। धनराज ने भर्तृहरि की भांति 'नीति धनद', 'शृङ्गार धनद' और 'वैराग्य धनद' नामक तीन ग्रंथ रचे थे। वैराग्य धनद वि. सं. १४९० में माण्डवपुर में समाप्त किया था। देहड़ की माता का नाम गंगादेवी था।

(४) पद्मसिंह — इसने श्री शंखेश्वर तीर्थ की भारी समारोह के साथ संघयात्रा की थी और संघपति का तिलक धारण किया था।

(५) आल्हू — इसने मंगलपुर और जीरापल्लीतीर्थ की संघयात्रायें की थीं। जीरापल्लीतीर्थ में इसने सभामण्डप की रचना करवाई।

(६) पाल्हू — इसने जिनचन्द्रसुरि की अध्यक्षता में श्री अर्बुद और जीरापल्ली-तीर्थ की संघयात्रायें करके अत्यन्त धनव्यय किया था।

उन दिनों संघयात्रा का निकालना कष्टसाध्य और विपुल धनसाध्य होता था। कारण कि मार्ग चोर और शत्रुराजाओं के उत्पातों से रिक्त नहीं थे। भारी संघों का

निकायना संघपति का प्रभावशाली, अत्यन्त धनपति और राजसम्मानित एवं अथ राजाओं की राज्यसभाओं में मान-प्रतिष्ठाप्राप्त होना सहज सिद्ध होता है। सम्राट् हौशंगशाह भी इन छ ही छाताओं का बड़ा मान रखता था। विविध कार्य एवं धन स्रोतों पर इनकी यह समतियां ऐसी थीं। इन छ छाताओं के प्रयत्नों ने ही राजा केर्मीदास, राजाहरिराज, राजा अमरदास और बराट, दुणार और दाहड नामक अति प्रसिद्ध एवं स्वभिमानी ब्राह्मणों को सम्राट् हौशंगशाह की कारागृह में से मुक्ति मिली थी।

विद्वान्चर्य्य मंत्री मण्डन—

यह ब्राह्मण का पौत्र और दाहड का पुत्र था। यह बड़ा प्रतिभासम्पन्न विद्वान् और राजनीतिज्ञ था। श्रीमन्नकुल में उत्पन्न होने के कारण इनमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का अत्यन्त एवं अभूतपूर्व मेल था। यह उदार और बड़ा दयालु भी था। अल्प धन से ही यह बादशाह हौशंग का वृषपात्र बन गया था और आगे जाकर यह बादशाह का प्रमुख मंत्री बना। सम्राट् इसकी विद्वता पर भी बहुत सुगम था। मण्डन के प्रभाव से माण्डव्य पुर में विद्वानों का समागम बढ़ चला था और राजसभा में भी अनेकदिन विद्वानों का सत्कार होता था। राजकार्य के उपरांत बचे हुए समय को यह विद्वद् सभाओं में और विद्वद् गोष्ठियों में ही व्यय करता था। राजसभा में जाने के पूर्व प्रातः होने ही इसके महालय में कवियों एवं विद्वानों का मेल सा लगा रहता था। यह प्रत्येक विद्वान् और कवि का बड़ा सम्मान करता था और उनको भोजन, वस्त्र एवं योग्य पारितोषिक देकर उनका सम्मान करता और उनका उम्माह बढ़ाता था। यह सर्गीत का भी बड़ा प्रेमी था। रात्रि की निश्चित समय पर सर्गीत कार्यक्रम प्रस्तुत होता था। जिसमें स्थानीय और भ्रमगतुक्त सर्गीतियों का सर्गीत-प्रदर्शन और प्रतियोगिताएँ होती थीं। इसका सर्गीतप्रेम श्रवण करके गूर्जर, राजस्थान और अन्य प्रान्तों से भी सर्गीत कलाकार बड़ी लम्बी-लम्बी यात्रायें करके आते थे। यह भी उनका बड़े प्रेम से सत्कार एवं मूल्य करता था और उनको सम्स्त करके लौटाता था। मण्डन स्वयं भी कुशल संगीतज्ञ एवं ध्रुवादाक था। बड़े २ संगीतचर्य्य इसकी सर्गीत में निपुणता देख कर अचम्बित रह जाते थे। सर्गीत के अति रिक्त मण्डन ज्योतिष छद्, न्याय, व्याकरण आदि अन्य विद्याओं एवं कलाओं का भी मर्मज्ञ था। इसकी सभा में कभी २ धर्मवाद भी होते थे और प्रमुख का स्थान इसके लिये सुरक्षित रहता था। यह इसके निपुण एवं असामान्यदायिक भावनाओं का परिचायक है। सांख्य, बौद्ध, जैन, वैदिक वैशेषिक आदि विरोधी विचारधाराओं का एक स्थल पर यों शांत विचार-विनिमय एवं शास्त्रार्थों का निर्वाह होते रहना निस्सन्देह मण्डन में अद्भुत ज्ञान, धैर्य, क्षमता-क्षमा और न्यायादि गुणों का होना सिद्ध करता है। मण्डन की विद्वद्-सभा में कई विद्वान् एवं कुशलकवि स्थायी रूप से रहते थे जिनका समस्त व्यय वह ही सहन करता था। मण्डन के द्वारा लिखे गये ग्रन्थों में अभी निम्नलिखित ग्रन्थों का परिचय प्रकाश में आया है—

१ कादम्बरीदर्पण, २ चम्पूमण्डन, ३ चन्द्रविजयप्रबंध, ४ अलंकार-मण्डन, ५ काव्य-मण्डन, ६ शृङ्गारमण्डन, ७ संगीतमण्डन, ८ उपसर्गमण्डन, ८ सारस्वतमण्डन, १० कविकल्पद्रुम.

उपरोक्त ग्रंथों में प्रथम छः ग्रंथ तो श्री हेमचन्द्राचार्य सभा, पाटण [गूर्जर] द्वारा प्रकाशित भी हो चुके हैं।

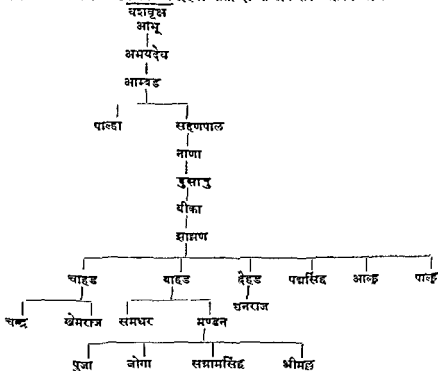
‘कादम्बरी’ की रचना मण्डन ने सम्राट् हौशंग के कहने पर की थी। हौशंगशाह को ‘कादम्बरी’ के श्रवण से बड़ा प्रेम था; परन्तु मूल ‘कादम्बरी’ ग्रंथ बड़ा होने के कारण बादशाह समयाभाव की स्थिति में पूर्णरूप से उसको अवाधगति सुन नहीं पा सकता था, फलतः बादशाह के आदेश पर मण्डन ने ‘कादम्बरी का संक्षिप्तरूप ‘कादम्बरीदर्पण’ नाम से रचकर बादशाह को सुनाया था।

‘चन्द्रविजय प्रबंध’ की रचना का कारण भी अति ही मनोरञ्जक है। एक रात्रिको मण्डन के निवास पर प्रसिद्ध विद्वानों एवं कवियों का भारी समारोह लगा था। पूर्णिमा अथवा पूर्णिमा के लगभग की तिथि होने के कारण चन्द्र भी पूर्णकलाओं के साथ था। सभा समस्त रात्रि और द्वितीय दिवस संध्यापर्यंत जुड़ी रही। विद्वानों ने चन्द्रमा को अपनी समस्त कलाओं के सहित पूर्व में उदय होते देखा, फिर प्रातः रवि की किरणों से परास्त होकर पश्चिम में निस्तेज होकर विलीन होते अवलोकन किया, और पुनः अपनी समस्त कलाओं के सहित पूर्व में ही उदय होते देखकर इन्हीं भावों को लेकर एक काव्य की रचना करने का प्रस्ताव रखा कि जिसमें चन्द्र और सूर्य के मध्य संग्राम होने का वर्णन हो और अंत में अष्ट प्रहर के भयंकर संग्राम के पश्चात् चन्द्रमा विजयी हुआ हो। मण्डन ने इस आशय का काव्य रचने के प्रस्ताव को सर्व प्रथम स्वीकार किया। इस घटना पर ‘चन्द्रविजय प्रबंध’ नामक एक मौलिक काव्य की उत्पत्ति हुई।

संक्षेप में कि मण्डन आप स्वयं उद्भट विद्वान् था। विद्वानों का समादर करता था और सरस्वती का महात्म्य बढ़ाना उसके निकट प्रथम कर्तव्य था। यही कारण था कि वह राजा न होकर भी राजाओं जैसा विद्वानों एवं कविकों को आश्रय देता था।

जैसा उपर वर्णित किया गया है मण्डन ने अनेक ग्रंथों की रचना की और अनेक प्राचीन ग्रंथों की प्रतियां लिखवाईं। ऐसा भी कहीं आभास मिलता है कि कुछ स्थानों पर उसने ज्ञान-भंडारों की स्थापना भी करवाई थी। कहीं पर उसने ‘बृहद् सिद्धान्त कोष’ नामक एक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। वह जैन विद्वान् जैन धर्मी होते हुए भी वेद और वेदज्ञ एवं इतर धर्म और धर्मात्माओं तथा विद्वानों का मुक्त हृदय से स्वागत करता था। इस अभ्युत्त गुण के कारण ही वह इतना लोक एवं राजप्रिय बन सका था। आज भी आधुनिक विद्वानों के निकट वह उतना ही समादर का पात्र बना हुआ है।

मण्डन के चार पुत्र थे जैसा 'भगवती सूत्र' की प्रशस्ति से, जो अभी पत्तन के शानभण्डार में है, विदित होता है। पूजा, जोगा सप्रामसिद्ध और श्रीमल्ल उनके आयु क्रम से नाम थे। मण्डन वि० पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक जीवित था।*

* (१) मण्डन द्वारा लिखे एवं लिखवाये गये ग्रंथों की प्रतियों में प्रन्थ प्रशस्तियों से ज्ञात होता है

(२) जैन साहित्य का इतिहास पृ० ४७५-४८६ में मण्डन को श्रीमल्ल शास्त्रीय दर्शन किया है।

जैन श्रमणों के गच्छों पर संक्षिप्त प्रकाश

लेखक—अगरचंद नाहटा

गच्छ शब्द का प्राचीन प्राकृत रूप 'गण' है । श्वे० जैनागमों के अनुसार भ० ऋषभदेव से लेकर भ० महावीर तक प्रत्येक तीर्थंकरों का विशाल श्रमण संघ शिष्यों की पढ़ाई, व्यवस्था आदि की सुविधा के लिये कई समुदायों में विभक्त रहता था और प्रत्येक समुदाय का नेता एकैक गणधर होता था, अतः जितने 'गण' होते थे उतने ही गणधर भी होते थे । जैसे भ० ऋषभदेव के भ्रमणों के ८४ समुदायों में विभक्त होने पर उनके ८४ गण प्रसिद्ध हुए । प्रत्येक समुदाय का एक नेता होने से उनके गणधरों की संख्या भी ८४ थी । भ० पार्श्वनाथ तक तो यही क्रम चलता रहा । कल्पसूत्र की स्थिविरावली के अनुसार उनके ८ गण और ८ ही गणधर थे । पर भ० महावीर के गण एवं गणधरों की संख्या में अन्तर पाया जाता है, उनके गणधर ११ थे पर गण ९ ही बतलाये गये हैं । इसका कारण २-२ गणधरों की वाचना एक होना बतलाया है ।

स्थिविरावली में यह भी बतलाया गया है कि ९ गणधर तो भ० महावीर की विद्यमानता में ही मोक्ष पधार गये; केवल गौतमस्वामी व सुधर्मास्वामी दो ही विद्यमान रहे । उनमें भी गौतम स्वामी को वीर निर्वाण की रात्रि को केवलज्ञान होगया, अतः उनका गण सुधर्मास्वामी के सुपर्द होजाने से आज जो भी श्रमण समुदाय हैं वह श्री सुधर्मास्वामी के ही परम्परा का है । उपदेश गच्छ को छोड़कर श्वे० सभी गच्छों की पढ़ावलियों में की परम्परा सुधर्मास्वामी से सम्बंधित पाई जाती है । उपदेश (ओसवाल-पीछे से केवल संज्ञा प्राप्त) गच्छवालों ने अपनी परम्परा भ० पार्श्वनाथ से मिलाई है, पर वास्तव में देखा जाय तो भ० महावीर के समकालीन पार्श्व-परम्परानुयायी श्रमणों के प्रधान आचार्य केशी (उत्तराध्ययन सूत्र के २३ वें अध्ययन के अनुसार) गौतम गणधर से भ० पार्श्वनाथ एवं भ० महावीर की शासन भिन्नता के कारणों सम्यन्धी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर पाकर उसके शासन में सम्मिलित हो गये थे । उस आगम सूत्र में ही है "पंच वम्ममहव्वय पडिच्चज्जइ भावसो" अर्थात् भ० महावीर के प्ररूपित ५ महाव्रतों का स्वीकार कर उनके संघ में सम्मिलित होगये थे । अतः उनकी परम्परा स्वतंत्र नहीं रह जाती ।

जिस प्रकार जैन गृहस्थों की जातियां प्रधान तथा स्थान, व्यक्ति व कार्यों के नाम से बढ़ती ही चली गई एवं मध्यकाव्र में जैन जैनेतर जातियों की संख्या ८४ बनलाई जाती है । उसी प्रकार उन्हीं कारणों को लेकर श्वे० जैन श्रमणों के गच्छों की संख्या ८४ लिखी मिलती है । वास्तव में संख्या वा यह अंक ८४ अंक के महत्त्व का ही परि-

चायक है। न तो ८४ जातियाँ और न ८४ गच्छ ही एक साथ बने और न उनका सख्या उतनी ही थी। न्यूनाधिक एवं भिन्न-भिन्न समय में स्थापित होने पर भी जातियाँ एवं गच्छों की सख्या की ८४ अंक की लोकप्रियता के कारण वैसी सूची बनाई गई है। ८४ सख्यावाली जातियों व गच्छादि की प्राप्त सूचियों में परस्पर भिन्नता पाई जाती है। उनमें के कई नामों का तो कोई महत्व नहीं है एवं अन्वेषण करने पर अन्य में कई नाम उस सूची में सम्मिलित करने योग्य प्राप्त होते हैं।

प्राचीन श्वे गण, कुल, वंश व शाखायें —

काई भी सच ज्यों ज्यों सख्या में बढ़ता चला जाता है व्यवस्था की सुगमता एवं विचारभेद आदि के कारण वह अनेक भागों में विभक्त होता रहता है। भ महावीर के पश्चात् जैन धर्मण सच पर यही प्राकृतिक नियम लागू होता है। वास्तव में यह विभाजक कोई युग नहीं है, अपितु कई दृष्टियों से आवश्यक एवं उपयोगी भी है। पर इसमें खराबी का प्रारम्भ यहीं से आरंभ होता है जहाँ से व्यक्तिगत अहंभाव बढ़ने लगता है। इसी अहंभाव के बढ़ जाने से विचारभेद विरोधभाव तक पहुँच जाता है और विरोध के बढ़ते ही संघ की छिन्नभिन्नता व स्वच्छन्दता बढ़ने लगती है और वहीं उनके विनाश का मूल कारण है। एक ही माता के गर्भ से यात्रु साथ ही दो उत्पन्न व्यक्तियों के विचार एक से नहीं होते तो हजारों-लाखों व्यक्तियों में विचारों की एकता होना असंभव प्रायः है। पर इससे खास खराबी नहीं होती यदि वह विरोध का रूप धारण न कर मर्यादादि अनुशासन में रहता है। अतः संप्रत्यनस्थानों के लिये अनुशासनप्रियता आवश्यक गुण है पर होना चाहिये वह योग्य व्यक्ति का।

श्वे जैन धर्मण परम्परा का प्राचीन इतिवृत्त कल्पसूत्र एवं नदीमूल की स्थविरावली में पाया जाता है। इनमें से कल्पसूत्र की स्थविरावली विस्तृत होने से अधिक महत्व की है। प्राचीन धर्मण परम्परा में गण, कुल, वंश व उनकी शाखाओं का समय समय पर उद्भव कैसे व किनसे हुए? इसका यत्किंचित् विवरण इसी स्थविरावली में पाया जाता है।

कल्पसूत्र की स्थविरा के अनुसार भ महावीर के शासन में आ सुधर्मा की परम्परा में ५ वीं शती (प्रायः ९८०) तक के गण, शाखा, कुल, वंश के नाम इस प्रकार हैं—

गण —

(१) मुप्रसिद्ध आ भद्रवाहू के शिष्य स्थविर गोदास से 'गोदासगण' प्रसिद्ध हुआ। इसकी ४ शाखाएँ हुई १ तामलित्तिया, २ कोडी रित्तिया, ३ पड्ड (पौंड) वड्ड गिया ४ दासीखब्बडिया।

(२) आर्य महागिरि के शिष्य उत्तर वलिस्सह से 'उत्तरवलिस्सह गण' निकला। इसकी भी ४ शाखाएँ हुई।

१. कोसम्बिया, २. सोइतिया' (सुत्तिवत्तिआ) ३. कोडंवाणी', ४. चन्दनागरी.

(३) आर्य सुहस्ति के शिष्य आर्य रोहण से "उद्देहगण" निकला। उसकी ४ शाखायें व ६ कुल निम्नोक्त हुए—

शाखायें :—१. उदुवरिज्जिया', २. नासपुरिआ', ३. मइपत्तिया', ४. पुण्ण*, (पण्ण) पत्तिआ।

कुल—१. नागभूपं. २. सोमभूइ [सोमभूतिक]. ३. उल्लगच्छ+. ४. हथ्थलिज्ज ५. नंदिज्ज. ६ * पारिहासय*।

(४) आर्य सुहस्ति के अन्य शिष्य श्रीगुप्त से "चारणा गण" प्रसिद्ध हुआ। इसकी ४ शाखायें व ७ कुल हैं—

शाखायें—१. हारियमालागारी २. संकासीआ ३. गवेधुर (ड) आ ४. वज्जनागरी
कुल १. वत्थलिज्ज' २. पीइधम्मिय ३. हालिज्ज ४. पूसमितिज्ज ५. मालिज्ज ६. अज्जवेडय' ७. कण्हह'।

(५) आर्य सुहस्ति के शिष्य भद्रजग (यशभद्र) से "उदुवाडिय' गण" निकला। इसकी ४ शाखायें व ३ कुल हुए।

शाखा—१. चंपिज्जिया २. भदिज्जिया ३. काफन्दिया ४. मेहालिज्जिया'

कुल—१. भइज्जिय (जसित्र) २. भइगुत्तिय ३. जसभइ

(६) आर्य सुहस्ति के शिष्य कामिद्वी से "वेसवाडिय गण" निकला। इसकी ४ शाखायें व ४ कुल हुए।

शाखा—१. सावत्थिया २. रज्जपालिया ३. अन्तरिज्जिया ४. खेमलिज्जिया

कुल—१. गणिय २. मेहिय ३. कामद्विअ ४. इन्दपुरग

(७) आर्य सुहस्ति के शिष्य इसिगुप्त से "माणवगण" निकला। इसकी ४ शाखायें व ३ कुल हुए।

शाखायें—१. कासविज्जिया' २. गोपमिज्जिया' ३. वासिड्विया ४. सोरड्विया'

कुल—१. इसिगुत्तिय २. इसिदत्तिअ' ३. अभिजयन्त (जयंत)

गगहर सत्तरी में पाठान्तर :—

१. सेत्तिमदं, २. कोटिधाणी, ३. उडंवरविज्जया, ४. सोमपुरिसा, ५. मइरज्जी, * सोमभवत्तिया, + भवेणनयं, x बारिहम्मिय

१. वच्छ २. चेडग ३. कन्नसुह ४. उद ५. महिलिज्जिया

(८) आर्य सुहस्ति के शिष्य सुस्थित सुप्रतिबुद्ध से “कोटिक गण” निकला, जो कोटिक गण आज भी प्रसिद्ध है। इसकी ४ शाखायें य ४ ब्रूल हुए।

शाखा-१ उद्यानागरी २ विज्ञाहरी ३ घड़ी ४ मञ्जिमिल्ला
ब्रूल - १ यमल्लिज २ वत्थल्लिज ३ वाणिज ४ मण्णवाहण्य

(९) उपर्युक्त कोटिक गण के सुस्थित सुप्रतिबुद्ध के शिष्य प्रियग्रन्थ एवं विद्याधर गोपाल से क्रमशः मञ्जिमा (मध्यम) एवं विज्ञाहरी (विद्याधरी) शाखा निकली।

(१०) आर्य दिप्त के शिष्य आर्य शाति धेणिक (सेन) से “उद्यानागरी” शाखा निकली।

(११) आर्य शाति धेणिक के निम्नोक्त ४ शिष्यों से ४ शाखायें निकलीं।

- १ अज्जसेणिय से अज्जनेणिया
- २ अज्जतापस से अज्जतापसी
- ३ अज्जबुवेर से अज्जबुवेरी
- ४ अज्जइसिपालिय से अज्जइसिपालिया

[२] आर्य मिहगिरी के शिष्य आर्य वज्र एवं आर्यसमित से क्रमशः यमदी विया य अज्जवड़ी शाखा निकली।

[१३] आर्य वज्र के शिष्यों से निम्नोक्त ३ शाखायें निकलीं

- १ आर्य वज्रसेन से अज्जनाइली
- २ आर्य पन्न से अज्जपउमा
- ३ आर्य रय से अज्जजयती

[स्थविरावली के प्रारम्भ में आर्य वज्रसेन के ४ शिष्यों में से १ आर्यनाइल से अज्जनाइला २ आर्यपोमिल से अज्जपोमिला ३ आर्यजयन्त से अज्जजयन्ती एवं ४ आर्य तापस से अज्जतापसी]

[१४] नदि स्थिरावली के अनुसार आर्य नागहस्ति से ‘वाचक वश’ प्रसिद्ध हुआ, जिसमें रेवती नक्षत्र, बह्मद्वीपकेशि स्कदिलाचार्य आदि आचार्य हुए। तदर्थ

१ कमविज्ज २ सुत्तमिज्जिमा ३ सीपीरी ४ मिहगितिय ५ वंभजिज

+ स्थिरावली के प्रारम्भ में वज्र के वज्रसेन के शिष्य आयनाईल व आर्य जयन्त से जयन्ती शाखा निकलन का उल्लेख है और अंत में वज्रसेन व रय से इन नामोंवाली शाखा निकलना लिखा है। शाखा के नाम के अनुसार प्रारम्भ का कथन ठीक लगता है।

सूत्र के प्रणेता आ. उमास्वाति भी इसी वाचक वंश में हुए हैं।

[१५] नंदि स्थिरावली की १८ वीं गाथा में आ. भूतदित्र के 'नाइलकुल' का भी उल्लेख है।

[१६] परम्परा व प्रभावकचरित्रादि के अनुसार वज्रसेनसूरि के शिष्य चन्द्रसूरि से 'चन्द्रकुल' प्रसिद्ध हुआ। विद्यमान सभी गच्छ 'चंद्रकुलीन' माने जाते हैं। इसी प्रकार नागेन्द्र, निवृत्ति व विद्याधर' कुल का प्रादुर्भाव भी उन नाम वाले आचार्यों से हुआ। वे सभी वज्रसेनसूरि के शिष्य थे।

छठी शताब्दी के प्रारम्भ तक उपर्युक्त गण, शाखा व कुलों का पता चलता है, पर ये सब, समुदाय या गुरुपरम्परा विशेष से संयन्धित हैं। इनमें क्रिया, अनुष्ठानों [विधि-विधानों] में कोई भेद था, इसका उल्लेख नहीं पाया जाता। पर इसके पीछे जो गच्छों का भेद हुआ उन सब में कोई न कोई सैद्धान्तिक व विधि-विधान संबंधी मत-भेद अवश्य है। मेरे नम्र मतानुसार चैत्यवास का प्रारंभ पहले से होने पर भी उनका प्रभाव ६-७ वीं शती में ही अधिक रूप से बढ़ा। इस समय आगमों की आम्नायों का तथाविध प्रचार व पठनपाठन न रहने से हास होने लगा। साधारण विचार भेदों को महत्व देने से छिन्नभिन्नता आने लगी। अपने अपने चैत्यों की सार-संभाल-आमदनी बढ़ाने व अनुयायियों को आकर्षित कर अपने सम्प्रदाय में रोके रहनेके स्वार्थ व अहम्मभाव का विस्तार इन गच्छों के प्रादुर्भाव में सहायक बना।

उपर्युक्त गण, शाखा व कुल की नामावली पर दृष्टिपात करते हुए आर्य सुहस्ति तक के आचार्यों की शिष्यसंतति को प्रसिद्ध आचार्य के नाम से सम्बोधित किया जाता, उसे 'कुल' एवं जिन-जिन स्थानों में जिस श्रमण समुदाय का विहार अधिकतर होता उन स्थानों के नाम से 'शाखायें' प्रसिद्धि में आई हैं। प्रधान आचार्य का विशाल समुदाय हो जाने पर उनके नाम से या अन्य कार्य विशेष के कारण प्रचलित नामों को 'गण' की संज्ञा दी गई। जिस प्रकार गोदास से गोदास 'गण' हुआ वह आचार्य के नाम से व कोटिक गण का नामकरण आचार्य सुस्थित सुप्रतिबुद्ध के करोड़ सूरिमंत्र के जप के कारण हुआ, कहा जाता है। पर पीछे

प्रभावकचरित्र पर्यालोचक में मुनि कल्याणविजयजी ने लिखा है कि कल्पसूत्र स्थिरावली में वज्र-सेन के शिष्यों व उनके कुलों के नाम भिन्न बतलाये हैं; अतः विचारणीय है। ११ वीं शती तक तो नागेन्द्र, चन्द्र, निवृत्ति व विद्याधर ये कुलसंज्ञा से ही प्रसिद्ध थे। पर पीछे से इन्होंने गच्छोंका नाम धारण कर लिया। आचारांग के टीकाकार शीलंकाचार्य व उपमितिभन प्रपंचा के कर्ण सिद्धार्थि निवृत्तिकुलीन व आ० हरिमद्रसूरि विद्याधर कुल के थे। नागेन्द्र एवं चन्द्रगच्छ स्वतंत्र रूप में पीछे तक प्रसिद्ध रहा है। जैन मत गच्छ प्रबंधादि में प्रभावकचरित्रानुसार आ० पादलिससूरि को विद्याधर गच्छ का बतलाया है। पर मुनि कल्याणविजयजी की मान्यतानुसार वे विद्याधर गोपाल से निकली हुई विद्याधरी शाखा के होने संभव है, विद्याधर कुल के नहीं।

शाखायें भी आचार्यों के नाम से प्रसिद्ध हुईं जो परम्परानुसार 'कुल' कहलाने चाहिये थे। बहुत वर्षों बाद तो कुल भी गच्छ के नाम से प्रसिद्धि में आगये।

गुजरात एवं राजपूताने [विशेषतः सीरोही व मारवाड़ राज्य] में ब्रह्मश जैनधर्म का प्रभाव घटने लगा और वहाँ के बहुत से स्थानों में चैत्यों का निर्माण हुआ व उनमें चैत्यवासी आचार्य स्थायी रूप से रहने लगे। तब से उन स्थानों के नाम से भी अनेक गच्छों का प्रादुर्भाव हुआ। जिनमें कुछेक गच्छों की परम्परा तो कई शताब्दियों तक चलती गई और उनमें अनेक विद्वान् व प्रभावक आचार्य हुए। कई गच्छ बहुत ही कम प्रतिदि में आये व शीघ्र ही नामशेष होगये।

जैन गच्छों के इतिवृत्त को जानने के मुख्य साधन उन-उन गच्छों की पट्टाय लिया, ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ व अभिलेख ही हैं। इनमें से पट्टायलिया तो बहुत थोड़े से गच्छों की ही मिलती हैं और उनमें कई तो आचार्यपरम्परा की नामावलि ही हैं। ग्रन्थप्रशस्तिया (ग्रन्थरचना व प्रतिलेखन) व अभिलेख अधिकांश तो साधारण होती हैं जिनमें ग्रन्थनिर्माता व प्रतिलिखनेवाले की गुरु-परम्परा के २।४ नाम ही पाये जाते हैं।

जैन गच्छों का इतिहास जैन धर्म के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पर अभी तक इस ओर बहुत ही कम कार्य हुआ है। डा. बुद्धिमागरसूरिजी ने ३२ वर्ष पूर्व 'जैन गच्छ भ्रत प्रबंध' नामक ग्रन्थ आध्यात्म ग्रन्थ प्रसारक मंडल, पादरा से प्रकाशित किया था। उसके पश्चात् कई गच्छों की पट्टायलिया तो प्रकाश में आई हैं पर समस्त गच्छों का परिचयात्मक कोई लेख भी प्रकाशित हुआ, मेरी जानकारी में नहीं है। इसीलिये अधिकारी न होने हुए भी यत्किंचित परिचय प्रकाशित करने की मुझे अन्तःप्रेरणा हुई और उसीका मूर्तरूप प्रस्तुत निबन्ध है। इसमें गच्छों का विस्तृत इतिहास देना सम्भव नहीं है, पर उनके सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है उसको निर्देश मात्र कर उपलब्ध साधनों का सार संक्षेप में पाठकों तक पहुँचा देना ही मेरा उद्देश्य है। जैन समाज में इतिहासप्रेमी विद्वान् बहुत कम हैं और फिर अन्येषणकार्य करने वाले तो १५ लाख में १५ व्यक्तियों का नाम भी मुश्किल से लिया जा सकता है। अतः मेरे इस प्रयास से प्रेरणा लेकर कोई विद्वान् इस क्षेत्र में विशेष अनुसन्धान कर प्रकाश डालेंगे, ऐसी आशा तो कम है। फिर जिस प्रकार मैंने अपने अन्य लेखों में विविध विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है इस लेखद्वारा उस सूची में और एक विषय की अभिवृद्धिभर कर देता हूँ। आशा है भावी इतिहास लेखकों को यह प्रयत्न कुछ सहायक हो सकेगा।

वैसे तो गच्छों की सख्या मुनि ज्ञानसुंदरजी (देवशुभसूरि) ने ३१० तक बतलाई है। पर उनमें कुछ तो शाखाभेद हैं, कुछ पाठान्तर से नामादि होंगे। अतः मैंने जो सूची करीब १२५।१५० नामों की तैयार की है यह प्रतिलेखों और ग्रन्थों की रचना एवं लेखन-प्रशस्तियों में जिन गच्छों का नाम आता है उन्हीं के आधार से

तैयार की है। अकारादि क्रम से ज्ञातव्य जानकारी एवं साधननिर्देश के साथ उसे नीचे दी जा रही है—

[१] अंचलगच्छ — इसका अपर नाम विधिपक्ष है। इस नाम की स्थापना सं. ११६९ में उपाध्याय विजयचंद्र [आर्य रक्षितसूरि] से विधिमार्ग के पालन का पक्ष रखने से हुई। फिर श्रावकों के मुंढपति के स्थान पर वज्र का अंचल (लोर) से घंडनादि के विधान के कारण इसका नाम 'अंचल गच्छ' प्रसिद्ध हुआ। आज भी कई आचार्य व साधु इस गच्छ में विद्यमान हैं। कच्छ व काठियावाड़ (जामनगरादि) में इस गच्छ के श्रावकों के घर हैं। इस गच्छ के अनेक विद्वानों ने उपयोगी एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थों का निर्माण किया व हजारों प्रतिमाएं उपदेश देकर श्रावकों से प्रतिष्ठित कराईं। इस गच्छ की मान्यताओं का पता शतपदी, प्रवचनपरीक्षा, अंचलमतखंडनादि से भली भाँति मिल जाता है। शतपदी में इस गच्छ का संक्षिप्त इतिहास भी पाया जाता है। विशेष जानने के लिए म्होटी पट्टावली [शा. सोमचंद्र धारशी, कच्छ अंजार से प्रकाशित] व जैन गुर्जर कविओं भा. २ के परिशिष्ट में प्रकाशित अंचलगच्छ पट्टावली का सार देखना चाहिये।

सं. १२९४ की शतपदी में कई गच्छों के सम्बन्ध में महत्व की सूचनाएं मिलने से उन्हें भी यहाँ दिया जाता है—

नाणक ग्राम के नाम से प्रसिद्ध नाणक गच्छ में [उद्योतनसूरि] चैत्यवासी आचार्य के लघुवय में ही दीक्षित सर्वदेवसूरि आगमों के अध्ययन से सुविहित मार्गानुयायी हुए। उन्हें गुरुश्री ने आवू के समीपवर्ती आवी और हरेली ग्रामों के मध्यवर्ती वड़ के नीचे छाणा के वासक्षेत्र से सूरिपद प्रदान किया। विशाल शिष्यसमुदाय व कई आचार्य होने से इनके समुदाय का नाम वृहद् या वड़गच्छ पड़ा।

सर्वदेवसूरि के सन्तानीय यशोदेव उपाध्याय के शिष्य जयसिंहसूरि ने चंद्रावती के घीर जिनालय में एक साथ ९ शिष्यों को सूरिपद दिया जिनमें से शांतिसूरि से पीपलीयागच्छ, देवेन्द्रसूरि से संगम खेडिया गच्छ, चंद्रप्रभसूरि, शीलगुणसूरि, पद्मदेवसूरि और भदेश्वरसूरि से पूनमीया गच्छ की ४ शाखाएँ चलीं। मुनिचंद्रसूरि के वादिदेवसूरि हुए, बुद्धि सागरसूरि से श्रीमालिया गच्छ, मलयचंद्रसूरि से आशापल्लीय गच्छ निकला। इन्हीं जयसिंहसूरि के शिष्य विजयचंद्र उपाध्याय थे, जिनसे 'विधिपक्ष' गच्छ निकला। पूनमीया शीलगुणसूरि इनके मामा थे। लघुशतपदी (सं. १४५० में मेरुतुंगसूरिरचित) के अनुसार उ. विजयचंद्र को उनके शीलगुणसूरिशिष्य जयसिंहसूरि ने सूरिपद देकर आर्य रक्षितसूरि नाम दिया व आ. हेमचंद्र व कुमारपाल के समय इस गच्छ का नाम अंचल गच्छ प्रसिद्ध हुआ।

अडालिजीय — संभवतः 'अडालिजा' स्थान के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई है। सं. ११३६ से १२७३ तक के ४ लेख प्राचीन लेख संग्रह भा. १ में प्रकाशित हैं।

भागमगच्छ—इसका अपर नाम त्रिस्तुतिक मत भी है। पूर्णिमागच्छीय शीलगुण सूरि व उनके शिष्य देवमद्रसूरि से 'जीवदयाण' तक का शतस्तव, ६७ अश्वरों का परमेष्ठि मंत्र, तीन स्तुति से देवयदन आदि आगम पक्ष के समर्थन से स १२१४ या १२५० में आगमिक गच्छ का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी पट्टावलि मैंने जैन सत्य प्रकाश व ६ अ ४ में प्रकाशित की थी व देसाई के जैन गुर्जर कविओं भा ३ के पृ २२२४ में कुछ त्रिस्तुत पट्टावलि प्रकाशित है। उसके अनुसार इम गच्छ की धुधनिया व विटालविया शाखा का भी पता चलता है। ये दोनों शाखाएँ स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुईं। विटालविया शाखा में मंगलमाणिक [१७वीं] अच्छे कवि हो गये हैं। दे जै गु क भा १ पृ २४७। धुधनिया शाखा के कवि मलिसागर के लिये दे जै गु क भा १ पृ ४९६।

उत्तराध गच्छ—लोकशाह के अनुयायी ऋ माणा से जिन्होंने स १५३१ में स्वयं दीक्षा ली थी इस इच्छ की परंपरा पाई जाती है। उत्तरप्रान्त—पंजाब में लोकमत के जिस समुदाय का विहार अधिक रहा, उम प्रान्त के नाम से ही उनके समुदाय का नाम 'उत्तराध गच्छ' प्रसिद्ध हुआ। हमारे संग्रह के एक पत्र में उसे उत्तराधी 'सरोवा मती' लिखा है। इससे इसकी उत्पत्ति सरवर या सरोवा ऋषि से होकर सम्भवतः स १६०० के लगभग इसका नामकरण हुआ लगता है। डॉ बनारसीदासजी ने 'आत्मा नद जन्म शताब्दी ग्रन्थ' के हिन्दी विभाग के पृ १९६ में इस गच्छ के जटमल्ल से उत्तम ऋषि तक की नामावलि प्रकाशित की है। हमें २२ पयों का एक 'उत्तराध गच्छ परंपरा गीत' ऋषि जट रचित मिला है जिससे निम्नोक्त ज्ञातव्य प्राप्त होता है—

स १५३१ में स्वयं दीक्षित क भूणा के शिष्य नूणा हुए, जो ओसवाल तोला सघई का भाई था व ४५ व्यक्ति उनके साथ [दीक्षित हुए] थे। उनके दीक्षित ओस वाल छातीय मीदा का शिष्य पल्लीवासी ओसवाल भीम हुआ। भीमा के नयकडपुर वासी ओसवाल जगमाल व उनके दिहड़ीवासी श्रीमाल सिधुर? गोत्रीय सरवर ऋषि हुए। सरोवर के शिष्य रायमल्ल के पट्टधर पोरवाह सदारण हुए। उनके ओसवाल सिधराज शिष्य हुए। सिधराज के अप्रजालकुलीन जटमल पट्टधर हुए। उनके मनहर ऋषि हुए जिन्होंने अर्गन्नगर में अणसण किया। उन्होंने सुदरदास को पट्टधर बनाया। उनके ओसवाल जातीय सदानंद पट्टधर हुए।

इस गच्छ के कई आचार्यों व विद्वानों के रचित लिखित ग्रन्थ प्राप्त हैं।

उपकेश गच्छ—इसका अपर नाम ऊकेश, उपस, ओसवाल व कवला गच्छ भी है। एक मात्र यही गच्छ भ पार्थनाथ से अपनी परंपरा जोड़ता है। वस्तुतः जोध पुर राज्य के ओसिया ग्राम से ही इसका उपकेश, उपस गच्छ नाम पड़ा है। यद्यपि ओसवालों एवं ओसियों की उत्पत्ति वीरान् ७० में रत्नप्रभासूरिजी से कही जाती है पर

इतिहासकारों के मत से यह ६ ठों से ८ वीं सदी में हुई होगी।

इस गच्छ के सम्बन्ध में सय से प्राचीन साधन उपकेशगच्छ चरित्र (सं. १३९३ कपकसूरिरचित) एवं नाभिनन्दनोद्धार प्रबंध नामक काव्य हैं। पीछे की पूर्ति अन्य संस्कृत एवं अन्य भाषा की पट्टावलियों से होती है। इस गच्छ की आचार्य-परम्परा जैसे वीकानेर के सिद्धसूरि से लोप हो गई थी, पर मुनि ज्ञानसुन्दरजी ने देवगुप्तसूरि नाम रख कर उसे पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने पार्श्वनाथ परम्परा का विस्तृत इतिहास दो भागों से प्रकाशित किया है। उपकेश गच्छ की एक पट्टावली मुनि जिनविजयजी ने जैन साहित्य संशोधक में प्रकाशित की थी व वही "पट्टावली समुच्चय" में उद्धृत की गई है। उक्त पट्टावली एवं उपकेश गच्छ चरित्र का पे. सार, स्व. देसाई ने जैन गुर्जर कवियों भा. ३ के परिशिष्ट में दिया है। ४० श्लोकों की १ गुणावली मुनि जिनविजयजी ने विविध गच्छीय पट्टावली में संग्रह में दी है। उसके अनुसार सं. १२६६ के चैत्र वैशाख में द्विपदन आदि के मतभेद व आचरण से सिद्धसूरि से "द्विवेदनीक" शाखा निकली एवं सं. १३०८ त्रिभुंगमपुर के महीपाल राजा के समय 'खरतपा' विरुद्ध प्राप्त होने से 'खरतपा' नामक दूसरी शाखा चली। द्विवेदनीक गच्छ के प्रतिष्ठित प्रतिमा लेखों को मुनि ज्ञानसुन्दरजी ने पार्श्वनाथ परम्परा के इतिहास के परिशिष्ट में संग्रहीत कर प्रकाशित किया है।

मुनिज्ञानसुन्दरजी ने कोरंटगच्छ को भी इस गच्छ की शाखा बतलाते हुए उसकी आचार्य-परम्परा-नामावली भी उक्त ग्रन्थ में दी है।

इसकी एक शाखा में मैथुरीय का उल्लेख एक लेख में पाया जाता है।

उदवेल्य (उदवगच्छ) — इस गच्छ के कमलचंद्रसूरि के प्रतिष्ठित सं. १४४६ का लेख प्राचीन लेख संग्रह (लेखांक ८९) में प्रकाशित है। हमारे लेख संग्रह में चिंतामणि भंडारस्थ सं. १३९१ के लेख में 'उदवेल्य' नाम आता है। संभवतः दोनों एक ही। लेखों के पढ़ने व खोदने में अन्तर रह गया है।

कच्छोलीवाल (कछ) — १५ वीं शती के लेख में 'कछोइया गच्छ' नाम भी मिलता है। वास्तव में यह पूर्णिमा पक्ष की द्वितीय शाखा है एवं कच्छोली स्थान से सम्बन्धित प्रतीत होता है जो कि सीरोही राज्य में रोहीड़ा स्टेशन से नैऋत्य दिशा में ३५ माइल पर अवस्थित है। प्राचीन गुर्जर काव्यसंग्रह एवं पट्टावली समुच्चय भा २ में प्रकाशित कच्छोलीरास में आचार्य-परम्परा के कुछ नाम मिलते हैं।

कडुआमत — नड्डलाई के, वीसानगर श्वातीय कडवा शाह नामक श्रावक से सं. १५६२ में उसी के नाम से यह गच्छ या मत चला। इस गच्छ के मान्यताभेद व परम्परा के सम्बन्ध में अष्टम संवरी तेजपाल रचित कडवा मत पट्टावली (सं. १६८५ पौ. सु. १५ रचित) एवं मुनि जिनविजयजी के जैन साहित्य संशोधक में प्रकाशित पट्टावली

रक्षणी चाहिये। इस मत के रचित साहित्य के सम्बन्ध में मेरा एक लेख जैन सत्य प्रकाश में प्रकाशित हो चुका है।

बदरसा गच्छ—पाश्चिमाय परम्परा के इतिहास में पृ १५०४-५ में इसका उल्लेख है। पर पुण्यवर्धनमूर्ति का उल्लेख होने से उसी लेख के अनुसार इसका नाम भिन्न रहा समझ है। कई गच्छों के नाम अनुरोध से पढ़े गये हैं।

कमलकलशागच्छ—यास्तव में यह तपागच्छ की ही एक शाखा है। कमलकलश नामक आचार्य से १६ वीं शती से यह शाखा अलग हुई। इसके भी पूज्यजी त्रिदय जिनन्द्रसूरि धनारी (सीरोही राज्य) में विद्यमान हैं।

काम्यक गच्छ—निर्वन्धक कुलीन इस गच्छ के महाध्वरमूर्ति का स ११०० भा व. २ तो का एक प्रशस्ति-लेख 'प्राचीन लेख संग्रह' ले ५०१ में प्रकाशित है।

धुतरपुरा गच्छ—पाटण के निकटवर्ती धुतरपुर के नाम से आ इन्द्रनदी का परम्परा का यह नाम पडा। इस गच्छ के हर्षमित्र से निगमन निकला। पट्टारती समुदाय भा २ पृ २४३ यास्तव में यह तपागच्छ की ही शाखा है।

काशहद—सिरोही राज्य के कासिद्रा या काहद्रा स्थान के नाम से इसका नामकरण हुआ है, जो किरली स्टेशन से ४ माइल व आबूरोड से ईरान कोण में ८ मील पर है। इस गच्छ के १३ वीं शताब्दी के कई लेख मिलते हैं व इस गच्छ के नरचन्द्रसूरि ने ज्योतिष के कई उपयोगी ग्रन्थों का निर्माण किया है।

धुर्यपुरीय—समयत नागौर के निकटवर्ती कूचेरा (धुर्यपुर) से इस गच्छ की उत्पत्ति हुई है। खरतर गच्छीय जिन वल्लभसूरिजी पहले इसी गच्छ के थे। फिर अमरदेवसूरि से अभ्ययन कर उपसपदा ग्रहण की।

कूचगच्छ—प्राचीन लेख संग्रह ले ११० में स १४७१ का एक प्रतिमा लेख इस गच्छ के भाव शेखरसूरि का प्रतिष्ठित छपा है। समझ है कूच को कूच अशुद्ध रूप में पढ़ने से यह नाम प्रकाश में आया हो।

कृष्णविगच्छ—आर्य मुहस्तिमूर्ति के शिष्य श्रीगुप्त के 'चारण लब्धिमपत्र होने से प्रसिद्ध चारण गण' की चौथी शाखा यज्ञ नागरी के विटप नामक द्वितीय कुल में ० वीं शती में प्रभावक आचार्य कृष्ण ऋषि हुए। उन्हीं की सन्तान का प्रसिद्धि कृष्णवि गच्छ के नाम से हुई। इस गच्छ के विद्वानों के रचित कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्राप्त होते हैं जिनके सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये प लालचन्द्र भ गांधी का कन्ह (कृष्ण) मुनि शार्ङ्गिक लेख देखना चाहिये जो जैन सत्यप्रकाश वर्ष ७ के द्विपोत्सवी विशेषांक में प्रकाशित है। १६ वीं शती तक इसकी परम्परा के विद्यमानता का पता

चलता है। इस गच्छ की तपा शाखा का उल्लेख नाहर लेखांक १२७४ में है। कृष्णार्पि के सम्बन्ध में उपदेशगच्छ चरित्र में भी ज्ञातव्य पाया जाता है।

कोरंटक गच्छ—कोरंटवदन मारवाड़ के गेरणपुरा स्टेशन से पश्चिम १३ मील पर अवस्थित 'कोरटा' ग्राम से यह गच्छ प्रसिद्धि में आया है। 'उपदेश गच्छ चरित्र' के अनुसार यह स्थान २॥ हजार वर्ष प्राचीन है। इसके सम्बन्ध में श्री यतीन्द्रसूरिजी का 'कोरटातीर्थ का इतिहास' देखना चाहिये। इस गच्छ को उपदेश गच्छ की शाखा ही समझिये। इसमें कनकप्रभ, सोमप्रभादि पहले नामवाले फिर कङ्कसूरि व सावदेवसूरि व ननसूरि ये तीन नामवाले ही आचार्य (पुनः २) हुए। इस गच्छ के आचार्यों की नामावलि मुनि ज्ञानसुन्दरजी ने 'पार्श्वनाथ परम्परा' के इतिहास के पृ. १४११ में दी है एवं प्रतिमा-लेखों को भी संग्रह करके परिशिष्ट में प्रकाशित किये हैं जो कि सं. १२१२ से १६१२ तक के हैं। ज्ञानसुन्दरजी के निर्देशानुसार इस गच्छ के श्रीगुरु सं. १९०० तक विद्यमान थे। सं. १५२५ के एक लेख में कोरंटक तपा नाम भी मिलता है। दे. प्रा. ले. सं. ले. ३८७।

खंडिलगच्छ—खंडिल स्थान या आचार्य के नाम से प्रसिद्ध में आया है। १२ वीं शती में वीरगणि व सं. १४१२ में पार्श्वनाथ चरित्र के रचयिता कालिकाचार्य संतानीय इसी गच्छ में हुए।

खंडेरक—खंडेरक को ही कहीं खंडेरक नाम दिया है। दे. जै. सा. सं. ३. पृ- ३९० टिप्पणी।

खरतर—श्वे. समस्त गच्छों में तपागच्छ के बाद अधिक प्रभावशाली यही गच्छ रहा है। सं. १०८० के लगभग पाटण में दुर्लभराजा की सभा में चैत्यवासियों को शाखार्थ में हराकर जिनेश्वरसूरि ने सुविहित-खरतर विरुद्ध प्राप्त किया। इस गच्छ का साहित्य एवं प्रतिमा-लेख प्रचुर हैं। 'युगप्रधानाचार्य गुर्वावली' इस गच्छ के ११ वीं से १४ वीं के अंत तक के इतिहास के लिये महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके पश्चात् विद्वत्ति महालेख, विद्वत्ति त्रिवेणी व अनेक पट्टावलियां, पे. रास, गीत आदि विशाल पे० सामग्री प्राप्त होती है। समुदाय बढ़ने के साथ इसकी शाखाएँ भी बढ़ती गईं। उनमें प्रमुख गच्छभेद इस प्रकार हैं—

१) महुकरा (मधुकरा)—जिनवल्लभसूरि (सं. ११६७) के समय, इस शाखा के अलग होने का उल्लेख पट्टावलियों में मिलता है। इस गच्छ के कुछ प्रतिमा-लेख प्रकाशित हैं।

२) रुद्रपल्लीय—सं. १२०४ में जिनेश्वरसूरि से रुद्रपल्लीय स्थान के नाम से यह गच्छ भेद हुआ। इसमें बहुत से विद्वान् ग्रन्थकार हुए। १७ वीं सदी तक यह शाखा विद्यमान थी।

३) लघु खरतर—सं. १३३१ में सुप्रसिद्ध प्रभावक जिनप्रभसूरि के गुरु जिनसिंह

सूत्रि से यह शाखा भेद हुआ। इसके सम्बन्ध में हमारा 'शासन प्रभावक जिनप्रभ सूत्रि' निबन्ध देखना चाहिये।

४) वेगड—स १४२२ में जिनेश्वरसूत्रि से यह भेद हुआ।

५) पिप्पलक—स १४७४ से जिनयर्दनसूत्रि से यह शाखा अलग हुई। पिप्पलक स्थान से संबंधित होने से पिप्पलक कहलाया।

६) आद्यपक्षीय—स १५६४ में जिनदेवसूत्रि से यह शाखा अलग हुई। इसकी गद्दी में गद्दी थी जिसके धीपूज्य ५-७ वर्ष हुए बाल्यमें वो प्राप्त हुए हैं।

७) भावहर्षीया—स १६२१ में भावहर्षसूत्रि से यह शाखा अलग हुई। इसकी गद्दी बालोतरा में है। अभी धीपूज्य नहीं हैं।

८) लघुआचार्य शाखा—स १६८६ में जिनसागरसूत्रि से यह शाखा अलग हुई। उनकी गद्दी बीकानेर में है व धीपूज्य जिनचन्द्रसूत्रिजी क पट्टधर सोमप्रभसूत्रि विद्यमान हैं।

९) जिनरगसूत्रि शाखा—स १७०० में जिनरगसूत्रिजी से यह शाखा चली। इनकी गद्दी लखनऊ में है व धीपूज्य विजयसूत्रि हैं।

१०) धीसारीय—स १७०० के लगभग धीसार उपाध्याय से यह भेद पड़ा, पर इसकी परम्परा चली प्रतीत नहीं होती।

११) मडोवरा—स १८९२ में जिनमदेंद्रसूत्रि से यह शाखा मडोवर स्थान के नाम से मडोवरा कहलाई। इसकी गद्दी जयपुर में है व धीपूज्यजी धरणेन्द्रसूत्रिजी हैं। इनमें से लघु आचार्य शाखा की पट्टाचली मुनि जिनविजयजीसंपादित 'खरतरगच्छ पट्टाचली सग्रह' में प्रकाशित हो चुकी है। वेगड, पिप्पलक, जिनरगसूत्रि शाखा आदि के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण हमारे ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह में प्रकाशित हैं। मूल जिनमद्रसूत्रि शाखा की भी अचान्त र शान्तायें कई हुईं जिनमें १. क्षेमघात्री (क्षेमकीर्त्तिजी स) २. कीर्त्तिरत्नसूत्रि ३. सागरचन्द्रसूत्रि विशेष प्रसिद्ध हैं।

खरतर गच्छ के इतिहास के सम्बन्ध में हमने विदोष अन्वेषण किया है। समस्त खरतरगच्छीय साहित्य व प्रतिमा-लेखों की सूची व शाखाओं का इतिवृत्त तैयार किया गया है।

मद्वारक जिनमद्रसूत्रि शाखा की मूल गद्दी बीकानेर में है जिसके धीपूज्य विजयेंद्र सूत्रि विद्यमान हैं।

विदोष जानने के लिए 'खरतर गच्छ इतिहास' ग्रन्थ प्राप्त है।

खरतरपा—यह उपदेशगच्छ की शाखा होने से उस गच्छ का परिचय देते हुए प्रकाश डाला जा चुका है। २-४ प्रतिमा-लेखों के अतिरिक्त इसका उल्लेखनीय कोई भी दृष्टान्त बात नहीं है।

गुंदउच्च शाखा — यह चङ्गगच्छ की एक शाखा है। पाली से दक्षिण १० मील पर गुन्दौच स्थान है। उससे यह निकली है। इसके कई प्रतिमा-लेख प्रकाशित हैं।

वोषपुरीप — मुनिजिनविजयजी संपादित 'जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह' में १४ वीं शताब्दी की नं. १९ की प्रशस्ति में इस गच्छ का नाम आता है। नाम पर विचार करने से यह घोषपुर नामक स्थान से सम्बन्धित प्रतीत होती है।

चंद्रगच्छ — संभवतः चन्द्रकुल ही पीछे से चंद्रगच्छ रूप में प्रसिद्धि में आगया हो। इस गच्छ के १३ से १५ वीं शताब्दी की प्रशस्तियां व अभिलेख प्राप्त होते हैं। तपागच्छ एवं खरतरगच्छ के लिए भी गुर्वावलि व प्रशस्ति में चंद्रगच्छ नाम लिखा मिलने से चंद्रकुल की एकता समर्थित है।

चंद्रप्रभाचार्यगच्छ — नाहरजी के जैनलेख संग्रह में सं. ११९७ का (ले. ४५६) इस गच्छ के उल्लेखवाला लेख है। नाम से यह चंद्रप्रभसूरि समुदाय ही झोंत होता है।

चैत्रवाल गच्छ — सुप्रसिद्ध तपागच्छ के मूल पुरुष जगचंद्रसूरि मूलतः इसी गच्छ के भुवनचन्द्रसूरि के शि. देवभद्र के शिष्य थे। अतः देवेन्द्रसूरि व क्षेमकिर्ति-सूरि ने तपागच्छ की परम्परा इसीसे भिलाई है, पर पीछे से वह बृहद् गच्छ से मिला भी गई है। चैत्रपुर नामक स्थान से इसका नाम चैत्रगच्छ पड़ा ऐसा बृहत्कल्पवृत्ति एवं मुनिचन्द्रसूरि के गुर्वावलि (पद्यांक ६४) से स्पष्ट होता है। १३ वीं से १७ वीं शती तक के इस गच्छ के उल्लेख मिलते हैं। बुद्धिसागर सूरि के मतानुसार इसका उत्पत्ति स्थान चैत्रवाल नगर मारवाड़ में है।

प्राचीन लेख संग्रह से इस गच्छ की ३ शाखायें —

१. धारणपट्टीय, २. चांद्रसमीय, ३. सलखणपुरा का पत्ता चलता है। प्राचीन जैन लेख संग्रह में इसकी चौथी 'सार्दूल शाखा' (१७ वीं शती) का भी नाम है।

राजगच्छ पट्टावलि के अनुसार वह इसी गच्छ से उत्पन्न हुआ व वीरगणि से इसकी कम्बोइया व अष्टापद शाखा प्रसिद्धि में आई।

छत्रपल्लीय — बुद्धिसागरसूरि के जैन धातु प्रतिमा लेख संग्रह भा. २ ले. १३३ में इस गच्छ के पद्मप्रभसूरि (सं. १२९४) का उल्लेख है। छत्रापल्ली नामक किसी स्थान से इसका सम्बन्ध प्रतीत होता है।

छीतांचरगच्छ — आवू लेखांक ५१९ वें में सं. १२९० के लेख में यह नाम मिलता है। अन्य कोई उल्लेख नहीं मिला। श्वेताम्बर से छीतांचर अपभ्रंश नाम होना संभव है।

छहितेरा — नाहरजी के जैन लेख संग्रह ले. ११९४ में सं. १६१२ का इस गच्छ का एक लेख है। संभव है लेख खोदने व पढ़ने में अशुद्धि के कारण यह नाम प्रसिद्धि में आया है।

जाखडीया—समाचारी शतक व सुधर्मगच्छ परीक्षा में उल्लेख है। आवू नैसाक ६५५ के अनुसार यह मझाहड गच्छ की शाखा है।

जायडाण—नाहर ल १८८८ में सं १५३४ के कमचन्द्रसूरि के लेख में यह नाम आता है पर वह अशुद्ध छोड़ा व पढ़ा गया प्रतीत होता है।

जेरड—धानु प्रतिमा लेख संग्रह में गच्छाचार्य सूर्या में नाम आता है।

जायेड—जैनगच्छ मन प्रबन्ध में इसका तथा जेरड दोनों का उल्लेख (पृ ४०) है।

जालिहर—जाख्योद्धर—स १८२६ से १८८३ तक के मोड़ वंश सन्निहित इस गच्छ के ४ अभिलेख व १ प्रशस्ति मिली हैं। जैन साहित्यनो सक्षित इतिहास के पेग ४९२ में जालिहर गच्छ के जेयसूरि के स १८५४ में पद्मप्रमचरिय रचने का उल्लेख है देशाद ने इस ग्रन्थ के अंत की गाथा उद्धृत की है जिसमें जालिहर के साथ कासहर का मा नाम आता है। ये दोनों गच्छ एक साथ निकले थे।

जीरापहरी गच्छ—बृहद् (यड) गच्छ की पट्टावलि के अनुसार यह यड गच्छ की शाखा है। मझार से उत्तर १० मील व इणाडा से पश्चिम १४ मी पर 'जीरावल' नामक प्राचीन स्थान है जहां से जीरायल पार्श्वनाथ की भी बहुत प्रसिद्धि हुई। उस स्थान से यह गच्छ निकला है। स १४०६ से १५१५ के कई प्रतिमा-लेख इस गच्छ के प्रकाशित हैं।

ज्ञानकीय—नाणकीय का संस्कृतीकरण लगता है।

तपागच्छ—जगत ७०० वर्षों से इसका प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता रहा व आज भी यह श्रेष्ठ गच्छों में सबसे अधिक प्रभावशाली व समृद्ध गच्छ है। स १२८५ में (आपाट मेराड़) में जगचन्द्रसूरि व उग्र तप करने से इसका नाम 'तपा' पड़ा। वे पहले धनगच्छीय थे। चित्रवाल गच्छ के देवमद्र के पास उपसम्पदा ग्रहण की थी। इस गच्छ के ऐतिहासिक साधन भी प्रचुर हैं जिनमें से कई पट्टावलिया व ऐ काव्य रासादि प्रकाशित हो चुके हैं। खरतरगच्छ की भांति इसकी भी कई शाखाएँ हैं। यथा—

(१) बृहद् पौशातिक—तपागच्छस्थापक जगचन्द्रसूरि के गुरुभ्राता विजयचन्द्रसूरि से हुआ। इस गच्छ की पट्टावलि निजविजयनीसपादित विविध गच्छीय सक्षित पट्टावलि संग्रह में व जैन गुर्जर कवियों भा २-३ के परिशिष्ट में इसका गुजराती में सार प्रकाशित है।

२) लघु पौशातिक—जगचन्द्रसूरि के द्वितीय गुरु भ्राता देवेन्द्रसूरि का समुदाय लघुपौशातिक कहलाया। इसकी पट्टावलि भी उक्त दोनों ग्रन्थों में प्रकाशित है।

३) विजयाणंद या आणंदसूरिशाखा—यह विजयतिलकसूरि के पट्टघर, स १६७० में आचार्यपद प्राप्त विजयाणन्दसूरि से स १६८१ में निकली। इसकी पट्टावलि —

— का नाम जैन सार्वजनिकों भा २ के परिशिष्ट में प्रकाशित है।

४) विजयदेवसूरि-देवसूरिशाखा—सं. १६८१ में विजयदेवसूरि नाम से प्रसिद्ध हुई।

५) विमलशाखा—सं. १७४९ में धानविमलसूरि से यह शाखा चली।

६) सागरशाखा—सं. १६८१ के लगभग राजसागरसूरि से सागरशाखा निकली। अहमदाबाद के सेठ शांतिदास ने इसमें बहुत सहयोग दिया। परम्परा के लिये दे. जै. गु. क. भा. २ परिशिष्ट व जैन गच्छ मत प्रबन्ध।

७) रत्नशाखा—उपदेश की द्विवंदनीक शाखा के कम्कसूरि के शिष्य राजवल्लभसूरि के शिष्य राजविजयसूरि से रत्नशाखा १७ वीं सदी में चालू हुई। इस शाखा के आचार्य व मुनियों के नाम रत्नांत होने से यह नाम प्रसिद्ध हुआ। इसकी संक्षिप्त पट्टावलि जैन गुर्जर कवियों भा. ३ के परिशिष्ट में प्रकाशित है।

८) कमलकलश शाखा—१६ वीं सदी के कमलकलशसूरि से यह शाखा निकली। इस शाखा की गद्दी अब भी धनारी में विद्यमान है व वर्तमान श्री पूज्य का नाम विजयजिनेन्द्रसूरि है।

९) कुतवपुरा—कुतवपुरा स्थान से इसका नामकरण हुआ है। इस शाखा के १६ वीं शती के उल्लेख नाहरजी के लेख संग्रह में प्रकाशित हैं। इन्द्रनंदिसूरि का समुदाय इस नाम से प्रसिद्ध हुआ।

१०) निगम—कुतवपुरा शाखा में से हर्षचिनयसूरि [१६ वीं] ने निगममत निकाला। इसका अपर नाम भूकटीया मत भी है।

११) रत्नाकर गच्छ—१४ वीं शताब्दी के रत्नाकरसूरि से प्रसिद्ध हुआ। इसकी एक भृगुकच्छीय शाखा का भी उल्लेख मिलता है। विशेष जानने के लिए पट्टावलि समुच्चय भा. २ की पूरवणी देखें।

तालध्वजीयशाखा—प्रसिद्ध तलाजा नामक स्थान से इसका सम्बन्ध है। पीपल गच्छ की शाखा है। प्राचीन लेखसंग्रह ले. ४१६ में सं. १५२८ का लेख प्रकाशित है।

त्रिभवि्यागच्छ—वास्तव में यह पिपलगच्छ की शाखा है। इसके १५-१६ वीं शती के कई प्रतिमा-लेख प्रकाशित हैं। पिपलगच्छीय धर्मदेवसूरि ने सारंगरायको उसके तीन पूर्वभव बतलाये। इसी घटना को लेकर इसकी परम्परा का नाम 'त्रिभवि्या' पड़ा प्रतीत होता है।

थारापट्टीय—डीसा के पश्चिम ४० माइल पर थराद नामक ग्राम है। उसीसे यह गच्छ प्रसिद्धि में आया है। इसका ११ वीं शती का एक लेख प्राप्त है। उत्तराध्ययन की पाइय टीका व तिलकमंजरी टिप्पण के निर्माता शांतिसूरि (११ वीं), संग्रहणी वृत्ति (सं. ११३९) के निर्माता शालिभद्रसूरि व उनके शिष्य काव्यालंकार व आवश्यक

जाखडीया—समाचारी शतक व सुधर्मगच्छ परीक्षा में उल्लेख है। आवू लेखांक ६५५ के अनुसार यह मझाहड़ गच्छ की शाखा है।

जाधडाण—नाहर ले. १२८८ में सं. १५३४ के कमलचंद्रसूरि के लेख में यह नाम आता है, पर यह अशुद्ध खोदा व पढ़ा गया प्रतीत होता है।

जेरंड—धातु प्रतिमा लेख संग्रह में गच्छाचार्य सूची में नाम आता है।

जांगेड—जैनगच्छ मत प्रबंध में इसका तथा जेरंड दोनों का उल्लेख (पृ. ४०) है।

जालिहर—जात्योद्धर—सं. १२२६ से १४२३ तक के मोह वंश संयन्धित इस गच्छ के ४ अभिलेख व १ प्रशस्ति मिली हैं। जैन साहित्यनो सक्षित इतिहास के पेरा ४९२ में जालिहर गच्छ के देवसूरि के सं. १२५४ में पद्मप्रभचरित्र रचने का उल्लेख है देशाई ने इस ग्रन्थ के अंत की गाथा उद्धृत की है जिसमें जालिहर के साथ कासहर का भी नाम आता है। ये दोनों गच्छ एक साथ निकले थे।

जीरापल्ली गच्छ—बृहद् (बड) गच्छ की पट्टावलि के अनुसार यह बड़ गच्छ की शाखा है। मंदार से उत्तर १० मील व इणाद्रा से पश्चिम १४ मी. पर 'जीरावल' नामक प्राचीन स्थान है जहां से जीरावल पार्श्वनाथ की भी बहुत प्रसिद्धि हुई। उस स्थान से यह गच्छ निकला है। सं. १४०६ से १५१५ के कई प्रतिमा-लेख इस गच्छ के प्रकाशित हैं।

ज्ञानकीय—नाणनीय का संस्कृतीकरण लगता है।

तपागच्छ—विगत ७०० वर्षों से इसका प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता रहा व आज भी यह भवे. गच्छों में सबसे अधिक प्रभावशाली व समृद्ध गच्छ है। सं. १२८५ में (आघाट मेवाड़) में जगचंद्रसूरि के उग्र तप करने से इसका नाम 'तपा' पड़ा। वे पहले बड़गच्छीय थे। चित्रवाल गच्छ के देवमठ के पास उपसम्पदा ग्रहण की थी। इस गच्छ के ऐतिहासिक साधन भी प्रचुर हैं जिनमें से कई पट्टावलियां व पे. काव्य रासादि प्रकाशित हो चुके हैं। खरतरगच्छ की भांति इसकी भी कई शाखाएँ हैं। यथा—

(१) बृह् पौशातिक—तपागच्छस्वायक जगचंद्रसूरि के गुरुभ्राता विजयचन्द्रसूरि से हुआ। इस गच्छ की पट्टावलि जिनविजयजीसंपादित विविध गच्छीय संक्षिप्त पट्टावलि संग्रह में व जैन गुर्जर कविजो भा. २-३ के परिशिष्ट में इसका गुजरपती में सार प्रकाशित है।

२) लघु पौशातिक—जगचंद्रसूरि के द्वितीय गुरु भ्राता देवेन्द्रसूरि का समुदाय लघुपौशातिक कहलाया। इसकी पट्टावलि भी उक्त दोनों ग्रन्थों में प्रकाशित है।

३) विजयार्णव या आर्णवसूरिशाखा—यह विजयपतिलकसूरि के पट्टघर, सं. १६७० में आचार्यपद प्राप्त विजयानन्दसूरि से सं. १६८१ में निकली। इसकी पट्टावलि का सार भी जैन गुर्जरकविजो भा. २ के परिशिष्ट में प्रकाशित है।

४) विजयदेवसूरि—देवसूरिशाखा—सं. १६८१ में विजयदेवसूरि नाम से प्रसिद्ध हुई।

५) विमलशाखा—सं. १७४२ में ज्ञानविमलसूरि से यह शाखा चली।

६) सागरशाखा—सं. १६८१ के लगभग राजसागरसूरि से सागरशाखा निकली। अहमदाबाद के सेठ शांतिदास ने इसमें बहुत सहयोग दिया। परम्परा के लिये दे. जै. गु. क. भा. २ परिशिष्ट व जैन गच्छ मत प्रबन्ध।

७) रत्नशाखा—उपकेश की द्विवंदनीक शाखा के कम्कसूरि के शिष्य राजवल्लभसूरि के शिष्य राजविजयसूरि से रत्नशाखा १७ वीं सदी में चालू हुई। इस शाखा के आचार्य व मुनियों के नाम रत्नांत होने से यह नाम प्रसिद्ध हुआ। इसकी संक्षिप्त पद्यावलि जैन गुर्जर कवियों भा. ३ के परिशिष्ट में प्रकाशित है।

८) कमलकलश शाखा—१६ वीं सदी के कमलकलशसूरि से यह शाखा निकली। इस शाखा की गद्दी अब भी धनारी में विद्यमान है व वर्तमान श्री पूज्य का नाम विजयजिनेन्द्रसूरि है।

९) कुतवपुरा—कुतवपुरा स्थान से इसका नामकरण हुआ है। इस शाखा के १६ वीं शती के उल्लेख नाहरजी के लेख संग्रह में प्रकाशित हैं। इन्द्रनदिसूरि का समुदाय इस नाम से प्रसिद्ध हुआ।

१०) निगम—कुतवपुरा शाखा में से हर्षविनयसूरि [१६ वीं] ने निगममत निकाला। इसका अपर नाम भूकटीया मत भी है।

११) रत्नाकर गच्छ—१४ वीं शताब्दी के रत्नाकरसूरि से प्रसिद्ध हुआ। इसकी एक भृगुकच्छीय शाखा का भी उल्लेख मिलता है। विशेष जानने के लिए पद्यावलि समुच्चय भा. २ की पूरवणी देखें।

तालध्वजीयशाखा—प्रसिद्ध तलाजा नामक स्थान से इसका सम्बन्ध है। पीपल गच्छ की शाखा है। प्राचीन लेखसंग्रह ले. ४१६ में सं. १५२८ का लेख प्रकाशित है।

त्रिभविष्यागच्छ—वास्तव में यह पिपलगच्छ की शाखा है। इसके १५-१६ वीं शती के कई प्रतिमा—लेख प्रकाशित हैं। पिपलगच्छीय धर्मदेवसूरि ने सारंगरायको उसके तीन पूर्वभक्त बतलाये। इसी घटना को लेकर इसकी परम्परा का नाम 'त्रिभविष्या' पड़ा प्रतीत होता है।

थारापट्टीय—डीसा के पश्चिम ४० माइल पर थराद नामक ग्राम है। उसीसे यह गच्छ प्रसिद्धि में आया है। इसका ११ वीं शती का एक लेख प्राप्त है। उत्तराध्ययन की पाइय टीका व तिलकमंजरी टिप्पण के निर्माता शांतिसूरि (११ वीं), संग्रहणी वृत्ति (सं. ११३९) के निर्माता शालिभद्रसूरि व उनके शिष्य काव्यालंकार व आवश्यक

वृत्ति के रचयिता [सं. ११५२-२५] नमिसाधु इसी गच्छ में हुए हैं। इस गच्छ के १२ वीं से १४ वीं शताब्दी तक के कुछ अभिलेख प्रकाशित हैं। पट्टावलि समुच्चय मा. २. २२५ देखें।

रामसेन के सं. १०८४ के लेखानुसार इस गच्छ का आदि पुरुष यदेश्वराचार्य हैं। अनः मुनि कल्याणविजयजी ने इसकी उत्पत्ति ७ वीं शती मानी है।

देवाचार्यगच्छ—नाम से स्पष्ट है कि देवसूरि से इसकी प्रसिद्धि हुई। संमरत. ये देवाचार्य सं. ११४४ के लेखवाले हों (जि. ले. ३८२) जिनविजयजी के प्रा. जैन ले. सं. ले. ४२२, १२४६ के लेख में इसका उल्लेख है व सं. १३८१ का लेख व प्रशस्ति में “देवसूरि गच्छ” नाम आता है।

देवसूरिगच्छ—तपागच्छ के विजयदेवसूरि से शाखा चली। यह देवसूरिगच्छ के नाम से भी प्रसिद्ध हुई।

देवानन्दगच्छ (देवानन्दित)—सं. ११९४ व १२०१ की ग्रंथ-लेखन प्रशस्ति में इसका नाम आता है। नाम से देवानन्दसूरि से इसकी प्रसिद्धि हुई स्पष्ट है। इस गच्छ के मधेश्वरसूरि शि. रचित चंपकसेनपस (स. १६३०) उल्लेख है। उनसे करीब ५०० वर्ष तक यह परम्परा चलती रही सिद्ध है।

धर्मघोषगच्छ—१२ वीं शताब्दी में धर्मघोषसूरि से इस गच्छ का नामकरण हुआ। नागौर के महान्मा के पास इस गच्छ की परम्परा की विस्तृत नामावलि है जिससे इस गच्छ की १. उडिछवाल २. मंडौरा ३. बुढावाल ४. यागौरियादि शाखाओं की आचार्य परम्परा की नामावलि प्राप्त होनी है। हमारे संग्रह में उसकी संक्षिप्त नकल है।

धर्मघोषसूरि का जीवन “राजगच्छ पट्टावली” व धर्मघोषसूरि स्तुतिद्वय से प्राप्त होता है। सुराणा गोत्र से इसका विशेष सम्बन्ध है। ये उस गोत्र के प्रति बोधक थे।

नडीगच्छ—श्री अर्बुद प्राचीन जैन लेख संग्रह के लेखक ५८१ में (सं १४२३) नडीगच्छ नाम आता है। इसे जयनविजयजी ने गुजरात के नडीआद से इसका पूरा नाम नडीआदगच्छ होने की समाधान की है।

नाइल (नायल) :—समय है नाइल कुल से इसका संबंध हो। सं. १३०० का लेख प्राप्त है।

नागेन्द्र गच्छ :—संमरत. नागेन्द्र कुल ही पीछे से नागेन्द्र गच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ९ वीं सदी से १६ वीं तक के आचार्यों की नामावलि मुनि जिन विजयजी संपादित प्राचीन लेख संग्रह में प्रकाशित है। अणहिल्ल पाटण के स्थापक बनराज चावडा के गुरु शीलगुणसूरि इसी गच्छ के थे। उनके शिष्य देवचन्द्रसूरि की मूर्ति पाटण में अब भी विद्यमान है। जैन शासन-प्रभावक, अद्वितीय कला के

उद्घायक महामना वस्तुपाल तेजपाल के गुरु विजयसेनसूरि भी इसी गच्छ के थे। वे एवं उनके शिष्य उदयप्रभ, वासुपूज्यचरित के रचयिता वर्द्धमानसूरि (सं. १२९९) मेरुतुंगसूरि प्रबंध चिन्तामणि (सं. १३५१) आदि कई विद्वानों के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध हैं। प्रतिमा-लेख भी बहुत से प्रकाशित हैं। चिन्तामणि भूमिगृहस्थ धातु प्रतिमा लेखों में श्रीदेवचन्द्राचार्य नागेन्द्र गच्छीय का नाम है। सं. १४५५ के धातु प्रतिमा लेख में “पूर्वे नागेन्द्र गच्छे आदौकेशगच्छ सिद्धि कक्ष” उल्लेख मिलने से १५ वीं शती में यह गच्छ उपकेश (उकेश) गच्छ में समागया प्रतीत होता है। परम्परा नामावलि के लिये देखें पट्टावलि समुच्चय भा. २ पृ. २३२.

नागपुरीय तपागच्छ :— सुप्रसिद्ध वादविजेता वादि देवसूरि के शिष्य पद्यप्रभसूरि ने नागौर में तप करने से सं. ११७४ या ७७ में नागौरी तपाचिरुद प्राप्त किया। उसके अनंतर १६ वीं शताब्दी में इसकी परम्परा में पार्श्वचंद्रसूरि नामक प्रसिद्ध विद्वान् हुए जिनके नाम से इसका पार्श्वचंद्रगच्छ नाम प्रसिद्ध हुआ। इस गच्छ के श्रावक प्रधानतः वीकानेर, अहमदाबाद व कच्छ प्रान्त में हैं। वीकानेर के श्रीपूज्य देवचंद्रसूरि का स्वर्गवास कुछ वर्ष हुए हो गया। अभी कतिपय साधु व यति हैं। इस गच्छ की संस्कृत पट्टावलि “विविध गच्छीय पट्टावली संग्रह” में एवं गु. भाषा में अहमदाबाद से व जैन गुर्जर कविओ भा. २ के परिशिष्ट में प्रकाशित है।

कई लोग इसे नामसाम्य पर प्रसिद्ध तपागच्छ की ही शाखा मानते हैं, पर वह सही नहीं है। वास्तव में यह उससे स्वतंत्र है। पट्टावलि के अनुसार तो यह नाम तपागच्छ से भी सौ वर्ष पुराना है पर जहाँ तक मुझे ज्ञात है “नागपुरीय तपागच्छ” नाम का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है और वह भी सं. १७ वीं के पहले का नजर नहीं आता।

नाणकीय—पींडवाडा से ईशान कोण में १०॥ माइल पर अवस्थित नाणा ग्राम से यह गच्छ निकला है। १३ वीं से १६ वीं तक के इस गच्छ के लेख प्राप्त होते हैं। इसका अपर नाम नाण, नाणावाल व ज्ञानकीय भी मिलता है।

निवृत्ति—संभवतः निवृत्ति कुल से ही पीछे से इस गच्छरूप में प्रसिद्ध हुआ हो। समरा शाह रास के कर्त्ता अंबदेवसूरि इसी गच्छ के थे। इस गच्छ के १०-१५-१६ वीं शती के कतिपय अभिलेख प्रकाशित हैं।

नागर गच्छ—धातु प्रतिमा लेखसंग्रह भा. २ ले. १३ में नाम आता है, पर नागेन्द्र को ही नागर पढ़ा गया हो तो पता नहीं।

निंबजीयगच्छ—गच्छ मत प्रबन्ध के पृ. ४४ में इसका उल्लेख है।

पंचासरीय गच्छ—संभवतः पाटण के पंचासरा स्थान से इसका संबन्ध हो। नाहर ले. १८७३ में सं. ११२५ के लेख में इसका नाम? प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ छपा है।

पट्टिकीय (पट्टीमाल) — जोधपुर राज्य के पाली शहर से इसका उद्भव हुआ है। इस गच्छ की एक पट्टीमालि मने आत्मानन्द जन्म शताब्दी ग्रन्थ में प्रकाशित की है। एक अन्य प्राकृत पट्टीमालि भी प्राप्त है, पर उसकी प्रामाणिकता के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रीयुक् देसाई ने जैन गुर्जर कविओं भा. ३ के परिशिष्ट में इन दोनों का सार दिया है।

परिपगच्छ — ना. ले. ४१२ सं. १५०३ के लेख में यह नाम मिलता है, पर अगुद ज्ञात होता है। आचार्य का नाम यशोदेव होने से मुझे गुद नाम पशुकीय होना ज्ञचना है।

पार्थ्यचन्द्रगच्छ — दे. नागपुरीय तथागच्छ

पिप्पलगच्छ — इसका नामकरण पिपल स्थान या वृक्ष में हुआ संभव है। वृहद् गच्छ के मूलपुरुष सधर्देवसूरि के शि० नेमिचन्द्रसूरि के शि० शांतिमूरि से सं. ११२२ में आठ (८) शाखाशाला यह गच्छ निकला। पुण्यसागर के अजना राम से सं. १६८९ तक इस गच्छ की शाखा साक्षी में विद्यमान होना निश्चित है। हमारे संग्रह की 'गुप्त स्तुति' व 'धूल घौल' में शांतिमूरि से पट्टानुक्रम इस प्रकार दिया है।

१) शांतिमूरि (पृथ्वीचन्द्र चरित्र रचयिता) इन्होंने नेमिचैत्य में ८ मुत्रियों को आचार्य-पद दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं।

१. महेंद्र २. विजयसिंह ३. देवेंद्रचन्द्र ४. धर्मदेव ५. पूर्णचंद्र ६. जयदेव ७. हेमप्रभ ८. जिनेश्वर.

२) २ विजयसिंहमूरि सं. १२०८, ३. देवमद्रसूरि, ४. धर्मघोरसूरि, ५. शालिमद्रमूरि, ६. पूर्णदेव, ७ विजयसेनसूरि, ८ धर्मदेवसूरि — इन्होंने देव के आदेश से सारगसाय व घुघट के तीन भव बनवाकर प्रतिबोधित किया। उनमें घुघट धारागच्छ का घणा हुआ और उसने सरस्वती में डग बनवाया। ९. धर्मचन्द्रसूरि, १०. धर्मरत्नसूरि [१३८०], ११. धर्मविलकमूरि [सं. १४२३], १२. धर्मसिंहसूरि (गुदियनगर में प्रासाद बनवाया), १३. धर्मप्रभमूरि (सं. १४३६), १४. धर्मशेखरमूरि (सं. १४८४ सं. १५०५), १५. धर्मसागरसूरि (सं. १५३१), १६. धर्मचन्द्रमूरि (सं. १५५३)। प्रतिमा-लेखों में इनसे मित्र परंपरा के नाम मिलते हैं जो शाखा-भेद के सूचक हैं। १८ वीं शती तक के लेख इस गच्छ के प्राप्त हैं। प्राचीन लेख संग्रह से इसकी 'विमर्शिया' व तलध्वजाय शाखा का पता चलता है। इसमें विमर्शिया संग्रहः उपरोक्त धर्मदेवमूरि के तीन भव कहने से पड़ा है और तलध्वजाय शाखा तलाजा स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुई होगी।

पूर्णतन्त्रगच्छ — सुप्रसिद्ध हेमचंद्रमूरि इसी गच्छ में हुए हैं। उनके प्रिपट्टिशाखा पुरुषचरित्र की प्रशस्ति में उन्होंने अपना गच्छ पूर्णतन्त्र लिखा है। विशेष विवरण देखें पट्टीमालि समुच्चय भा. २ पृ. २२६

पूर्णिमा — पक्षी [पाक्षिकपर्व] चतुर्दशी को मानी जाय या पूर्णिमा को ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूर्णिमा का पक्ष ग्रहण करने के कारण इसका नाम पूर्णिमागच्छ पड़ा। इसका आविर्भाव सं. ११४९ या ५९ में चंद्रप्रभसूरि से हुआ। इस गच्छ की एक संस्कृत पट्टावलि विविध गच्छीय पट्टावलि संग्रह में व भाषापद्य की पट्टावलि जैन युग में प्रकाशित है जिसका सार जै. गु. भा. ३ के परिशिष्ट में दिया है। इस गच्छ की १. ढढेरीया, २. साधुपूर्णिमा (सं. १२३६ में निकली) ३. भीमपल्लीय, ४. वटप्रदीय, ५. गोरसिद्धिय, ६. भृगुकच्छीय, ७. छापरिया, ८. द्वि. कछोलीवाल आदि शाखाओं का पता चलता है।

पुद्धिसागरसूरि के गच्छमतप्रबंधानुसार इस गच्छ के श्रीपूज्य पाटण में व महान्मा कई स्थानों में विद्यमान हैं।

प्रद्योतनाचार्य गच्छ — पाली में सं. ११४४ व ५१ के दो लेख इस गच्छ के मिलते हैं। प्रद्योतनाचार्य से इस गच्छका यह नाम पड़ा है।

प्रभाकर गच्छ — इस गच्छ का सं. १५७२ का एक लेख ना. ले. ७६४ में प्रकाशित है, पर संभवतः नाम ठीक से नहीं पड़ा गया।

प्राया गच्छ — ना. ले. १०४२ में श्री राम (?) प्राया गच्छ नाम छपा है, पर अशुद्ध है।

ब्रह्माणगच्छ — सीरोही राज्य के मंडार से उत्तर में १० मील पर व हणाद्रा से पश्चिम में १२ मील पर वर्माण नामक ग्राम है। उसीसे इस गच्छ का निकाश हुआ है। सं. ११२४ से १६ वीं शती तक के लेख इस गच्छ के प्रकाशित हैं। वास्तव में यह वृहद् गच्छ की एक शाखा है।

प्राहीगच्छ — प्राचीन लेख संग्रह के ३८२ में सं. ११४४ के लेख में यह नाम आता है।

वाहड — ना. ले. २२२९ में सं. १४२१ के लेख में वाहड गच्छ छपा है। उसमें यशोभद्रसूरिसंतानीय ईश्वरसूरि का उल्लेख होने से वह संडेरक गच्छादि से सम्बन्धित लगता है।

वोकडिया गच्छ — इस गच्छ के कई प्रतिमा लेख ना. जैन लेख संग्रह में प्रकाशित हैं। वड़गळ पट्टावली के अनुसार यहीं उसीकी एक शाखा है। सं. १४३०-१५१८ के लेख में भी इसे वृहद् गच्छ की शाखा ही दिया है।

वृहद् गच्छ — नामानुरूप यह बहुत बड़ा समुदाय वाला गच्छ है। अनेक शाखा मूलतः इसकी शाखायें हैं। सं. ९९४ जेट सु. ८ र. उद्योतनसूरिजी के शिष्य सर्वदेवचरि ने ८ मुनियों को सूरिपद दिया। तभी से यह वृहद् गच्छ कहा जाने लगा। मतान्तर से सं. ९९४ में सर्वदेवसूरि को नांदिया ग्राम के पास लडेकडिया? वृक्ष के नीचे उद्योतनसूरि ने आचार्यपद पर स्थापित किया। हमें इसकी भटनेर शाखा की

पहिलीय (पहलीवाल) — जोधपुर राज्य के पाली शहर से इसका उद्भव हुआ है। इस गच्छ की एक पद्यावलि मैंने आत्मानन्द जन्म शताब्दी ग्रन्थ में प्रकाशित की है। एक अन्य प्रारुत पद्यावलि भी प्राप्त है, पर उसकी प्रामाणिकता के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। धीयुत् देसाई ने जैन गुर्जर कवियों भा. ३ के परिशिष्ट में इन दोनों का सार दिया है।

पर्वीयगच्छ — ना. ले. ४१२ सं. १५०७ के लेख में यह नाम मिलता है, पर अशुद्ध ज्ञात होता है। आचार्य का नाम यशोदेय होने से मुझे शुद्ध नाम पहलीय होना जचना है।

पार्श्वचन्द्रगच्छ — दे. नागपुरीय तपागच्छ

पिपलगच्छ — इसका नामकरण पिपल स्थान या वृक्ष से हुआ संभव है। वृद्ध गच्छ के भूलपुरुष सर्वदेवसूरि के शि० नेमिचन्द्रसूरि के शि० शांतिसूरि से सं. ११२२ में आठ (८) शाखावाला यह गच्छ निकला। पुण्यसागर के अजना रास से सं. १६८९ तक इस गच्छ की शाखा साचौर में विद्यमान होना निश्चित है। हमारे संग्रह की 'गुरु स्तुति' व 'धूल धौल' में शांतिसूरि से पद्यानुक्रम इस प्रकार दिया है।

१) शांतिसूरि (पृथ्वीचन्द्र चरित्र रचयिता) इन्होंने नेमिचैत्य में ८ भुनियों को आचार्य-पद दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं।

१. महेंद्र २. विजयसिंह ३. देवेंद्रचन्द्र ४. पद्मदेव ५. पूर्णचंद्र ६. जयदेव ७. हेमप्रभ ८. जिनेश्वर.

२) २ विजयसिंहसूरि सं. १२०८, ३. देवभद्रसूरि, ४. धर्मघोषसूरि, ५. शीलभद्रसूरि, ६. पूर्णदेव, ७. विजयसेतसूरि, ८. धर्मदेवसूरि — इन्होंने देव के आदेश से सारंगराय व चुघल के तीन भव बतलाकर प्रतिबोधित किया। उनमें चुघल धारापद्र का राणा हुआ और उसने सरस्वती मंडप बनवाया। ९. धर्मचंद्रसूरि, १०. धर्मरत्नसूरि [१३८०], ११. धर्मतिलकसूरि [सं. १४३७], १२. धर्मसिंहसूरि (गूदियनगर में प्रासाद बनवाया), १३. धर्मप्रभसूरि (सं. १४७६), १४. धर्मशेखरसूरि (सं. १४८४ सं. १५०५), १५. धर्मसागरसूरि (सं. १५३१), १६. धर्मवल्लभसूरि (सं. १५५३)। प्रतिमा-लेखों में इनसे भिन्न परंपरा के नाम मिलते हैं जो शाखा-भेद के सूचक हैं। १८ वीं शती तक के लेख इस गच्छ के प्राप्त हैं। प्राचीन लेख संग्रह से इसकी 'त्रिभविद्या' व तलध्वजीय शाखा का पता चलता है। इसमें त्रिभविद्या संभवतः उपरोक्त धर्मदेवसूरि के तीन भव कहने से पड़ा है और तलध्वजीय शाखा तलाजा स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुई होगी।

पूर्णतलगच्छ — सुप्रसिद्ध हेमचंद्रसूरि इसी गच्छ में हुए हैं। उनके प्रियप्रियालाक पुरुषचरित्र की प्रशस्ति में उन्होंने अपना गच्छ पूर्णतल लिखा है। विशेष विवरण देखें पद्यावलि समुच्चय भा. २ पृ. २२६

पूर्णिमा — पक्षी [पाक्षिकपर्व] चतुर्दशी को मानीजाय या पूर्णिमा को ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूर्णिमा का पक्ष ग्रहण करने के कारण इसका नाम पूर्णिमागच्छ पड़ा। इसका आविर्भाव सं. ११४९ या ५९ में चंद्रप्रभसूरि से हुआ। इस गच्छ की एक संस्कृत पट्टावलि विविध गच्छीय पट्टावलि संग्रह में व भाषापद्य की पट्टावलि जैन युग में प्रकाशित है जिसका सार जै. गु. भा. ३ के परिशिष्ट में दिया है। इस गच्छ की १. ढढेरीया, २. साधुपूर्णिमा (सं. १२३६ में निकली) ३. भीमपल्लीय, ४. वटप्रदीय, ५. वोरसिद्धिय, ६. भृगुकच्छीय, ७. छापरिया, ८. द्वि. कछोलीवाल आदि शाखाओं का पता चलता है।

बुद्धिसागरसूरि के गच्छमतप्रबंधानुसार इस गच्छ के श्रीपूज्य पाटण में व महात्मा कई स्थानों में विद्यमान हैं।

प्रद्योतनाचार्य गच्छ — पाली में सं. ११४४ व ५१ के दो लेख इस गच्छ के मिलते हैं। प्रद्योतनाचार्य से इस गच्छका यह नाम पड़ा है।

प्रभाकर गच्छ — इस गच्छ का सं. १५७२ का एक लेख ना. ले. ७६४ में प्रकाशित है, पर संभवतः नाम ठीक से नहीं पढ़ा गया।

प्राया गच्छ — ना. ले. १०४२ में श्री राम (?) प्राया गच्छ नाम छपा है, पर अशुद्ध है।

ब्रह्माणगच्छ — सीरोही राज्य के मंडार से उत्तर में १० मील पर व हणाद्रा से पश्चिम में १२ मील पर वरमाण नामक ग्राम है। उसीसे इस गच्छ का निकाश हुआ है। सं. ११२४ से १६ वीं शती तक के लेख इस गच्छ के प्रकाशित हैं। वास्तव में यह वृहद् गच्छ की एक शाखा है।

ब्राह्मीगच्छ — प्राचीन लेख संग्रह के ३८२ में सं. ११४४ के लेख में यह नाम आता है।

वाहड — ना. ले. २२२९ में सं. १४२१ के लेख में वाहड गच्छ छपा है। उसमें यशोभद्रसूरिसंतानीय ईश्वरसूरि का उल्लेख होने से वह सेंडेरक गच्छादि से सम्बन्धित लगता है।

वोकडिया गच्छ — इस गच्छ के कई प्रतिमा लेख ना. जैन लेख संग्रह में प्रकाशित हैं। वड़गछ पट्टावली के अनुसार यही उसीकी एक शाखा है। सं. १४३०-१५१८ के लेख में भी इसे वृहद् गच्छ की शाखा ही दिया है।

वृहद् गच्छ — नामानुरूप यह बहुत बड़ा समुदाय वाला गच्छ है। अनेक शाखा मूलतः इसकी शाखायें हैं। सं. ९९४ जेठ सु. ८ र. उद्योतनसूरिजी के शिष्य सर्वदेवचुरि ने ८ मुनियों को सूरिपद दिया। तभी से यह वृहद् गच्छ कहा जाने लगा। मतान्तर से सं. ९९४ में सर्वदेवसूरि को नांदिया ग्राम के पास लडेकडिया? वृक्ष के नीचे उद्योतनसूरि ने आचार्यपद पर स्थापित किया। हमें इसकी भटनेर शाखा की

पट्टावलि प्राप्त हुई है जिसका आन्तरिक भाग चित्रिध गच्छीय पट्टावली संग्रह में मुद्रित हुआ है। उसके अनुसार इस गच्छ की ८४ शाखाएँ हुईं जिनमें से निम्नोक्त २५ शाखाओं के नाम उसमें दिये गये हैं—

१ साधोरा	९ महुडासिया	१७ तपा
२ डोरडिया	१० भयरुच्छा	१८ भीनमाल
३ जानापुरा	११ दासरुआ	१९ जलउरा
४ गूदाडआ	१२ जीरावला	२० रामसेणा
५ ओढरिया	१३ मगाडिया	२१ शोडडिया
६ डेवाडआ	१४ मल्लाणिया	२२ चित्तडा
७ घोषवाडा	१५ मडाहडा	२३ गरोसरा
८ सावडउला	१६ पिण्णलीया	२४ कूचडिया
		२५ मिडान्ती

मत्तपुरीय [भटेवर]—ज पु प्र सं की स १३३२ की प्रशस्ति में इस गच्छ का नाम आता है। नामसे इसका निवास मत्तपुर [मेवाड भटेवर ग्राम] से होना स्वयं सिद्ध है।

भागडार गच्छ—सुप्रसिद्ध कालिकाचार्य की सतान का यह नाम पञ्जाब में पड़ा है। पञ्जाब में अब भी ओसवालों को भावड़ा ही कहते हैं। इस गच्छ के कई प्रतिमा लेख आदि प्रकाशित हैं। मूलतः यह खडिल गच्छ के कालिकाचार्यसतानीय भावदेव सूरि से ११ वीं शती में प्रसिद्धि में आया। प्रभावक चरित्र के अनुसार वीराचार्य इस गच्छ के थे व पार्श्वनाथ चरित्र के कर्त्ताभावसूरि भी। भावदेव, विजयसिंह, धीर और जिनदेवसूरि ये चार नाम पुनः २ इस गच्छ के पट्टधरों के मिलते हैं। १७ वीं शती तक यह चालू रहा।

भिन्नमाल गच्छ—प्रसिद्ध धीमाल नगर का नाम भिन्नमाल भी है। उसी स्थान के नाम से वहाँ जो समुदाय अधिक समय रहा उसका यह नाम पड़ गया। बड़ गच्छ पट्टावलि में इसे उस गच्छ की एक शाखा मानी है।

मधुकर गच्छ—खरतर गच्छ की शाखा है। वे खरतरगच्छ। इसके एक अभि लेख में 'चतुर्दशी पक्ष' विशेषण भी पाया जाता है।

महौकराचार्य—(स १४६६ गुणप्रमसूरि ले) संभवतः मधुकर ही हो।

मडाहडीय—सीरोही राज्य के मडाह स्थान से यह नाम पड़ा है। जो हमाद्रा से मैथिल्य में १८ मील, सीरोह से ४० मील व डीसा से ईशान कोण में २४ मील पर अवस्थित है। बड़गच्छ की पट्टावलि के अनुसार यह उसीकी शाखा है। १७ वीं सदी में कवि सारंग इस गच्छ में हो गये हैं। रत्नपुरीय इस गच्छकी एक शाखा थी।

भीमपल्लीय गच्छ — डीसा से पश्चिम दिशा में ८ कोस पर भीलड़ी भीमपल्ली नामक स्थान से इस गच्छ का नाम पड़ा है। इस गच्छ के कतिपय प्रतिमा लेख प्रकाशित हैं। १६ वीं सदी के लेखों से यह पूर्णिमा गच्छ की शाखा ज्ञात होती है।

मलधारी इसका मूलनाम हर्षपुरीय गच्छ है जिसका सम्बन्ध हर्षपुर स्थान से है। इस गच्छ के अभयदेवसूरि को कर्ण राजा ने मलमलीन गात्र देख मलधारी कहा। इसीसे यह गच्छ नाम पड़ा। विशेष जानने के लिये देखें—हर्षपुर गच्छ। इस गच्छ के लेख १३ वीं से १६ वीं तक के मिलते हैं। अभयदेवसूरि आदि कई बड़े बड़े विद्वान भी इस गच्छ में हुए। दे. जलंकार महोदय की लालचंद गांधी लिखित प्रस्तावना।

मोढगच्छी (मोढेरक)—नाहर लेखांक १६९४ के सं. १२२७ के लेख में मोढगच्छे वाय मट्टि संताने जिनभद्राचार्य का प्रतिष्ठायक के रूप में उल्लेख है। गुजरातवर्त्ती मोढेरा नामक स्थान से इसकी प्रसिद्धि हुई है। वहीं से मोढनामक जाति भी प्रसिद्ध हुई।

भाद्रसूरिगच्छ—भाद्रसूरि आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आवू लेख सन्दोह में एक लेख प्रकाशित है।

यशसूरिगच्छ—ना. ले. ५३० में सं. १२४२ के पंचतीर्थी के लेख में यशसूरिगच्छ का नाम आता है। नाम से यह यशसूरि के नाम से प्रसिद्ध हुआ स्पष्ट है।

रदुलगच्छ—ना. ले. १६२५ में पंचतीर्थी के सं. १५७६ के लेख में यह नाम आता है। पर नाम अशुद्ध पड़ा गया प्रतीत होता है।

रांकागच्छ—ना. ले. १७८० में सं. १३२० में महीचंद्रसूरि प्रतिष्ठित प्रतिमा के लेख में यह नाम मिलता है। ओसवालों में रांका गोत्र भी है।

राजगच्छ—मुनि विनयसागर से प्राप्त राजगच्छ पट्टावलि के अनुसार नन्नसूरि से राजगच्छ नाम प्रसिद्ध हुआ। पर प्रभावक चरित्र के अनुसार धनेश्वरसूरि के, विभुवनगिरि के राजा चंद्रम भूपति के पुत्र होने व राजमान्य होने से उनसे राजगच्छ नाम पड़ा लिखा है। वही ज्यादा ठीक प्रतीत होता है। इसी गच्छ के धर्मशोषसूरि से धर्मशोष गच्छ निकला। राजगच्छ की पट्टावली का सार जैन सत्य प्रकाश व. ११ अं. ८९ में प्रकाशित है। पट्टावली के अनुसार चैत्र गच्छ से इसका सम्बन्ध था। इस गच्छ के प्रतिमा लेख भी प्राप्त हैं।

रामसेनीय गच्छ—डीसा स वायव्य कोण में १० मील पर रामसेन नामक स्थान से यह गच्छ निकला है। इस गच्छ के कई प्रतिमा लेख प्रकाशित हैं। वडगच्छ पट्टावली के अनुसार यह उस गच्छ की एक शाखा है। सं. १७५४ के लेख से भी यही सिद्ध है।

रुद्रपल्लीय—सं. १२०४ में जिनशेखरसूरि से रुद्रपल्लीय स्थान के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ है। इस गच्छ में कई विद्वान ग्रन्थकार हो गये। १७ वीं शताब्दी तक

पद्यावलि प्राप्त हुई है जिसका आरम्भकीय भाग त्रिविध गच्छीय पद्यावली संग्रह में मुद्रित हुआ है। उसके अनुसार इन गच्छ की ८४ शाखाएँ हुई जिनमें से निम्नोक्त २५ शाखाओं के नाम उसमें दिये गये हैं—

१. साचोर	९. मटुडासिया	१७. तथा
२. डोरडिया	१०. भयरुच्छा	१८. मीनमाला
३. आनापुरा	११. दासरुआ	१९. जलउरा
४. गूदाउडा	१२. जीरावला	२०. रामसेणा
५. ओदरिया	१३. मगउडिया	२१. बोकडिया
६. डेवाडआ	१४. ब्रह्माणिया	२२. चितउडा
७. घोपगाडा	१५. मडूहडा	२३. गगेसरा
८. सावडउला	१६. पिप्पलीया	२४. कृचडिया
		२५. सिढान्ती

मटुपुरीय [भटेवर]—ज. पु. प्र. सं. की सं. १३३२ की प्रशस्ति में इस गच्छ का नाम आता है। नामसे इसका निकाश भर्तुपुर [मेवाड़-भटेवर ग्राम] से होना स्वयं सिद्ध है।

भायडार गच्छ—सुप्रसिद्ध कालिकाचार्य की सतान का यह नाम पंजाब में पड़ा है। पंजाब में अभी ओसगलों को भावड़ा ही कहते हैं। इस गच्छ के कई प्रतिमा लेख आदि प्रकाशित हैं। मूलतः यह खंडिल गच्छ के कालिकाचार्यसंतानीय भावदेव सूरि से ११ वीं शती में प्रसिद्धि में आया। प्रभावक चरित्र के अनुसार वीराचार्य इस गच्छ के थे व पाश्वनाथ चरित्र के कर्त्ताभावसूरि भी। भावदेव, विजयसिंह, वीर और जितदेवसूरि ये चार नाम पुनः २ इस गच्छ के पट्टधरों के मिलते हैं। १७ वीं शती तक यह चालू रहा।

भिन्नमाल गच्छ—प्रसिद्ध श्रीमाल नगर का नाम भिन्नमाल भी है। उन्नी स्थान के नाम से वहाँ जो समुदाय अधिक समय रहा उसका यह नाम पड़ गया। बड़ गच्छ पद्यावलि में इसे उस गच्छ की एक शाखा मानी है।

मधुकर गच्छ—खरतर गच्छ की शाखा है। दे. खरतरगच्छ। इसके एक अमि लेख में 'चतुर्दशी पक्ष' विशेषण भी पाया जाता है।

महौकराचार्य—(स. १४६६ गुणप्रभसूरि ले.) संभवतः मधुकर ही हो।

मडूहडीय—सीरोही राज्य के मडार स्थान से यह नाम पड़ा है। जो हजारा से नैऋत्य में १८ मील, सीरोह से ४० मील व डीसा से ईशान कोण में २४ मील पर अवस्थित है। यहगच्छ की पद्यावलि के अनुसार यह उसीकी शाखा है। १७ वीं सदी में कवि सारंग इस गच्छ में हो गये हैं। रत्नपुरीय इस गच्छकी एक शाखा थी।

भीमपल्लीय गच्छ — डीसा से पश्चिम दिशा में ८ कोस पर भीलडी भीमपल्ली नामक स्थान से इस गच्छ का नाम पड़ा है। इस गच्छ के कतिपय प्रतिमा लेख प्रकाशित हैं। १६ वीं सदी के लेखों से यह पूर्णिमा गच्छ की शाखा ज्ञात होती है।

मल्लधारी इसका मूलनाम हर्षपुरीय गच्छ है जिसका सम्बन्ध हर्षपुर स्थान से है। इस गच्छ के अभयदेवसूरि को कर्ण राजा ने मलमलीन गात्र देख मलधारी कहा। इसीसे यह गच्छ नाम पड़ा। विशेष जानने के लिये देखें—हर्षपुर गच्छ। इस गच्छ के लेख १३ वीं से १६ वीं तक के मिलते हैं। अभयदेवसूरि आदि कई बड़े बड़े विद्वान भी इस गच्छ में हुए। दे. अलंकार महोदधि की लालचंद गांधी लिखित प्रस्तावना।

मोढगच्छी (मोढेरक)—नाहर लेखांक १८९४ के सं. १२२७ के लेख में मोढगच्छे वाय मट्टि संताने जिनभद्राचार्य का प्रतिष्ठायक के रूप में उल्लेख है। गुजरातवर्ती मोढेरा नामक स्थान से इसकी प्रसिद्धि हुई है। वहीं से मोढनामक जाति भी प्रसिद्ध हुई।

भावसूरिगच्छ—भावसूरि आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आवू लेख सन्दोह में एक लेख प्रकाशित है।

यशसूरिगच्छ—ना. ले. ५३० में सं. १२४२ के पंचतीर्थी के लेख में यशसूरिगच्छ का नाम आता है। नाम से यह यशसूरि के नाम से प्रसिद्ध हुआ स्पष्ट है।

रदुलगच्छ—ना. ले. १६२५ में पंचतीर्थी के सं. १५७६ के लेख में यह नाम आता है। पर नाम अशुद्ध पढ़ा गया प्रतीत होता है।

रांकागच्छ—ना. ले. १७८० में सं. १३२० में महीचंद्रसूरि प्रतिष्ठित प्रतिमा के लेख में यह नाम मिलता है। ओसवालों में रांका गोत्र भी है।

राजगच्छ—मुनि विनयसागर से प्राप्त राजगच्छ पट्टावलि के अनुसार नन्नसूरि से राजगच्छ नाम प्रसिद्ध हुआ। पर प्रभावक चरित्र के अनुसार धनेश्वरसूरि के, त्रिमुबुनगिरि के राजा वर्द्धम भूपति के पुत्र होने व राजमान्य होने से उनसे राजगच्छ नाम पड़ा लिखा है। वही ज्यादा ठीक प्रतीत होता है। इसी गच्छ के धर्मघोषसूरि से धर्मघोष गच्छ निकला। राजगच्छ की पट्टावली का सार जैन सत्य प्रकाश च. ११ अं. ८१९ में प्रकाशित है। पट्टावली के अनुसार चैत्र गच्छ से इसका सम्बन्ध था। इस गच्छ के प्रतिमा लेख भी प्राप्त हैं।

रामसेनीय गच्छ—डीसा स वायव्य कोण में १० मील पर रामसेन नामक स्थान से यह गच्छ निकला है। इस गच्छ के कई प्रतिमा लेख प्रकाशित हैं। वडगच्छ पट्टावली के अनुसार यह उस गच्छ की एक शाखा है। सं. १४५४ के लेख से भी यही सिद्ध है।

रुद्रपल्लीय—सं. १२०४ में जिनशेखरसूरि से रुद्रपल्लीय स्थान के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ है। इस गच्छ में कई विद्वान ग्रन्थकार हो गये। १७ वीं शताब्दी तक

इसके यति विद्यमान थे। यह खरतर गच्छ की शाखा है।

लाटहद गच्छ—लाटहद नामक स्थान के नाम से ही यह प्रसिद्धि में आया है। इस गच्छ के पूर्णभद्र का प्रतिष्ठित एक धातु प्रतिमा लेख हमारे बीकानेर जैनलेख संग्रह में संग्रहित है जो लिपि की दृष्टि से ९ वीं शती का प्रतीत होता है।

लुपक-लौसागच्छ--स १५३० के लगभग लौकाशाह नामक धारक से यह मत निकला। इसका मुख्य मतभेद जिन प्रतिमा की पूजा को न मानना है। लौकाशाह स्वयं दीक्षित नहीं हुए। इस मत का प्रचार पारख लखमसी व २४० भाषा के द्वारा हुआ। थोड़े समय में ही यह कई शाखाओं में विभक्त हो गया। यथा—

१ पारखमती—लखमसी पारख से यह नाम पड़ने का उल्लेख मिलता है।

२ गुजरातीगच्छ—स १५४२ में रुपा गुजराती से यह शाखा निकली। जिसका गद्दी अर भी बढौदा में है। इस शाखा की पट्टावली देशार्द्र ने जै गु क भा ३ क परिशिष्ट में संक्षेप से दी है।

३ उतराभी सरावामती—पूर्व परिचय दिया जा चुका है।

४ नागौरी—स १५८१ में नागौर के रूपचन्द, हीरागर व सीचड़ गांधी से यह प्रसिद्ध हुआ। इसके दो उपासके बीकानेर में हैं, धीपूज्य नहीं हैं। इस गच्छ की संस्कृत भाषा की पट्टावली हमारे संग्रह में है।

५ रामूमती ६ कउरउमती

७ सीहामती ८ मानिगमती

९ दुरुगामती १०. साकरमती

११ वीदामती १२ पासामिती

१३ दीतामती

हमारे संग्रह के १७ वीं के उत्तरार्द्ध में लिखित पत्र में इन १३ समुदायों का उल्लेख है। इनमें अधिकतर ऋणियों व कुछ स्थानों के नाम से प्रचलित हुईं। विषय गच्छ भी वास्तव में इसी लौका के समुदाय में से निकला है जिसका परिचय आगे दिया जायगा।

इसी मत में से स १७०० के लगभग लघजीरुपि से स्थानरुवासी सम्प्रदाय निकला जोकि बहुत शीघ्र सर्वत्र फैल गया। सम्प्रदाय के प्रारंभ में २२ साधुओं का समुदाय होने से बाइसटोले कहलाये व शून्य-दूँदे से स्थान में ठहरने से दूँदिया कहलाये। क्रमशः संख्या बढ़ने के साथ इनमें से अनेक सभाये हैं। अभी इस सम्प्रदाय के सैकड़ों साधु आधिकार्य व लाखों धायक विद्यमान हैं। इनकी अनेक शाखा, सम्प्रदायों के विषय में ऐतिहासिक नीध देखना चाहिये। मंदिर को माननेवाले

मंदिरमार्गी कहालाते हैं, उसी तरह इसमें उसके स्थान पर साधुमान्य होने में साधुमार्गी।

सं. १८१८ में रघुनाथजी के शिष्य भीखमजी से तेरापंथी सम्प्रदाय का जन्म हुआ। जिन प्रतिमा के अतिरिक्त दयादान सम्वन्ध में भी इनका अन्यों से मतभेद है। २०० वर्षों में इस सम्प्रदाय ने आशानीत सफलता प्राप्त की। आज ६५० करीब संत व सतियां व लक्षाधिक श्रावकादि इसके अनुयायी हैं। विशेष जानने के लिये तेरा पंथी पट्टावली, संतश्री भीखमजी व विवरण पत्रिका में प्रकाशित लेख देखने चाहिये। तेरापंथी साम्प्रदाय के नवम पट्टधर अभी आचार्य तुलसी हैं।

लोडगच्छ — आवू लेख संदोह के ले. ५२२ में सं. १२९३ के लेख में यह नाम मिलता है।

वायडगच्छ — डीसा (जिल्ला पालणपुर) के पास वायड ग्राम है। किसी समय यह महास्थान था। उसीके नाम से वायड जाति व वायडगच्छ का नामकरण हुआ है। वायडगच्छ नाम संभवतः ६-७ शती में प्रसिद्धि में आया। इसके पट्टधरों के नाम जिन-दत्तसुरि, राशिहसुरि, व जीवदेवसुरि ये तीन नाम ही पुनः २ आते हैं। विवेक विलास व शकनशास्त्र ग्रन्थ के रचयिता जिनदत्तसुरि व वालमारतकाव्य कल्पलता, पद्मानन्द काव्यादि के रचयिता कविवर अमरचंद्रसुरि इसी गच्छ में हुए हैं।

वालमगच्छ — यह संडेर गच्छ का पूर्ववर्त्ती नाम होने का उल्लेख जिनविजय प्रकाशित जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह के प्रशस्ति नं. ९१ में पाया जाता है।

विधिपक्ष — दे. अंचलगच्छ।

विद्याधर गच्छ — संभवतः विद्याधर कुल ही पीछे से गच्छरूप में प्रसिद्धि में आया। इस गच्छ के कुछ प्रतिमा लेख प्रकाशित हैं।

वीजायती (विजयगच्छ) — लोकाशाह की संतति में ऋषि वीजा (या विजय) से इसका नाम पड़ा है। यद्यपि वर्तमान श्रीपूज्य अपनी परम्परा मित्र रूप से बतलाते हैं, पर वास्तव में सं. १५३२ से ४४ के बीचमें यह वीजा ऋषि से ही पृथक हुआ। कोटा में इस गच्छ के सुमतिसागर सुरि अब भी विद्यमान हैं।

संडेरगच्छ (पंडेरक) — जोधपुर राज्य के नाणा से उत्तर में १८ माइल पर सांडे-राव नामक स्थान है। यह गच्छ उसी स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह की प्रशस्ति नं. अनुसार इसका पूर्वनाम वालभगच्छ था। सं. ९६४ के लगभग के आ. यशोभद्रसुरि, शालिसुरि, सुमतिसुरि, शांतिसुरि, ईश्वरसुरि हुए। इस गच्छ में यशोभद्र, बलभद्र, व क्षमर्षि ये आचार्य बड़े प्रभावक होगये हैं। इनके सम्वन्ध में संस्कृत में प्रबन्ध व भाषा में लावण्यसमय रचित रास उपलब्ध हैं। १७ वीं शती तक के इस गच्छ के अभिलेख प्रकाशित हैं। विशेष जानने के लिये पे. रा. सं. भा. २.

इसके यति विद्यमान थे। यह खरतर गच्छ की शाखा है।

लाटहृद गच्छ—लाटहृद नामक स्थान के नाम से ही यह प्रतिष्ठा में आया है। इस गच्छ के पूर्णभद्र का प्रतिष्ठित एक धातु प्रतिमा लेख हमारे वीकानेर जैनलेख संग्रह में संग्रहित है जो लिपि की दृष्टि से ९ वीं शती का प्रतीत होता है।

लुपक—लौकागच्छ—स १५३० के लगभग लौकाशाह नामक धातुक से यह मत निकला। इसका मुख्य मतभेद जिन प्रतिमा की पूजा को न मानना है। लौकाशाह स्वयं दीक्षित नहीं हुए। इस मत का प्रचार पारख लखमसी व ऋ० भाणा क द्वारा हुआ। थोड़े समय में ही यह कई शाखाओं में विभक्त हो गया। यथा—

१ पारखमती—लखमसी पारख से यह नाम पड़ने का उल्लेख मिलता है।

२ गुजरातीगच्छ—स १५४२ में रूपा गुजराती से यह शाखा निकली। जिसका गद्दी अज भी बड़ौदा में है। इस शाखा की पट्टागली देशाई ने जै गु क भा ३ व परिशिष्ट में संक्षेप से दी है।

३ उतपथी—सरोजामती—पूर्व परिचय दिया जा चुका है।

४ नागौरी—स १५८१ में नागौर के रूपचंद, हीरागर व सीचंद गांधी से यह प्रतिष्ठा हुआ। इसके दो उपासके वीकानेर में हैं, श्रीपूज्य नहीं हैं। इस गच्छ की संस्कृत भाषा की पट्टागली हमारे संग्रह में है।

५ रामूमती

६ कउरुमती

७ सीहामती

८ मानिगमती

९ दुरुगामती

१० साकरमती

११ वीदामती

१२ पासामती

१३ दीनामती

हमारे संग्रह के १७ वीं के उत्तरार्द्ध में लिखित पत्र में इन १३ समुदायों का उल्लेख है। इनमें अधिकतम ग्रन्थियों व कुछ स्थानों के नाम से प्रचलित हुईं। विज्ञय गच्छ भी वास्तव में इसी लौका के समुदाय में से निकला है जिसका परिचय आगे दिया जायगा।

इसी मत में से स १७०० के लगभग लघजीरुपि से स्थानकवासी सम्प्रदाय निकला जोकि बहुत शीघ्र सर्वत्र फैल गया। सम्प्रदाय के प्रारंभ में २२ साधुओं का समुदाय होने से वाइसटोले कहलाये व शून्य-हूँडे से स्थान में ठहरने से ठुडिया कहलाये। क्रमशः संख्या बढ़ने के साथ इनमें से अनेक सभाये हैं। अभी इस सम्प्रदाय के सैकड़ों साधु आर्यिकार्य व लाखों धातुक विद्यमान हैं। इनकी अनेक शाखा, सम्प्रदायों के विषय में ऐतिहासिक नोंद देखना चाहिये। मंदिर को माननेवाले

मंदिरमार्गी कहालाते हैं, उसी तरह इसमें उसके स्थान पर साधुमान्य होने से साधुमार्गी।

सं. १८१८ में रघुनाथजी के शिष्य भीखमजी से तेरापंथी सम्प्रदाय का जन्म हुआ। जिन प्रतिमा के अतिरिक्त दयादान सम्वन्ध में भी इनका अन्यों से मतभेद है। १०० वर्षों में इस सम्प्रदाय ने आशातीत सफलता प्राप्त की। आज ६५० करीब संत व सनियां व लक्षाधिक श्रावकादि इसके अनुयायी हैं। विशेष जानने के लिये तेरा पंथी पट्टावली, संतश्री भीखमजी व विवरण पत्रिका में प्रकाशित लेख देखने चाहिये। तेरापंथी साम्प्रदाय के नवम पट्टधर अभी आचार्य तुलसी हैं।

लोडगच्छ — आवू लेख संदोह के ले. ५२२ में सं. १२९३ के लेख में यह नाम मिलता है।

वायडगच्छ — डीसा (जिल्ला पालणपुर) के पास वायड ग्राम है। किसी समय यह महास्थान था। उसीके नाम से वायड जाति व वायडगच्छ का नामकरण हुआ है। वायडगच्छ नाम संभवतः ६-७ शती में प्रसिद्धि में आया। इसके पट्टधरों के नाम जिनदत्तसुरि, राशिष्ठसुरि, व जीवदेवसुरि ये तीन नाम ही पुनः २ आते हैं। विवेक विलास व शकनशास्त्र ग्रन्थ के रचयिता जिनदत्तसुरि व वालमास्तकाव्य कल्पलता, पद्मानन्द काव्यादि के रचयिता कविवर अमरचंद्रसुरि इसी गच्छ में हुए हैं।

वालमगच्छ — यह संडेर गच्छ का पूर्ववर्त्ती नाम होने का उल्लेख जिनविजय प्रकाशित जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह के प्रशस्ति नं. ९१ में पाया जाता है।

विधिपक्ष — दे. अंचलगच्छ।

विद्याधर गच्छ — संभवतः विद्याधर कुल ही पीछे से गच्छरूप में प्रसिद्धि में आया। इस गच्छ के कुछ प्रतिमा लेख प्रकाशित हैं।

वीजावती (विजयगच्छ) — लोकाशाह की संताति में ऋषि वीजा (या विजय) से इसका नाम पड़ा है। यद्यपि वर्तमान श्रीपूज्य अपनी परम्परा मित्र रूप से बतलाते हैं, पर वास्तव में सं. १५३२ से ४४ के बीचमें यह वीजा ऋषि से ही पृथक हुआ। कोटा में इस गच्छ के सुमतिसागर सुरि अब भी विद्यमान हैं।

संडेरगच्छ (पंडेरक) — जोधपुर राज्य के नाणा से उत्तर में १८ माइल पर सांटे-राव नामक स्थान है। यह गच्छ उसी स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह की प्रशस्ति न. अनुसार इसका पूर्वनाम वालमगच्छ था। सं. ९६४ के लगभग के आ. यशोभद्रसुरि, शालिसुरि, सुमतिसुरि, शांतिसुरि, ईश्वरसुरि हुए। इस गच्छ में यशोभद्र, बलभद्र, व क्षमर्षि ये आचार्य बड़े प्रभावक होगये हैं। इनके सम्वन्ध में संस्कृत में प्रचल्य व भाषा में लावण्यसमय रचित रास उपलब्ध हैं। १७ वीं शती तक के इस गच्छ के अभिलेख प्रकाशित हैं। विशेष जानने के लिये दे. रा. सं. भा. २.

इसके यति विद्यमान थे। यह खरतर गच्छ की शाखा है।

लाटहूद गच्छ—लाटहूद नामक स्थान के नाम से ही यह प्रसिद्धि में आया है। इस गच्छ के पूर्णभद्र का प्रतिष्ठित एक धातु प्रतिमा लेख हमारे बीकानेर जैनलेख संग्रह में संग्रहित है जो लिपि की दृष्टि से ९ वीं शती का प्रतीत होता है।

लुपक-लौकागच्छ--स १५३० के लगभग लौकाशाह नामक शासक से यह मत निकला। इसका मुख्य मतभेद जिन प्रतिमा की पूजा को न मानता है। लौकाशाह स्वयं दीक्षित नहीं हुए। इस मत का प्रचार पारख लखमसी व ४० भाषा के द्वारा हुआ। थोड़े समय में ही यह कई शाखाओं में विभक्त हो गया। यथा—

१ पारखमती—लखमसी पारख से यह नाम पड़ने का उल्लेख मिलता है।

२ गुजरातीगच्छ—स १५४२ में रूपा गुजराती ने यह शाखा निकली। जिसका गद्दी नम भी वहीना में है। इस शाखा की पट्टागली देशाई ने जै गु क भा ३ व परिशिष्ट में संक्षेप से दी है।

३ उत्तराधी-सरारामती-पूर्व परिचय दिया जा चुका है।

४ नागौरी-स १५८१ में नागौर के रूपचन्द, हीरागर व सीचड़ गांधी से यह प्रसिद्ध हुआ। इसके दो उपासते बीकानेर में हैं, श्रीपूज्य नहीं हैं। इस गच्छ की संस्कृत भाषा की पट्टागली हमारे संग्रह में है।

५ राममती

६ कउरउमती

७ सीहामती

८ नानिगमती

९ दकुगामती

१०. साकरमती

११ बीदामती

१२ पासामिती

१३ दीनामती

हमारे संग्रह के १७ वीं के उत्तरार्द्ध में लिखित पत्र में इन १३ समुदायों का उल्लेख है। इनमें अधिकतर ऋषियों व कुछ स्थानों के नाम से प्रचलित हुई। त्रिग्वि गच्छ भी वास्तव में इसी लोका के समुदाय में से निकला है जिसका परिचय आगे दिया जायगा।

इसी मत में से स १७०० के लगभग लघुनीरूपि से स्थानकवासी सम्प्रदाय निकला जोकि बहुत शीघ्र सर्वत्र फैल गया। सम्प्रदाय के प्रारंभ में २२ साधुओं का समुदाय होने से वाइसटोले कहलाये व शून्य-बूँदे से स्थान में ठहरने से दृढिया कहलाये। क्रमशः संख्या बढ़ने के साथ इनमें से अनेक सभाये हैं। अर्थात् इस सम्प्रदाय के सैकड़ों साधु आर्षिकार्य व लाखों धातु विद्यमान हैं। इनकी अनेक शाखा, सम्प्रदायों के विषय में ऐतिहासिक नोंद देखना चाहिये। मंदिर को माननेवाले

मंदिरमार्गी कहालाते हैं, उसी तरह इसमें उसके स्थान पर साधुमान्य होने के साधुमार्गी।

सं. १८१८ में रघुनाथजी के शिष्य भीखमजी से तेरापंथी सम्प्रदाय का जन्म हुआ। जिन प्रतिमा के अतिरिक्त दयादान सम्बन्ध में भी इनका अन्यो से मतभेद है। २०० वर्षों में इस सम्प्रदाय ने आशानीत सफलता प्राप्त की। आज ६५० करीब संत व सतियां व लक्षाधिक श्रावकादि इसके अनुयायी हैं। विशेष जानने के लिये तेरा पंथी पट्टावली, संतश्री भीखमजी व विवरण पत्रिका में प्रकाशित लेख देखने चाहिये। तेरापंथी साम्प्रदाय के नवम पट्टधर अभी आचार्य तुलसी हैं।

लोउगच्छ — आवू लेख संदोह के ले. ५२२ में सं. १२९३ के लेख में यह नाम मिलता है।

वायडगच्छ — डीसा (जिल्ला पालणपुर) के पास वायड ग्राम है। किसी समय यह महास्थान था। उसीके नाम से वायड जाति व वायडगच्छ का नामकरण हुआ है। वायडगच्छ नाम संभवतः ६-७ शती में प्रसिद्धि में आया। इसके पट्टधरों के नाम जिनदत्तसूरि, राशिलसूरि, व जीवदेवसूरि ये तीन नाम ही पुनः २ आते हैं। विवेक विलास व शकनशास्त्र ग्रन्थ के रचयिता जिनदत्तसूरि व वालमारस्तकाव्य कल्पलता, पद्मानंद काव्यादि के रचयिता कविवर अमरचंद्रसूरि इसी गच्छ में हुए हैं।

वालमगच्छ — यह संडेर गच्छ का पूर्ववर्त्ती नम्न होने का उल्लेख जिनविजय प्रकाशित जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह के प्रशस्ति नं. ९१ में पाया जाता है।

विधिपक्ष — दे. अंचलगच्छ।

विद्याधर गच्छ — संभवतः विद्याधर कुल ही पीछे से गच्छरूप में प्रसिद्धि में आया। इस गच्छ के कुछ प्रतिमा लेख प्रकाशित हैं।

वीजावती (विजयगच्छ) — लोकाशाह की संतति में ऋषि वीजा (या विजय) से इसका नाम पड़ा है। यद्यपि वर्तमान श्रीपूज्य अपनी परम्परा मित्र रूप से बतलाते हैं, पर वास्तव में सं. १५३२ से ४४ के बीचमें यह वीजा ऋषि से ही पृथक हुआ। कोटा में इस गच्छ के सुमतिसागर सूरि अब भी विद्यमान हैं।

संडेरगच्छ (पंडेरक) — जोधपुर राज्य के नाणा से उत्तर में १८ माइल पर सांडे-राव नामक स्थान है। यह गच्छ उसी स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह की प्रशस्ति नं. अनुसार इसका पूर्वनाम वालमगच्छ था। सं. ९६४ के लगभग के आ. यशोभद्रसूरि, शालिसूरि, सुमतिसूरि, शांतिसूरि, ईश्वरसूरि हुए। इस गच्छ में यशोभद्र, बलभद्र, व क्षमर्षि ये आचार्य बड़े प्रभावक होगये हैं। इनके सम्बन्ध में संस्कृत में प्रबन्ध व भाषा में लावण्यसमय रचित रास उपलब्ध हैं। १७ वीं शती तक के इस गच्छ के अभिलेख प्रकाशित हैं। विशेष जानने के लिये ए. रा. सं. भा. २.

इसके यति विद्यमान थे। यह खरतर गच्छ की शाखा है।

लाटहूद गच्छ—लाटहूद नामक स्थान के नाम से ही यह प्रसिद्धि में आया है। इस गच्छ के पूषभद्र का प्रतिष्ठित एक धातु प्रतिमा लेख हमारे बीकानेर जैनलेख संग्रह में संग्रहित है जो लिपि की दृष्टि से ९ वीं शती का प्रतीत होता है।

लुपक-लौकागच्छ--स १५३० के लगभग लौकाशाह नामक धातुक से यह मत निकला। इसका मुख्य मतभेद जिन प्रतिमा की पूजा को न मानना है। लौकाशाह स्वयं निश्चित नहीं हुए। इस मत का प्रचार पारख लखमसी व २५० भाणा के द्वारा हुआ। चाँड़े समय में ही यह कई शाखाओं में विभक्त हो गया। यथा—

१ पारखमती—लखमसी पारख से यह नाम पड़ने का उल्लेख मिलता है।

२ गुजरातीगच्छ—स १५४२ में रूपा गुजराती से यह शाखा निकली। जिसकी गद्दी अब भी बड़ौदा में है। इस शाखा की पट्टावली देशाई ने जै गु क भा ३ क परिशिष्ट में संक्षेप से दी है।

३ उतराधी-सरोवामती-पूर्व परिचय दिया जा चुका है।

४ नागौरी-स १५८१ में नागौर के रूपचंद, हीरागर व सीचड़ गांधी से यह प्रसिद्ध हुआ। इसके दो उपासरे बीकानेर में हैं, श्रीपूज्य नहीं हैं। इस गच्छ की संस्कृत भाषा की पट्टावली हमारे संग्रह में है।

५ रामूमती

६ कउरउमती

७ सीहामती

८ नानिगमती

९ दरुगामती

१०. साकरमती

११ वीढामती

१२ पासामिती

१३ दीनामती

हमारे संग्रह के १७ वीं के उत्तरार्द्ध में लिखित पत्र में इन १३ समुदायों का उल्लेख है। इनमें अधिकतम अधियों व कुछ स्थानों के नाम से प्रचलित हुईं। विजय गच्छ भी वास्तव में इसी लौका के समुदाय में से निकला है जिसका परिचय आगे दिया जायगा।

इसी मत में से स १७०० के लगभग लघजीकृपि से स्थानकवासी सम्प्रदाय निकला जोकि बहुत शीघ्र सर्वत्र फैल गया। सम्प्रदाय के प्रारंभ में २२ साधुओं का समुदाय होने से बाइसटोले कहलाये व शून्य-ढूँड़े से स्थान में ठहरने से ढूँढिया कहलाये। क्रमशः सख्या बढ़ने के साथ इनमें से अनेक सघाने हैं। अभी इस सम्प्रदाय के सैकड़ों साधु आर्यिकाएं व लाखों धायक विद्यमान हैं। इनकी अनेक शाखा, सम्प्रदायों के विषय में ऐतिहासिक नीध देखना चाहिये। मंदिर को माननेवाले

काठियावाड़) से ही इसका सम्बन्ध होने से यह नाम पड़ा है। गालीने ग्रन्थ मांगरोल में बनाये हैं। अतः वहाँ इस की गद्दी व प्रभुत्व होगया।

हर्षपुरीय गच्छ — हर्षपुर से इस गच्छ का नाम पड़ा है जो कि संभवतः हरसोर नामक स्थान है। दर्शन दिक्ताजी आदि कई विद्वानों ने इसे अजमेर के निकटवर्ती हांसोट लिखा है पर मेरी राय में मरुताने के पास का हरसोर है।

कल्पमूत्र स्थविरा में कोटिक गण के प्रश्नवाटण कुल का उल्लेख मिलता है। यह गच्छ उसी कुल में से निकला है। इसी गच्छ के अभयदेवसूरि को जयसिंह या कर्ण राजा के मलधारी कहने से मलधारी गच्छ नाम पड़ा। इस गच्छ में अनेक विद्वान हुए जिनके सम्बन्ध में पाटण भंडार सूची व अलंकार महोदधिकी प्रस्तवना देखना चाहिये।

हयकपुरीयगच्छ — चिन्तामणि भंडारस्थ धातु प्रतिमा लेख (सं. १२३७ का) इस गच्छ के नामोल्लेख वाला पाया जाता है।

हस्तिकुंडी-हथुंडीगच्छ — जोधपुर राज्य के हथुंडी नामक ग्राम से सं. ९९६ व १०५३ के इस के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उसी स्थान के नाम से यह संडेरगच्छ में से बलभद्र (बालदेवसूरि) से शाखा निकली। ये बलभद्राचार्य बड़े प्रभावक हुए। इनके उपदेश से चिदगंधराज ने हस्तिकुंडी में सं. ९७३ में जैन मंदिर बनवाया। इनके सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये देखें—संडेरगच्छ प्रबन्ध संग्रह व पे. रा. सं. भा. २।

हारीजगच्छ — पाटण और संखेश्वर के मध्यवर्ती हारीज नामक स्थान से यह गच्छ प्रसिद्ध में आया। इसके १४ वीं से १६ वीं शती तक के लेख प्रकाशित हैं। इस गच्छ के नेमिचंद्रसूरि ने तरंगवती कथा संक्षेप व ऋषभ पंचाशिका वृत्ति बनाई।

हुंवडगच्छ — हुंवड स्थान से ही इसका सम्बन्ध प्रतीत होता है जहाँ से हुंवड नामक जाति प्रसिद्धि में आई। इस गच्छ के १५ वीं शती के लेख प्रकाशित हैं।

हीरापल्ली — इस गच्छ का एक लेख सं. १४२९ वीरचंद्रसूरिप्रतिष्ठित प्राचीन लेख संग्रह में प्रकाशित है। संभवतः हीरापल्ली को अशुद्ध पढ़े जाने के कारण ही यह नाम छपा है। यदि पाठ शुद्ध है तो हीरापल्ली नामक किसी स्थान से उत्पत्ति हुई है। बुद्धिसागरसूत्रिजी ने इसे बीजापुर के निकटवर्ती हीरपुर होने का अनुमान किया है। प्राचीन लेख संग्रह लेखकों ८० में हीरापल्ली नाम आया है।

अब कतिपय शंकाशील गच्छ नामों का निर्देश भी यहां कर दिया जाता है—

१. विजयधर्मसूत्रि संग्रहित प्राचीन लेख संग्रह भा. १ में से —

a) उडव एवं कूचड गच्छों के नाम विचारणीय हैं। वे अशुद्ध नहीं पढ़े गये हो।

b) ले. ४०० में खंडेरवाल नाम आता है। उसे गच्छ सूची में खंडेरवाल के

देखना चाहिये। साङ्ख्यगच्छ की आचार्य-परम्परादिका परित्यक्त पट्टावली समुच्चय भा. क पृ २३ में दिया है।

आगे आनेवाला हस्तिबुद्धी—दधुंझी गच्छ भी इसी गच्छ की शाखा है।

सत्यपुरीय—वृहद्गच्छ की शाखा है। १४ वीं १५ वीं शतीने लेख प्राप्त हैं। मारवाड़ गन्ध के साचौर (सत्यपुर) से इसकी प्रसिद्ध हुई।

सुराणगच्छ—समयन धर्मधोयसूरिजी ने सुराणों को प्रतिबोध दिया चिनके यज्ञान भी सुराणा कहलाते हैं। उसी गोत्र से इसका सम्बन्ध है।

सरवालगच्छ—नाहरजी के जैन लेख संग्रह का प्रथम लेख स. १११० का इसी गच्छ का है। स. ११७४ से १२१२ के ४ लेख जिनेश्वरसूरि मतान के प्राचीन लेख संग्रह में प्रकाशित हैं। पिंड नियुक्ति वृत्ति (स. ११६९) के रचयिता वीरगणि ने भा अपना चन्द्रगच्छ—सरवाल गच्छ बतलाया है।

सागरगच्छ—तपा गच्छ की शाखा है। देखें—तपागच्छ।

साधुपूर्णिमा—पूर्णिमा गच्छ की यह शाखा स. १२३५ में पृथक् हुई। इसके बहुत से अभिलेख प्रकाशित हैं।

सायदेवाचार्यगच्छ—सायदेव नामक आचार्य के नाम से निकला। घातु प्रतिमा लेख संग्रह भा २ ले. १०८३ में स. ११६८ के लेख में यह नाम आता है।

सुधर्मगच्छ—पार्श्वचन्द्रसूरि के प्रशिष्य यक्षपिबिनयदेवसूरि ने अपना मत इस नाम से स. १६०२ में चलाया। इस गच्छ के आचरणादि के लिए वे सुधर्मगच्छ परीभा पर राम संग्रह भा ३

सुधर्मवृहत्तपागच्छ—१० वीं शताब्दी में श्रीमद्भानुसूरिजी ने इसे स्थापित किया है। इसको त्रिस्तुतिक (तीन घुई) गच्छ भी कहते हैं। इन्होंने श्री अभिधान राजेन्द्र कीर्तिदि ६४ ग्रन्थों की रचना की है। वर्तमान में श्री यतीन्द्रसूरिजी इस गच्छ के आचार्य हैं। मारवाड़, मालवा—नेमाड़ और गुजरात में उनके अनेक धावक अनुयायी हैं।

सुविहितगच्छ—घातु प्रतिमा लेख संग्रह में नाम है, पर लेख में गच्छ अभ्युपान होनेसे यह विशेषण ही लगता है।

सैदान्तिक गच्छ (सैदान्तीय)—सैदान्तिक विषयों की प्रधानता से यह नाम पड़ा। वृहद्गच्छ पट्टावली के अनुसार यह उसीकी शाखा है। १४ वीं शती के लेख प्राप्त हैं।

सौरगच्छ—इस गच्छ के ज्ञानचन्द्रसूरि के रचित कई रास, चौपई (स. १५६८ से १५०९ में) का उल्लेख जै. गु. भा ३ पृ ५४३ में मिलता है। सौरग देश (सौराष्ट्र

काटियावाड़) से ही इसका सम्बन्ध होने से यह नाम पड़ा है। झालीने ग्रन्थ मांगरोल में बनाये हैं। अतः यहां इस की गद्दी व प्रभुत्व होगया।

हर्षपुरीय गच्छ—हर्षपुर से इस गच्छ का नाम पड़ा है जो कि संभवतः हरसोर नामक स्थान है। दर्शन दिक्ताजी आदि कई विद्वानों ने इसे अजमेर के निकटवर्ती हांसोट लिखा है पर मेरी राय में मकराने के पास का हरसोर है।

कल्पसूत्र स्थविरा में कोटिक गण के प्रश्नवाहण कुल का उल्लेख मिलता है। यह गच्छ उसी कुल में से निकला है। इसी गच्छ के अभयदेवसूरि को जयसिंह या कर्ण राजा के मलधारी कहने से मलधारी गच्छ नाम पड़ा। इस गच्छ में अनेक विद्वान हुए जिनके सम्बन्ध में पाटण भंडार सूची व अलंकार महोदयिकी प्रस्तवना देखना चाहिये।

हयपुरीयगच्छ—चिन्तामणि भंडारस्थ धातु प्रतिमा लेख (सं. १२३७ का) इस गच्छ के नामोल्लेख वाला पाया जाता है।

हस्तिकुंडी-हयुंडीगच्छ—जोधपुर राज्य के हयुंडी नामक ग्राम से सं. ९९६ व १०५३ के इस के झिलालेख प्राप्त हुए हैं। उसी स्थान के नाम से यह संडेरगच्छ में से बलभद्र (बामुदेवसूरि) से शाखा निकली। ये बलभद्राचार्य बड़े प्रभावक हुए। इनके उपदेश से चिदग्धराज ने हस्तिकुंडी में सं. ९७३ में जैन मंदिर बनवाया। इनके सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये देखें—संडेरगच्छ प्रबन्ध संग्रह व पं. रा. सं. भा. २।

हारीजगच्छ—पाटण और संखेश्वर के मध्यवर्ती हारीज नामक स्थान से यह गच्छ प्रसिद्ध में आया। इसके १४ वीं से १६ वीं शती तक के लेख प्रकाशित हैं। इस गच्छ के नेमिचंद्रसूरि ने तरंगवती कथा संक्षेप व ऋषभ पंचाशिका वृत्ति बनाई।

हुंवडगच्छ—हुंवड स्थान से ही इसका सम्बन्ध प्रतीत होता है जहाँ से हुंवड नामक जाति प्रसिद्धि में आई। इस गच्छ के १५ वीं शती के लेख प्रकाशित हैं।

हीरापल्ली—इस गच्छ का एक लेख सं. १४२९, वीरचंद्रसूरिप्रतिष्ठित प्राचीन लेख संग्रह में प्रकाशित है। संभवतः जीरापल्ली को अशुद्ध पढ़े जाने के कारण ही यह नाम छपा है। यदि पाठ शुद्ध है तो हीरापल्ली नामक किसी स्थान से उत्पत्ति हुई है। बुद्धिसागरसूरिजी ने इसे बीजापुर के निकटवर्ती हीरपुर होने का अनुमान किया है। प्राचीन लेख संग्रह लेखांक ८० में हीरापल्ली नाम आया है।

अब कतिपय शंकाशील गच्छ नामों का निर्देश भी यहां कर दिया जाता है—

१. विजयधर्मसूनि संग्रहित प्राचीन लेख संग्रह भा. १ में से—

a) उदव एवं कूवड गच्छों के नाम विचारणीय हैं। वे अशुद्ध नहीं पढ़े गये हो।

b) ले. ४०० में खंडेरवाल नाम आता है। उसे गच्छ सूची में खंडेरवाल के

दखना चाहिये। साङ्ख्यगच्छ की आचार्य-परम्परादिका परिचय पट्टावली समुच्चय भा २ क पृ २३ में दिया है।

आगे आनेवाला हस्तिबुडी—हथुडी गच्छ भी इसी गच्छ की शाखा है।

सत्यपुरीय—बृहद्गच्छ की शाखा है। १४ वीं १५ वीं शती के लेख प्राप्त हैं। मारवाड राज्य के साचौर (सत्यपुर) से इसकी प्रसिद्ध हुई।

सुराणगच्छ—समयन धर्मयोगभूतिजी ने सुराणों को प्रतिरोध दिया तिनके वंशज आज भी सुराणा कहलाते हैं। उसी गोत्र से इसका सम्बन्ध है।

सरवालगच्छ—नाहरजी के जैन लेख संग्रह का प्रथम लेख स १११० का इमी गच्छ का है। स ११७४ से १२१२ के ४ लेख जिनेश्वरसूरि सनान के प्राचीन लेख संग्रह में प्रकाशित हैं। पिंड नियुक्ति वृत्ति (स ११६९) के रचयिता वीरगणि ने भा अपना चन्द्रगच्छ—सरवाल गच्छ रतलाया है।

सागरगच्छ—तपा गच्छ की शाखा है। देखें—तपागच्छ।

साधुपूर्णिमा—पूर्णिमा गच्छ की यह शाखा स १२३५ में पृथक हुई। इसके बहुत से अभिलेख प्रकाशित हैं।

सावदेवाचार्यगच्छ—सावदेव नामक आचार्य के नाम से निकला। धातु प्रतिमा लेख संग्रह भा २ ले १०८३ में स ११६८ के लेख में यह नाम आता है।

सुधर्मगच्छ—पार्श्वचन्द्रसूरि के प्रशिष्य बल्लर्षिविनयदेवसूरि ने अपना मत इस नाम से स १६०२ में चलाया। इस गच्छ के आचरणादि के लिए वे सुधर्मगच्छ परीणा रे रास संग्रह भा ३

सुधर्मरुहस्तपागच्छ—१० वीं शताब्दी में श्रीमदराजेन्द्रसूरिजी ने इसे स्थापित किया है। इसको त्रिस्तुतिक (तीन भुईं) गच्छ भी कहते हैं। इन्होंने श्री अभिधान राजेन्द्र कोषादि ६४ ग्रन्थों की रचना की है। वर्तमान में श्री यतीन्द्रसूरिजी इस गच्छ के आचार्य हैं। मारवाड, मालवा—नेमाद और गुजरात में उनके अनेक श्रावक अनुयायी हैं।

मुनिहितगच्छ—धातु प्रतिमा लेख संग्रह में नाम है, पर लेख में गच्छ अभुण्ण होनेसे यह विशेषण ही लगता है।

सैद्धान्तिक गच्छ (सैद्धान्तीय)—सैद्धान्तिक विषयों की प्रधानता से यह नाम पड़ा। बडगच्छ पट्टापलि क अनुसार यह उसीकी शाखा है। १४ वीं शती के लेख प्राप्त हैं।

सौरगच्छ—इस गच्छ के ज्ञानचन्द्रसूरि के रचित कई रास, चौपाई (स १५६४ स ११९० में) का उल्लेख जै गु भा ३ पृ ५४३ में मिलता है। सौरज देश (सौराष्ट्र

१६. ले. २२३२ में वापटीय अशुद्ध छपा है, वायडीय होना चाहिये ।

(४) धातुप्रतिमा लेख संग्रह से —

भा. १ के गच्छ व आचार्य नामसूची में,

पृ. ३८ में शशरे गच्छ छपा है, संडेर चाहिये ।

पृ. ३९ में किलरस गच्छ छपा है । वह कृष्णपिंगच्छ न हो !

पृ. ३९ में जेरंडगच्छ छपा है । वह अशुद्ध प्रतीत होता है ।

पृ. ४० में नाणेद्र गच्छ छपा है । वहां नागेन्द्र चाहिये ।

पृ. ४० में तिहुणा गच्छ छपा है । वह भी अशुद्ध है ।

भा. २ ले. १३ में नागर (नागेन्द्र) छपा है । वह नागेन्द्र ही संभव है ।

पृ. २४६ में गच्छ नाम सूची में सुविहित गच्छ छपा है, पर लेख में गच्छ शब्द नहीं है ।

५) अहमदाबाद से प्रकाशित प्रशस्ति संग्रह में —

पृ. ६४ में भाकर गच्छ छपा है । वह अशुद्ध है ।

पृ. १०२ में भाव गच्छ „ „ „

६] जैन गच्छ मत प्रबन्ध में —

१. निवजियगच्छ — ८४ गच्छ नाम सूची से लिया है, पर उसका हाल कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

२. स्तनपक्ष गच्छ — किसी पट्टावलि के अनुसार १३ वीं में विद्यमान होना लिखा है, पर अन्य उल्लेख प्राप्त नहीं हैं ।

३. वीशावल गच्छ — पृ. ६७ में जिनवल्लभसूरि के सार्ध शतक पर टीका के रचयिता धनेश्वरसूरि को वीशावल गच्छ का लिखा है; पर प्रशस्ति में केवल चन्द्रकांत का उल्लेख है । अतः यह नाम सही नहीं ।

४. पुरंदर गच्छ (पृ. ६८) सं. १४१६ के राणपुर के लेख में इस गच्छ का नाम आता है लिखा है । पर वह लेख तपागच्छीय सोमसुंदरसूरि का ही है ।

५. पृ. १०३ में वागड गच्छ के लेख का अंश दिया है । वह वायड संभव है ।

६. पृ. १०७ सीदाघटीय गच्छ के प्रतिमा लेख का उल्लेख है, पर वह अशुद्ध है ।

७. पृ. ४० जांगेड का नाम आता है । पर वह अशुद्ध ही प्रतीत होता है ।

(७) चित्तामणि भूमिगृहस्थ धातु प्रतिमा लेखों में —

१. सं. १०२० के लेख में सनपुरीय धर्मघोषसूरि है । रत्नपुरीय पाठ संभव है ।

नाम से दिया गया है, पर वह प्रसिद्ध सडेरक गच्छ ही है।

c) गच्छ नाम सूचा में जामाणकीय का नाम है, पर लेख में वहा गच्छ शब्द नहीं होनेसे ग्राम का नाम ही समझना चाहिये।

d) मिशानी को सिध्दान्ती होने का उल्लेख नोटो के पृ ३४ में कर ही दिया है।

e) लेखाक १२३ में "सेखुरगच्छ" का नाम है वह विचारणीय है।

f) लेखाक १२७ में प्र स्याणी गच्छ नाम आता है, पर अगुध खुदा या पदा गया प्रतीत होता है।

(२) अर्जुनगिरि लेख सरोह में—

१ चतरुप्रगच्छ का नाम लेखाक १५२ में मिलता है वह समस्त अगुध है।

(३) नाहरजी के जैन लेख सग्रह में—

१ वाहड (ले २२६९ में D छपा है वह सडेर सभ्य है।

२ ता (शा!) वकीय (ले ८६७) छपा है, वह ज्ञानकीय सभ्य है।

३ व्यवसीह (ले १७०६) छपा है। वह वास्तव में अगुध छपा है व गच्छ का नाम नहीं है।

४ पर्वीय—(ले ४१८) में छपा है वह पर्वीय सभ्य है।

५ गच्छ नाम सूची में पार्श्वनाथगच्छ छपा है पर लेखों में पार्श्वचंद्रसुरि गच्छ नाम मिलता है अत धमरा भूत हुई है।

६ ले ११५९ में चाणा चालगच्छ छपा है। वहाँ नाणाराठ होता सभ्य है। लेख अगुध पदा गया प्रतीत होता है।

७ ले १२८८ में जापडाणगच्छ नाम आता है। वह भी प्राय अगुध पदा गया प्रतीत होता है।

८ ले न १३४० में "नमदालगच्छ" छपा है। यहाँ ओसवाल गच्छ नाम सभ्य है। खुदन व पढने में अगुधि रह गयी है।

९. ले १०७९ में निद्रति नाम अगुध छपा है। शुद्धनाम निवृत्ति है।

१० ले १०४२ में "राम (!) प्रम्पागच्छ" अगुध छपा है।

११ ले १६८० में वापदीय गच्छ छपा है, वापदीय चाहिये।

१२ ले १६२५ में खुल गच्छ भी अगुध छपा है।

१४ ले २४६४ में चिराद्रा छपा है। यहा चिरापद्र पाठ होना संभव है।

१६. ले. २२३२ में वापटीय अशुद्ध छपा है, वायडीय होना चाहिये ।

(४) धातुप्रतिमा लेख संग्रह से —

भा. १ के गच्छ व आचार्य नामसूची में,

पृ. ३८ में शशारे गच्छ छपा है, संडेर चाहिये ।

पृ. ३९ में किन्नरस गच्छ छपा है । वह कृष्णपिंगच्छ न हो !

पृ. ३९ में जेरंडगच्छ छपा है । वह अशुद्ध प्रतीत होता है ।

पृ. ४० में नाणेद्र गच्छ छपा है । वहां नागेन्द्र चाहिये ।

पृ. ४० में तिहुणा गच्छ छपा है । वह भी अशुद्ध है ।

भा. २ ले. १३ में नागर (नागेन्द्र) छपा है । वह नागेन्द्र ही संभव है ।

पृ. २४६ में गच्छ नाम सूची में सुविहित गच्छ छपा है, पर लेख में गच्छ शब्द नहीं है ।

५) अहमदाबाद से प्रकाशित प्रशस्ति संग्रह में —

पृ. ६४ में भाकर गच्छ छपा है । वह अशुद्ध है ।

पृ. १०२ में भाव गच्छ „ „ „

६] जैन गच्छ मत प्रबन्ध में —

१. निवज्जियगच्छ - ८४ गच्छ नाम सूची से लिया है, पर उसका हाल कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

२. स्तनपक्ष गच्छ-किसी पट्टावलि के अनुसार १३ वीं में विद्यमान होना लिखा है, पर अन्य उल्लेख प्राप्त नहीं है ।

३. वीशावल गच्छ - पृ. ६७ में जिनवल्लभसूरि के सार्ध शतक पर टीका के रचयिता धनेश्वरसूरि को वीशावल गच्छ का लिखा है; पर प्रशस्ति में केवल चन्द्रकांत का उल्लेख है । अतः यह नाम सही नहीं ।

४. पुरंदर गच्छ (पृ. ६८) सं. १४९६ के राणपुर के लेख में इस गच्छ का नाम आता है लिखा है । पर वह लेख तपागच्छीय सोमसुंदरसूरि का ही है ।

५. पृ. १०३ में वागड गच्छ के लेख का अंश दिया है । वह वायड संभव है ।

६. पृ. १०७ सीदाघटीय गच्छ के प्रतिमा लेख का उल्लेख है, पर वह अशुद्ध है ।

७. पृ. ४० जांगेड का नाम आता है । पर वह अशुद्ध ही प्रतीत होता है ।

(७) चित्तामणि भूमिगृहस्थ धातु प्रतिमा लेखों में —

१. सं. १०२० के लेख में सनपुरीय धर्मघोषसूरि है । रत्नपुरीय पाठ संभव है ।

नाम से दिया गया है, पर यह प्रसिद्ध सदरक गच्छ ही है।

- c) गच्छ नाम सूची में जामाणकीय का नाम है, पर लेख में वहा गच्छ शब्द नहीं होनेसे ग्राम का नाम ही समझना चाहिये।
- d) सिझानी को निध्वान्ती होने का उल्लेख नोटो के पृ ३४ में कर ही दिया है।
- e) लेखाक १२३ में 'सेगुरगच्छ' का नाम है वह विचारणीय है।
- f) लेखाक १२७ में य स्पर्णी गच्छ नाम आता है, पर अशुद्ध खुदा या पढा गया प्रतीत होता है।

(२) अर्जुनगिरि लेख सद्रोह में—

१ चतरूपगच्छ का नाम लेखाक १५२ में मिलता है वह समस्त अशुद्ध है।

(३) नाहरजी के जैन लेख सग्रह में—

- १ वाहड (ले २२६९ में D छपा है वह सदेर सम्य है।
- २ ता (का!) यकीय (ले ८६७) छपा है, वह ज्ञानकीय सम्य है।
- ३ व्यवसीह (ले १७०६) छपा है। वह वास्तव में अशुद्ध छपा है व गच्छ का नाम नहीं है।
- ४ पर्वीय—(ले ४१२) में छपा है वह पर्वीय सम्य है।
- ५ गच्छ नाम सूची में पार्श्वनाथगच्छ छपा है, पर लेखों में पार्श्वचन्द्रसूरि गच्छ नाम मिलता है अतः धमवश भूल हुई है।
- ६ ले ११५९ में चाणा चालगच्छ छपा है। वहाँ नाणावाल होना सम्य है। लेख अशुद्ध पढा गया प्रतीत होता है।
- ७ ले १२८८ में जापडाणगच्छ नाम आता है। वह भी प्रायः अशुद्ध पढा गया प्रतीत होता है।
- ८ ले न १३४० में "नमदालगच्छ" छपा है। वहाँ ओसवाल गच्छ नाम सम्य है। खुदने व पढने में अशुद्धि रह गयी है।
- ९ ले १०७९ में निद्रति नाम अशुद्ध छपा है। शुद्धनाम निवृत्ति है।
- १० ले १०४२ में "राम (I) प्रम्पागच्छ" अशुद्ध छपा है।
- ११ ले १६८९ में वापदीय गच्छ छपा है, वापदीय चाहिये।
- १२ ले १६२५ में खुल गच्छ भी अशुद्ध छपा है।
- १४ ले २४६४ में धिराद्रा छपा है। वहाँ धिरापद्र पाठ होना सम्य है।

हर्षपुरीगछे — श्री तिलकसूरि, राजशेखरसूरि, मुनिशेखरसूरि, मत्तिसागरसूरि
विद्यासागरसूरि

बृहद्रथे — श्री मुनिचंद्रसूरि, देवसूरि, माणदेवसूरि, हरिभद्रसूरि, पूर्णभद्रसूरि,
नेमिचंद्रसूरि, नथचंद्रसूरि, मुनिराजसूरि, मुनिशेखरसूरि, श्री तिलकसूरि,
भट्टेश्वरसूरि, मुनीश्वरसूरि ।

२. हेमप्रभसूरि, वयरसेनसूरि, रत्नशेखर, पुनचंद्रसूरि, हेमहंस सूरि, रत्नसागर ।

३. श्री पूर्णभद्रसूरि, पद्मप्रभसूरि, अमरप्रभसूरि, ।

धर्मघोष गच्छे — प्रथम शाखायां — अमरप्रभसूरयः, ज्ञानचन्द्रसूरयः, सागरचंद्र
सूरयः, मलयचंद्रसूरि, पद्मशेखरसूरि ।

द्वितीय शाखायां — धर्मदेवसूरि, श्री तिलकसूरि, श्री धर्मशेखरसूरि ।

तृतीय शाखायां — सावदेवसूरि, सोमप्रभसूरि, गुणभद्रसूरि, तर्वाणंदसूरि, श्रीवीर-
भद्रसूरि, श्री पद्मचन्द्रसूरि ।

चतुर्थ शाखायां — यशोदेवसूरि, सोमप्रभसूरि, श्री पूर्णचन्द्रसूरि ।

अंशगछे — आर्य रक्षित सूरि, सिंहतिलकसूरि, चन्द्रप्रभ, सोमचंद्र, सोमतिलक,
मेरुहुंगसूरि ।

नाणक्रीय गछे श्री शांतिसूरि ।

(अवशेष खरतर शाखायाँ) [अभय जैन ग्रन्थ पत्र १९]

पार्श्वचंद्र के समय के गच्छ नाम —

“ लघुशाखीय, बृहद्शाखी, भगुकच्छ, खरतर, आगमिक, पौणिमिक, विधि-
पक्ष, उकेश, मलधारी, कोरंटक, चित्रनाणक, पल्लिका, बृहद्रथच्छ ।

(उ. बला के पाक्षिक चर्चा से)

१. सर्व गच्छ शाखा नामानि लिख्यन्ते ।

१. संडेरा । वरदत्त गणधरतः

२. ओसवाला । केसीकुमारतः

३. चिंतामणिया १ खंभाहनिया (ओस-
वाला थी पूर्वं ते निर्गताः)

४. कोरंटवाल । श्री रत्नप्रभसूरि

५. विवंदणीक, वारेजीया, सं. ११०९ खरतर-
तपा इति एहं चिरुद चिंतामणियां थी थयुं ।

६. विवंदणीक टीवलिया

७. विवंदणीक खिरालूया

८. नाणवाल सं. १०१ वर्षे थया

९. ब्रह्माणिया, झिझ्वाडीया वंभ दीविया

१०. ब्रह्माणिया, पाटरीया

११. कोहरिया

१२. भावड हरा

२ सं १०६८	के	लेख में गच्छे धीपार्थसूरिणा
३ सं १३९१	"	" उद्यद्वेय धीमाणिक्य सूरिपट्टे धीयय- सेनसूरिभि
४ सं १४०९	"	" अग्रदयीय धीययसेनसूरिभि
५ सं १४२०	"	" हेरेडीयक धीविजयचद्रसूरिभि
६ सं १४२०	"	" धीनाल गच्छे धी धीमल्ल
७ सं		
८ सं १४३३/४०	"	, दादासिरिचंद्रसूरि
९ सं १२५८	"	" भायदेवाचार्यगच्छ जिनदेवसूरि
१० सं १३६८	,	" वादीन्द्रधीदेवसूरिगच्छे धर्मदेवसूरि
११ सं १४	"	" गौप्रधीगच्छे धीसूरिभि

२ कई गच्छों की आचार्य-परम्परा सम्बन्धी येति नोंध -

(१५ वीं शताब्दी तक की)

नाग्रेन्द्र गच्छे — चिनयसेनसूरि, उद्यप्रभसूरि, महिषेणसूरि, प्रमाणदसूरि, शखर
सूरि, धी सागरचंद्रसूरि ।

खंडेरगच्छे — यशोभद्रसूरि, शालिसूरि, सुमतिसूरि, इंदवरसूरि, शानिसूरि
पुन पुन ।

वायडगच्छे — धी जीयदेवसूरि, निनदत्तसूरि, पंडित अमर, राशिहसूरि
पुन पुन ।

धारापद्रीय गच्छे — धी शानिसूरि, धी प्रसन्नचद्रसूरि, धी सर्वदेवसूरि, विजय
सिंहसूरि सूर्य ।

पूर्णतल्लगच्छे — धी दत्तसूरि, यशोभद्रसूरि, प्रद्युम्नाचार्य, गुणशेखरसूरि, धी देव
चद्रसूरि, धी हेमसूरि, बालचद्रसूरि संताने माणिक्यसूरि, यज्ञसेनसूरि, हरि
भद्रसूरि, हरिप्रभसूरि ।

भायडारगच्छे — धी विजयसिंहसूरि, धी वीरसूरि, भायदेवसूरि, जिनदेवसूरि,
पुन पुन ।

ओसवालगच्छे — देवगुप्तसूरि, सिद्धसूरि, कश्कसूरि, पुन पुन रत्नप्रभसूरि,
यक्षदेवसूरि ।

भाडारीगच्छे — मून्येव नामानि ।

कोरंटावालगच्छे — धी नम्रसूरि, कश्कसूरि, सावदेवसूरि, पुन २ ।

वृष्णपिं गच्छे — धी जयसिंहसूरि, प्रसन्नचद्रसूरि, महेन्द्रसूरि पुन पुन ।

हर्षपुरीगळे — श्री तिलकसूरि, राजशेखरसूरि, मुनिशेखरसूरि, मतिसागरसूरि
विद्यासागरसूरि

बृहद्रळे — श्री मुनिचंद्रसूरि, देवसूरि, माणदेवसूरि, हरिभद्रसूरि, पूर्णभद्रसूरि,
नेमिचंद्रसूरि, नथचंद्रसूरि, मुनिराजसूरि, मुनिशेखरसूरि, श्री तिलकसूरि,
भद्रेश्वरसूरि, मुनीश्वरसूरि ।

२. हेमप्रभसूरि, चयरसेनसूरि, रत्नशेखर, पुनचंद्रसूरि, हेमहंस सूरि, रत्नसागर ।

३. श्री पूर्णभद्रसूरि, पद्मप्रभसूरि, अमरप्रभसूरि, ।

धर्मघोष गच्छे — प्रथम शाखायां — अमरप्रभसूरयः, ज्ञानचन्द्रसूरयः, सागरचंद्र
सूरयः, मलयचंद्रसूरि, पद्मशेखरसूरि ।

द्वितीय शाखायां — धर्मदेवसूरि, श्री तिलकसूरि, श्री धर्मशेखरसूरि ।

तृतीय शाखायां — सावदेवसूरि, सोमप्रभसूरि, गुणभद्रसूरि, सर्वोणंदसूरि, श्रीवीर-
भद्रसूरि, श्री पद्मचन्द्रसूरि ।

चतुर्थ शाखायां — यशोदेवसूरि, सोमप्रभसूरि, श्री पूर्णचन्द्रसूरि ।

अंगलगळे — आर्य रक्षित सूरि, सिंहतिलकसूरि, चन्द्रप्रभ, सोमचंद्र, सोमतिलक,
भेरुहुंगसूरि ।

नाणकीय गळे श्री शांतिसूरि ।

(अवशेष खरतर शाखायाँ) [अभय जैन ग्रन्थ पत्र १९]

पार्श्वचंद्र के समय के गच्छ नाम —

“ लघुशाखीय, बृहद्शाखी, भगुकच्छ, खरतर, आगमिक, पौणिमिक, विधि-
पक्ष, उक्केश, मलधारी, कोरंटक, चित्रनाणक, पल्लिका, बृहद्रच्छ ।

(उ. बला के पाक्षिक चर्चा से)

१. सर्व गळ शाखा नामानि लिख्यन्ते ।

१. संडेरा । वरदत्त गणधरतः

२. ओसवाला । केसीकुमारतः

३. चिंतामणिया १ खंभाइतिया (ओस-
वाला थी पूर्वे ते निर्गताः)

४. कोरंटवाला । श्री रत्नप्रभसूरि

५. विवंदणीक, वारेजीया, सं. ११०९ खरतर-
तपा इति पद्वुं विरुद्ध चिंतामणियां थी थयुं ।

६. विवंदणीक टीवलिया

७. विवंदणीक खिरालूया

८. नाणवाल सं. १०२ वर्षे थया

९. ब्रह्माणिया, झिझ्वाडीया वंभ दीविया

१०. ब्रह्माणिया, पाटरीया

११. कोहरिया

१२. भावड हरा

२. स. १०६८	के	लेख में गच्छे श्रीपार्वसूरिणा
३ सं १३९१	"	" उयद्वेष्य श्रीमाणिक्य सूरिपट्टे श्रीनगर सेनसूरिभि
४ सं १४०९	"	" अन्नदयीय श्रीनगरसेनसूरिभि
५ स. १४२०	"	" हेरेहीयक श्रीविजयचन्द्रसूरिभि
६ स १४२०	"	" श्रीगाल गच्छे श्री श्रीमल्ल
७ स		
८ स १४३३/३०	"	" दादासिरिचन्द्रसूरि
९ स १२५८	"	" भावदेवाचार्यगच्छ जिनदेवसूरि
१० स १३६८	"	" वादीन्द्रधीदेवसूरिगच्छे धर्मदेवसूरि
११ स १४	"	" नौप्रधीगच्छे धीसूरिभि

२ कइ गच्छों की आचार्य-परम्परा सम्बन्धी ऐति नोंध -

(१५ वीं शताब्दी तक की)

नाग्रेन्द्र गच्छे — विजयसेनसूरि उदयप्रभसूरि, महिषेणसूरि, प्रमाणदसूरि, शारद
सूरि, श्री सागरचन्द्रसूरि ।

खडेरगच्छे — यशोभद्रसूरि, शालिसूरि, सुमतिसूरि, इंदवरसूरि, शानिसूरि
पुन पुन ।

बायडगच्छे — श्री जीवदेवसूरि, जिनदत्तसूरि, पंडित अमर, राशिहसूरि
पुन पुन ।

धारापट्टीय गच्छे — श्री शानिसूरि, श्री प्रसन्नचन्द्रसूरि, श्री सवदेवसूरि, विजय
सिंहसूरि सूर्य ।

पूर्णतहगछे — श्री दत्तसूरि, यशोभद्रसूरि, प्रद्युम्नाचार्य, गुणशेखरसूरि, श्री देव
चन्द्रसूरि, श्री हेमसूरि, गालचन्द्रसूरि संताने माणिक्यसूरि, वज्रसेनसूरि, हरि
भद्रसूरि, हरिप्रभसूरि ।

भाण्डारगछे — श्री विजयसिंहसूरि, श्री बीरसूरि, भावदेवसूरि, जिनदेवसूरि,
पुन पुन ।

ओसवालगछे — देवगुप्तसूरि, सिद्धसूरि, कङ्कसूरि, पुन पुन रत्नप्रभसूरि,
यक्षदेवसूरि ।

भाडारीगछे — मृत्युषेय नामानि ।

कोरटालगछे — श्री नम्रसूरि, कणसूरि, सावदेवसूरि, पुन २ ।

हृष्णापि गछे — श्री जयसिंहसूरि, प्रसन्नचन्द्रसूरि, महेन्द्रसूरि पुन पुन ।

६४. पु. टेंदेनीया ४
 ६६. पुनर्माया लाटोहीया ६
 ६८. पु. चटोद्रीया ८
 ७०. पु. सोरानिया. माहलेवाल शा. १०
 ७२. म. भट्टारकीया भाणमीमिया १
 ७४. म. पीपलिया ३
 ७६. म. महुकनीसोटी ५
 ७८. ख. छापनिया रुंदेलिया ७
- सं ११८५ तपागच्छ
८०. तथा बडीपोमालना १
 ८२. त. मुंयलीया बडा पोमाल
 ८४. त. कमल कलशा लघु शा.
 ८६. त. नीगमिया
 ८८. त. नागोरी
९०. जागमीया गांभूया
 ९२. आ. सरखेजा सं. ११२ आंचलीया
 ९४. हस्तकुंडगच्छे संज्ञ
 ९६
 ९८. बाबड गच्छे जिनदत्तसुरि ६
६५. पु. साधपूनमीया म. शाखा ५
 ६७. पु. काटेला ७
 ६९. पु. सीरोहिया, कडोगवाल शाखा ९
 ७१. पु. सुई ग्रामणि सं. १०८० खरतरगच्छः
 ७३. म. आचार्य जीया २
 ७५. म. वेगहा ४
 ७७. ख. रुंदेलीया नगर ६
 ७९. ख. भाव हरमीया ८
८१. त. भगडडा चैत्रवालाभ्यां
 ८३. त. पालकणपुर लघुशाखा
 ८५. त. कनकपुरा लघुशाखा
 ८७. त. आणंद विमलीया लघुशाखा
 सं. १५८२ घरे
 ८९. त. मं. नागोर श्री सं. १५६८ घरे जाता
 पातचंद्र :
९१. आ. भूधकीया
 ९३. पूर्णतलगच्छे श्री हेमाचार्य
 ९५. गतनिवृत्ति गच्छे आचारा त वृत्ति ४
 ९७. मंडोयर बालंपलिगा मत ५
 ९९. सोक्षितवाल पल्लगणात् ७

१३. पट्टीवाल सं. १३० वर्षे जाता १४ कसद्रावाली वर दत्तात् देवद्वित सयत् १९८
 १५. हीरेजा देवमुक्ति सं जाता १६ नाग्रेद्रा मोरघोषा। नाइला इत्यपि नाम।
 १७ नाग्रेद्रा काकरेचा १८ नाग्रेद्रा खारी घानीया
 १९ नाग्रेद्रा चतुर्थी शाखा गच्छे साद्वय २० मलघारा, पूर्वे हरसउरा राम
 (भडा ?) एव वनेते, न साधर
 २१ कहरसा। सोपुरवाल् वीपत् ७१९ आयं २२ कन्हुरमा तथा नागपुरे
 सुहस्ति सूरि निष्ये आयं गुप्तसूरित स्यापना,
 चारण गच्छस्त छाखा वज्र नागरी तन
 कृष्ण गच्छ
 २३ माडलेया विद्याधरा २४ धर्मघोषा मूनीवाल
 २५ धर्मघोषा सूरिणा २६ धर्मघोषा उचितवाल
 २७ चित्रवाल चित्रोदिया २८ चित्रवाल। सलखणपुरा वड गच्छा ८४ गच्छ
 २९ व सिद्धाती १ ३० व मालवाडीया २
 ३१ व मिरातिगाडिया ३ ३२ व पिशलिया साधउरा ४
 ३३ व पि धिराद्रा ५ ३४ व पि घडगीया ६
 ३५ व पि जंबूया ७ ३६ व पि रातपूरा ८
 ३७ व पि जोर्गीयाडिया ९ ३८ व पि खेप्रगालिया १०
 ३९ व पि मडाहडा ११ ४० व पि मीरोदिया १२
 ४१ व मी नडलाइया १३ ४२ व मी जावडीया, पूर्वे रतनपुरा १४
 ४३ व मं भटार्जीया १५ ४४ व मं जहलापीया १६
 ४५ व मं बोक्डीया १७ ४६ व म जीराडगीया १८
 ४७ व मं मीनमालीया १९ ४८ व मं प्रहमार्जीया २०
 ४९ व मं पीलाडीया गडद्रडीयापूर्व २१ ५० व. मं कापडहेडीया २२
 ५१ व सेरप्रिया। पंचयहदी शाखा २३ ५२ व देवकपने देधेद्रमुक्ति २४
 ५३ व ह्मोइया राजप्रमना २५ ५४ व साहोडीया धनप्रमना २६
 ५५ दिदीयाल् घटडीया २७ ५६ धा हीउपनिष्या गृजरवनिगमुग २८
 २७ ५७ व कृशाई कर्मगुहरासूरि २९ ५७ व गुरीडया ३०
 ५८ व सांनरोदिया ३१ ६० व धमवालान् धानसुंदरिसूरि ३२
 ६१ पुनर्माया छागरीया मं ११५ १ ६२ पुं मालदिया ५
 ६३ पु त्रागडिया ३

६४. पुं. ढंढेरीया ४	६५. पु. साधपूनमीया प्र. शाखा ५
६६. पुनमीया लाढोहीया ६	६७. पु. काछेला ७
६८. पु. चडोद्रीहा ८	६९. पु. सीरोहिया, कठोरवाल शाखा ९
७०. पु. सोझतिया, साहलेवाल शा. १०	७१. पु. सूई ग्रामणि सं. १०८० खरतरगच्छे:
७२. ख. भट्टारकीया भाणसोमिया १	७३. ख. आचार्य जीया २
७४. ख. पीपलिया ३	७५. ख. वेगड़ा ४
७६. ख. महुकरीकोटी ५	७७. ख. रुदेलीया नगर ६ ;
७८. ख. छापरिया रुदेलिया ७	७९. ख. भाव हरखीया ८

सं ११८५ तपागच्छ

८०. तपा वर्डापोसालना १	८१. त. भरुउछा चैत्रवालाभ्यां
८२. त. सुंयलीया वडा पोसाल	८३. त. पाल्हणपुर लघुशाखा
८४. त. कमल कलशा लघु शा.	८५. त. कनकपुरा लघुशाखा
८६. त. नीगमिया	८७. त. आणंद विमलीया लघुशाखा
सं. १५८२ वर्षे
८८. त. नागोरी	८९. त. मं. नागोर थी सं. १५६८ वर्षे जाता
पासचंद्र :
९०. आगमीया गांभूवा	९१. आ. धूंघकीया
९२. आ. सरखेआ सं. ९१२ आंचलीया	९३. पूर्णतलगच्छे श्री हेमाचार्य
९४. हस्तकुंडगच्छे संड	९५. गतनिवृत्ति गच्छे आचारा त वृत्ति ४
९६	९७. मंडोवर वालंपलिगा मत ५
९८. वावड गच्छे जिनदत्तसूरि ६	९९. सोक्षितवाल पल्लगणात् ७

अंग विज्ञा

लेखक:—डॉ. घासुदेवशरण अग्रवाल

जैन साहित्य में अंगविज्ञा नामक एक प्राचीन ग्रन्थ है। यह लगभग कुशाण युग के संधिकाल का ज्ञात होता है, किन्तु अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ। प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, नई दिल्ली की ओर से अब यह मूल्यवान् संग्रह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है, जिसका सम्पादन मुनि श्री पुण्यविजयजी ने किया है।

अंगविद्या प्राचीनकाल की एक लोक-प्रचलित विद्या थी। शरीर के लक्षणों से अथवा अन्य प्रकार के निमित्त या चिह्नों से किसी के लिए शुभानुभ फल का कथन इस विद्या का विषय था। पाणिनि ने ऋग्यनादि गण में ४३.७३ अंगविद्या, उत्पात, उत्पाद, संवत्सर, मुहूर्त, निमित्त आदि विषयों पर लिखे जाने वाले व्याख्यान-ग्रन्थों का उल्लेख किया है। ब्रह्मजाल सुक्त में निमित्त, उत्पाद और अंगविज्ञा के अध्ययन को मिश्रुओं के लिए धर्जित माना है (दीर्घनिकाय)। किन्तु यह अंगविद्या क्या थी, इसके बताने वाला एक मात्र प्राचीन ग्रन्थ यही जैन साहित्य में “अंगविज्ञा” नाम से बच गया है, जिसकी गणना आगम साहित्य के प्रकीर्णक ग्रन्थों में की जाती है। इसमें कहा है कि दृष्टिवाद नामक बारह ये अंग में अर्हत् धर्धमान महावीर ने निमित्त ज्ञान बताने वाले इस विषय का उपदेश किया था।

अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, स्वप्न, छीक, भौम, अंतरिक्ष इस प्रकार निमित्त कथन के ये आठ आधार माने जाते थे। इन महानिमित्तों से अतीत और अनागत के भाव जानने का प्रयत्न किया जाता था। इनमें भी अंगविद्या सब निमित्तों में श्रेष्ठ समझी जाती थी। जैसे सूर्य सब रूपों को साफ दिखा देता है, ऐसे ही अंग से अन्य सब निमित्तों के बारे में बताया जा सकता है।

यहां इस ग्रन्थ के अंगज्ञान के विषय में लिखने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसमें जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की शब्दावली है उसकी कुछ सूचियों की ओर ध्यान दिलाना उद्दिष्ट है। इस ग्रन्थ में तत्कालीन जीवन के अनेक क्षेत्रों से सम्बन्धित लम्बी-लम्बी शब्दसूचियाँ उपलब्ध होती हैं। ये सूचियाँ बौद्ध ग्रन्थ महाव्युत्पत्ति की सूचियों के समान अति महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक दृष्टि से सांस्कृतिक अध्ययन आवश्यक है।

ग्रन्थ में कुल साठ अध्याय हैं। कहीं-कहीं लम्बे अध्यायों में पटल नामक अन्तर विभाग हैं, जैसे आठवें अध्याय में विविध विषय संबंधी तीस पटल और नौवें अध्याय में १८६८ कारिकाएँ हैं जिनमें २७० विविध विषयों का निरूपण है।

आरम्भ के अध्यायों में अंगविद्या की उत्पत्ति, स्वरूप, शिष्य के गुण-दोष, अंगविद्या का माहान्म्य आदि प्रास्ताविक विषयों का विवेचन है। पहले अध्याय में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु-इन्हें नमस्कार किया है। इस विद्या का उपदेश महापुरुष ने किया था और ये भगवान् महावीर ही ज्ञात होते हैं। निमित्तों के आठ प्रकार हैं—अंग, स्वर, लक्षण, व्यञ्जन अर्थात् तिल आदि चिह्न, स्वप्न, छीक, भौम [पृथ्वी सम्बन्धी निमित्त] और अन्तरिक्ष। इन निमित्तों में अंग का विशेष महत्व है। यह विद्या बारहवें अंग दिट्ठिवाय के अंतर्गत मानी जाती थी जिसका भद्रवाहु के शिष्य स्थूलभद्र के समय से लोप हो गया। उसके बाद ग्रन्थ के साठ अध्यायों के नामों की सूची दी गई है।

दूसरे अध्याय में जिन भगवान् की स्तुति है। अध्याय तीसरे से पांचवें में शिष्य के चुनाव और शिक्षण के नियम बताये गये हैं। ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरुकुल में वास करने वाले श्रद्धालु शिष्य को ही इस शास्त्र का उपदेश करना चाहिए। चौथे अध्याय में अंगविद्या की प्रशंसा की गई है। लेखक के अनुसार अंगविद्या के द्वारा जय-पराजय, आरोग्य, लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, सुभिक्ष-दुर्भिक्ष, अनावृष्टि-सुवृष्टि, धनहानि, कालपरिमाण आदि बातों का ज्ञान हो सकता है। आठवां भूमिकर्म नामक अध्याय ३० पटलों में विभक्त है और उनमें महत्त्व की सामग्री है।

आसनों का उल्लेख करते हुए उनके कई प्रकार बताये गये हैं, जैसे सस्ते (समग्ध) महँगे (महग्ध) और औसत मूल्य के [तुल्यग्ध], टिकाऊ रूप से एक स्थान में जमाए हुए [एकदंडान], इच्छानुसार कहीं भी रखे जाने वाले [चलित], दुर्बल और बली अर्थात् सुकुमार बने हुए या बहुत भारी या संगीन। आसनों के भेद गिनाते हुए कहाँ है—पर्यंक, फलक, काष्ठ, पीढिका या पीढिया, आसन्दक या कुर्सी, फलकी, भिंसी या वृसी अर्थात् चटाई, चिफलक या वस्त्र विशेष का बना हुआ आसन, मंचक या माँचा, मसूरक अर्थात् कपड़े या चमड़े का चपटा गोल आसन, भद्रासन अर्थात् पायेदार चौकी जिसमें पीठ भी लगी होती थी, पीढग या पीढा, काष्ठ खोड या लकड़ी का बना हुआ बड़ा पेटीनुमा आसन। इसके अतिरिक्त पुष्प, फल, वीज, शाखा, भूमि, तृण, लोहा, हाथीदांत से बने आसनों का भी उल्लेख है। उत्पल का अर्थ संभवतः पद्मासन था। एक विशेष प्रकार के आसन को नहट्टिका लिखा है, जिसका अभिप्राय गेंडे, हाथी आदि के नख की हड्डियों से बनाया जाने वाला आसन था [पृष्ठ १५]। पृष्ठ १७ पर पुनः आसनों की एक सूची है, जिसमें आस्तरक या चादर, प्रवेणी या बिछावन और कम्बल के उल्लेख के अतिरिक्त खदवा, फलकी, डिप्पर [अर्थ अज्ञात], खेडु खंड [संभवतः क्रीडा या खेल तमाशे के समय काम में आने वाला आसन], समंथणी [अर्थ अज्ञात] आदि का उल्लेख है।

कुशाणकालीन मूर्तियों में जो मथुरा से प्राप्त हुई हैं उनमें यक्ष, कुवेर, या साधु आदि अपनी टांग या पेट के चारों ओर वस्त्र बांधकर बैठे हुए दिखाए जाते हैं।

उत्ते उस समय की माया में पल्लविया या पलीयी बहते थे। ये दो प्रकार की होती थीं। समग्र पल्लविया या पुरी पलीयी और अर्ध पल्लविया या आधी पलीयी। आधी पलीयी दक्षिण और वाम अर्थात् दाहिना पैर या बाया पैर मोड़ने से दो प्रकार की होती थीं। मधुग सप्रहालय में सुरक्षित सी ३ संत्यक कुयेर की विविष्ट मूर्ति वाम अर्ध पल्लविया आसन में बैठी हुई है। पत्थी लगाने के लिए साटक, बाहु पट्ट, चर्मपट्ट, पल्लव पट्ट, सूत्र, रज्जु आदि से बंधन बांधा जाता था। मध्य कालीन कायबन्धन या पटकों की भांति ये पल्लविकापट्ट रंगीन, चित्रित अथवा सुवर्णरत्न मणिमुचाखचित भी बनाए जाते थे [पृ १९]। केवल बाहुओं को टांगों के चारों ओर लपेटकर भी बाहुपल्लविका नामक आसन लगाया जाता था।

नयमें पटल में अपस्त्रय या अपाध्रय का वर्णन है। इस शब्द का अर्थ आश्रम या आधार स्वरूप वस्तुओं से है। शय्या, आसन, यान, कुट्ट, द्वार, राम, वृक्ष आदि अपाध्रयों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकरण में कई आसनों के नाम हैं, जैसे आसन दक, भद्रपीठ, डिप्पर, फलकी, घृमी, काष्ठमय पीठा, कृष्णपीठा, मिट्टा का पीठा छगण पीठग (गोबर से लिपा-पुता पीठा)। वहा है कि शयन-आसन, पल्लव, मच मासायक [अशात], मचिका, खट्वा, मेज-ये शयनसम्बन्धी अपाध्रय हैं। ऐसे ही सीया, आसदणा, जाणक, धोली, गहिका [मुंडा गाड़ी के लिए राजस्थानी में प्रचलित शब्द गल्ली], सगग, सगड़ी नामक यानसम्बन्धी अपाध्रय हैं। बिडिका [खिडकी] दाहकपाट [दरवाजा], हस्वावरण [छोटा पहा], लिपी हुई भीत, रिना लिपी हुई भीत, वल्ल की भीत या पर्दा (बेलिम कुट्ट), फलकमय कुट्ट [लकड़ी के तलों से बनी हुई भीत] अथवा जिसके केवल पार्श्व में तखने लगे हों और अन्दर गारे आदि का काम हो (फलकपासित कुट्ट) ये भीतसम्बन्धी अपाध्रय हैं। पथर का खम्भा (पादाणखम्), धन्नी (गृहस्थ धारिणी धरणी), प्लक्ष का खम् (पिलप्लक्ष थम्), नाव का गुनरखा (णाजाखम्), छायाखम्, शाडफानूस (दीवकल या दीपवृक्ष) यणि (लट्टि) उदकयष्टि (दगलट्टि) ये स्तम्भसम्बन्धी अपाध्रय हैं। पिटार (पडल), कोथली (कोथका पल), मजूपा, काष्ठभाजना ये भाजनसम्बन्धी अपाध्रय हैं (पृ २९)।

इसी प्रकरण में कई प्रकार की कुट्ट या दिवारों का उल्लेख आया है। जैसे रगडकर चिकनी दिवार (भट्ट), चित्रयुक्त भित्ति (चित्त), चटाई से (बडिल), या फूस से बनी हुई दीवार (तण कुट्ट), या सरकडे आदि की तीलियों से बनी हुई दीवार (कणगपासित) जिसके पार्श्वभाग में कणग-या तीलियाँ लगी हुई हों। किन्तु इस प्रकार की भीतें अच्छी नहीं समझी जाती थीं। मृष्ट, गुड और दल दीवारों को प्रशस्त माना जाता था। घृत तेल रखने की बड़ी गोल केला=कयल=अलिङ्गर मणि-सुकता-हिरण्यमजूपा, वल्लमजूपा, दधि, दुग्ध, गुड, लरण आदि रखने के अनेक पात्र-ये सब नाना प्रकार के अपाध्रयों के भेद कह गये हैं (पृ ३०)।

स्थित नामक दसमें पटल में अट्टाईस प्रकार से खड़े रहने के भेद कहे गये हैं—आसन, शयन, यान, वल्ल, आभूषण पुष्प, फल मूल, चतुष्पद, मनुष्य, उदक,

कर्दम, प्रासादतल, भूमि, वृक्ष आदि के सान्निध्य में खड़े होकर प्रदत्त करने के फलाफल का निर्देश किया गया है। (पृ० ३१-३३)

ग्यारहवें पटल में नेत्रों की स्थिति और उनके फलाफल का विचार है। (पृ० ३४)

बारहवें पटल में चौदह प्रकार के हस्तिन या हँसने का निर्देश करते हुए उनके फल का कथन है। (पृष्ठ ३५-३६)

तेरहवें पटल में विस्तार से पूछनेवाले या प्रश्नकर्त्ता की शरीर-स्थिति और उससे संबंधित शुभाशुभ फल का विचार किया गया है। (पृ. ३६-३७)

चौदहवें पटल में वंदन करने की विधि को आधार मानकर इसी प्रकार का विचार है। (पृ. ३७-४०)

प्रदत्तकर्त्ता व्यक्ति जिस प्रकार का संलाप करे उसे भी फलाफल का आधार बनाया जा सकता है—इस बात का पन्द्रहवें पटल में निर्देश है (पृ. ४०-४१)

इस प्रकार के बीस संलाप कहे गये हैं जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों भागों में बाँटे जा सकते हैं। पुष्प, फल, गन्ध, माल्य आदि सांगलिक वस्तुओं के संबंध की चर्चा अर्थसिद्धि की सूचक है। ऐसी ही अनेक प्रकार की कथा या बातचीत के फल का निर्देश किया गया है।

सोलहवें पटल में आगत अर्थात् आगमन के प्रकारों से शुभ-अशुभ फल सूचित किए गये हैं (पृ. ४१-४२)।

सत्रहवें पटल से तीसवें पटल तक रोने-धोने, लेटने, आने-जाने, जंभाई लेने, योलने आदि से फलाफल का कथन है [पृ. ४३-५६]। किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से इस अंश का विशेष महत्त्व नहीं है।

नौवें अध्याय की संज्ञा अंगमणि है। इसमें २७० विषयों का निरूपण है। पहले द्वार में शरीर संबंधी ५५ अंगों के नाम व उनके शुभाशुभ फल का कथन है। विभिन्न प्रकार के मनुष्य, देवयोनि, नक्षत्र, चतुष्पद, पक्षी, मत्स्य, वृक्ष, गुल्म, पुष्प, फल, वस्त्र, भूषण, भोजन, शयनासन, भाण्डोपकरण, धातु, मणि एवं सिक्कों के नामों की सूचियाँ हैं। वस्त्रों में पटशाटक, क्षीम, दुकूल, चीनांशुक, चीनपट्ट, प्रावार, शाटक, श्वेत शाट, कौशेय और नाना प्रकार के कम्बलों का उल्लेख है। पहनने के वस्त्रों में इनका उल्लेख है—उत्तरीय, उष्णीष, कंचुक, वारवाण [एक प्रकार का कंचुक], सत्राहपट्ट [कोई विशेष प्रकार का कवच], वितानक और पच्छत [संभवतः पिछौड़ी जो पीठ पर डाल कर सामने की ओर छाती पर गठिया दी जाती थी जैसा मथुरा की कुछ मूर्तियों में देखा जाता है], मल्लसाटक [पहलवानों का लंगोट] [पृ० ६४]

आभूषणों के नामों की सूची अधिक रोचक है [पृ ६४-६५]। किरिट और सुकृत स्त्रि पर पहनने के लिए विशेष रूप में काम में आते थे। सिंहमंडक वह आभूषण

कार्गपण और णाणक, मासक, अदमासक, काक्णी और अट्टभाग का उल्लेख है। सुवर्ण के साथ सुवर्णमासक और सुवर्ण-काक्णी का नाम विशेष रूप से लिखा गया है (पृ २१६)।

दूसरे द्वार में (पृ० ६६-७२) विचहत्तर स्त्री नामों की सूचियाँ हैं जिनमें मनुष्य, देवयोनि, चतुष्पद, पक्षी, जलचर, थलचर, वृक्ष, पुष्प, फल, भोजन, वस्त्र, आभूषण, शयनासन, यान, भाजन भाण्डोपकरण, और आयुधों के नाम हैं। स्त्रीजातीय मनुष्य नामों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं — अमर्षी, वल्लभी, प्रतिहारी, भोगिनी, तल बरी, रट्टिनी (राष्ट्रिक नामक उच्च अधिकारी की पत्नी), सार्थवाही [सार्थवाह नामक व्यापारी की पत्नी], इष्मी [इष्म नामक धेष्टी की पत्नी], देश के अनुसार लाटी, किराती, बम्बरी (बर्बर देश की), जोणिका (यवन देश की), शयरी, पुलिन्दी, आन्धी, दिमिलि (द्रमिल या द्राविड देश की स्त्री) पृ० ६८।

देवयोनि (पृ० ६९) के अन्तर्गत कुछ देवियों के नाम महत्वपूर्ण हैं, जैसे इन्द्रमहिषी, असुरमहिषी, अइरिका, भगवती। किन्तु इस सूची में कुछ विदेश की देवियों के नाम भी आगये हैं, उनमें अपला, अणादिता, अइराणि, सालि-मालिनी उल्लेखनीय हैं। अपला यूनानीदेवी पेलस-अर्थीनी और अणादिता ईरान की अनाहिता ज्ञात होती है। सालि-मालिनी की पहचान चन्द्रमा की यूनानीदेवी सेलिनी से समान की जा सकती है। तिघिणी या तिघणी सज्ञा स्पष्ट नहीं है। हो सकता है यह रोम की देवी जयना का भारतीय रूप हो। अइराणि नाम पृ० २०५ और २२३ पर भी आया है। इसकी पहचान निश्चित नहीं। किन्तु प्राचीन देवियों की सूची में अफ्रोदिति का नाम इसके निकट तम है। यदि अइराणिति का पाठ अइरादिती रहा हो तो यह पहचान ठीक हो सकती है। रभन्ति मिस्सकेसिति का पाठ भी कुछ बदला हुआ जान पड़ता है। क्योंकि मिथकेदी का नाम पहले आचुका है। मोतीचन्द्र जी को प्राप्त एक प्रति में रम्भ तिमिस्सकेसिति पाठ मिला था। इनमें तिमिस्सकेम्नी भरतिमिस नामक यूनानी देवी जान पड़ती है और रम्भ की पहचान इस्त्र से सम्य है। जो प्राचीन जगत् में अत्यन्त विख्यात थी और जिसे रायी, रीया भी कहा जाता था।

स्त्री जातीय यन्त्रों के नामों में ये शब्द उल्लेखनीय हैं। पत्रोर्ण, प्रवेणी, सोमिस्तिक (अर्ध शास्त्र की सौमित्रिका जिसकी पहचान श्री मोतीचन्द्र जी ने पेरिप्लस के सगमोतोजिन से की है), अर्धकौशेयिका (जिसमें आधा सूत और आधा रेशम हो, कौशेयिका (पूरे रेशमी धागेवाला), पिकानादित (यह सम्भवत बहुत महीन अंशुक था जिसे स्त्रिया पिक नामक केशपाश सिर पर बनाने समय बालों के साथ गूथती थी। पिक नामक केशपाश का उल्लेख अद्व घोष के सौन्दर्यन्द ७७ में गुफ्तानुकादाल नाम से एक पद्मप्राशृतक नामक भाग में कोकिल केशपाश नाम से आया है और उसका रूप मधुर वेदिकास्त्रम संख्या जे० ५५ के अशोक दोहद दृश्य में अंकित हुआ है), वाउक या वायुक (बाफ्त हुआ), बेलखिका (बेलदार या बेलभात से युक्त वस्त्र), माहिन्निक (महिर जनपद या हैदराबाद के हुने हुए वस्त्र), इट्टि (कोमल या कृष्ण वर्ण के वस्त्र),

जामिलिक (वैद्य संस्कृत में इसे ही यमली कहा गया है), दिव्यावदान २७६।११, पाद-
ताडितक नामक भाण में श्लोक ५३ में भी इसका उल्लेख हुआ है जिससे ज्ञात होता
है कि यह एक प्रकार का कायबंधन या पटका था जिसमें दो संभवतः भिन्न रंग के
वस्त्रों को एक साथ चटकर कटि में बांधा जाता था। (समयुगल निबद्धमध्यदेशः)।
विशेषतः ये वस्त्र चिकने मोटे अच्छे बुने हुए सस्ते या महंगे होते थे। पृ. ७१।

स्त्री जातीय आभूषणों में ये नाम हैं—शिरीषमालिका, नलीयमालिका (नलकी के
आकार के मन कों की माला), मकरिका (दो मगरमुखों को मिलाकर बनाया हुआ मस्तक
का आभूषण), अवारिका या धनिस के आकार के दानों की माला, पुष्पितिका
(पुष्पाकृतिका) गहना, मकण्णी (संभवतः लिपटकर घंटे हुए दो बंदरों के अलंकरण वाला
आभूषण) लफड [कान में पहनने के चन्दन आदि काष्ठ के बुन्दे]
वाली (कर्णवल्लिका), कर्णिका, कुण्डमालिका (कुंडल), सिद्धार्थिका (वह आभूषण जिस
पर सरसों के दाने जैसे रवे उड़ाये गये हो), अंगुलिमुद्रिका, अक्षमालिका (रुद्राक्ष की
आकृति के दानों की माला), पयुका (पदिक की आकृति से युक्तमाला), णितरिङ्गी
(संभवतः लहरियेदार माला), कंटकमाला (नुकीले दानों की माला), घनपिच्छलिका
(भोरपिच्छी की आकृति के दानों से घनी गूथी हुई माला), विकालिका (विकालिका
या घटिका जैसे दानों की माला), एकावलिका (मोतियों की इकलड़ी माला जिसका
कालिदास और वाण में उल्लेख आया है), पिप्पलमालिका (पीपली के आकार के
दानों की माला जिसे मटरमाला भी कहते हैं), हारावली (एक में गूथे हुए कई हार),
मुक्तावली (मोतियों की विशेष माला जिसके बीच में नीलम की गुरिया पड़ी
रहती थी)।

कमर के आभूषणों में कांची, रशना, मेखला, जंबुका (जामुन की आकृति के
बड़े दानों की करधनी, जैसी मथुरा कला में मिलती है), कंटिका (कंटीली जैसे
दानों वाली) संपडिका (कमर में कसी या मिली हुई करधनी) के नाम हैं।

पैर के गहनों में पादमुद्रिका (पामुद्रिका), पादसूचिका, पादघट्टिका, किंकिणिका
(छोटे घुंघरू वाला आभूषण) और वर्मिका (पैरों का ऐसा आभूषण जिसमें दीमक की
आकृति के बिना बजने वाले घुंघरू के गुच्छे लगे रहते हैं, जिन्हें बाजरे के घुंघरू
भी कहते हैं)। (पृ० ७१),

शयनासन और यानों में प्रायः पहले के ही नाम आये हैं। वर्तनों के नामों में
ये विशेष हैं—करोडी (करोटिका-कटोरी), कांस्यपात्री, पालिका (पाली), सरिका,
भृंगारिका, कंचणिका, कवचिका। बड़े वर्तनों (भांडोपकरण) के ये नाम उल्लेखनीय हैं—
अल्लिन्दक (बड़ा पात्र), पात्री (तश्तरी), ओखली (थाली), कालंची, करकी (टोटी-
दार करवा), कुठारिका (कोष्ठागार का कोई पात्र), थाली, मंडी (मांड पसाने का
वर्तन), घड़िया, दब्बी (डोई), केला (छोटा घड़ा), ऊप्द्रिका (गगरी), माणिका (माणक
नामक घड़े का छोटा रूप), अणिसका (मिट्टी का सिलौटा), आयमणी (आचमणी यत्र
चमची) चुल्ली, फुमणाली (फुंकनी), समंद्णी (पकड़ने का सडंसी), मंजूपिका (छोटी

ज्ञान होता है जिसमें एक सिंह के मुख की आकृति बनी रहती थी और उसके मुख में से मोतियों के झुग्गे लटकते हुए दिखाए जाते थे। मथुरा की मूर्तियों में ये स्पष्ट मिलते हैं। गरुडक और मगरक ये दो नाम मथुराकला में पहचाने जा सकते हैं। मथुरा के कुछ मुकुटों में गरुड की आकृतिवाला आभूषण पाया जाता है। मगरक वही है जिसे बाणभट्ट और दूसरे लेखकों ने मकरिका या सीमन मकरिका कहा है। दो मकरमुखों की आकृतियों को मिलाकर यह आभूषण बनाया जाता था और दोनों के मुख से मुकाजाल लटकते हुए दिखाए जाते थे। इसी प्रकार पैल की आकृतिवाला रूपक, हाथी की आकृतिवाला हत्थिक और चक्रबाह-मिथुन की आकृति से युक्त चक्रमिथुनक (चक्रक मिथुनक) नामक आभूषण होता था। हाथ के कड़े और पैरों के खड्डे, णिडालमामक [माथे की गोल टिकुली], तिलक, मुह फलक [मुख फलक], विशेषक, कुडल, तालपत्र, कर्णापीड, कर्णकूट कान की कील और कर्ण-लोढक नामक आभूषण ग्रेट कुशाणकाल में व्यवहार में आते थे। इनमें से कर्णलोढक बिल्कुल वही आभूषण है जिसे अंग्रेजी में वोल्यूट [volute] कहते हैं और जो मथुरा की कुशाणकालीन स्त्री-मूर्तियों में तुरत पहचाना जा सकता है। यह आभूषण फिर गुप्तकाल में देखने में नहीं आता। केयूर, तल्य, आमेढक, पारिहार्य (विशेष प्रकार का कड़ा), चलय, हस्त कलापक, कर्ण ये भी हाथ के आभूषण थे। हस्तकलापक में बहुत सी पतली चूड़ियों को किसी तार से एक में बाँधकर पहना जाता था, जैसा मथुरा शिल्प में देखा जाता है। गले के आभूषणों में हार, अर्धहार, फलहार, वैकल्पक, ग्रंथेयक का उल्लेख है। सूत्रक और स्वर्णसूत्र स्वस्तिक और ध्रुवत्स नामक आभूषण भी पहने जाते थे। किन्तु इन सब में महत्त्वपूर्ण और रोचक अण्मगल नाम का आभूषण है। बाण ने इस ही अण्मगलक माला कहा है और महा-व्युत्पत्ति की आभूषणसूची में भी इसका नाम आया है। इस प्रकार की माला में अण्मगलिक चिह्नों की आकृतियाँ रनजटित स्वर्ण की बनाकर पहनी जाती थीं और उसे विरोप रूप से स्रक्ठ से रक्षा करने वाला माना जाता था। साची के तोरण पर भी मागलिक चिह्नों से बने हुए कटुने उत्कीर्ण मिले हैं। मथुरा के आयातगष्टों पर जो अण्मगलिक चिह्न उत्कीर्ण हैं, वे ही इन मालाओं में बनाए जाते थे। ध्रोणिमूत्र रनकलापक ये कटिभाग के आभूषण थे। गडपक और खत्तियधम्मक पैरों के गहने थे। खत्तियधम्मक वर्तमान काँच का गुनरी नामक आभूषण ज्ञात होता है, जो एक तरह का मोटा भारी पैरों से सटा हुआ कड़े के आकार का गहना है। पापढक [पादवेष्टक], पैरों के खड्डे, पादरत्नापक [रत्ने] पादमासक [मुटिया बड़ी जिसमें एक गोल टिकुली हो] और पादजाल [पायल]—ये पैरों के आभूषण थे। मोतियों के जाले आभूषणों के साथ मिलाकर पहने जाते थे जिनमें बाहुजालक, उदजालक और सरजालक [कटिभाग में पहने का आभूषण जिसे गुणराती में सर कहते हैं] का विशेष उल्लेख है।

पतनों (पृ० ६५) में थाल, तदनरी (तटक), कुडा (ध्रीकुड) का उल्लेख है।

एक विशेष प्रकार का वर्तन पणसक होता था जो कटहल की आकृति का बनाया जाता था। इस प्रकार के एक समूचे वर्तन का बहुत ही सुन्दर नमूना अहिच्छत्रा की खुदाई में मिला है। हस्तिनापुर और राजघाट की खुदाई में भी पणसक नामक पात्र के कुछ टुकड़े पाये गये हैं। यह पात्र दो प्रकार का बनाया जाता था। एक बाहर की ओर कई पत्तियों से ढंका हुआ और दूसरा बिना पत्तियों के ब्रह्म कटहल के फल के आकार का और लगभग उतना ही बड़ा। अर्धकपित्थ वह प्याला होता चाहिए जो आकृति में अति सुन्दर बनाया जाता था और आधे कटे हुए कैथ के जैसा होता था। ऐसे प्याले भी अहिच्छत्रा की खुदाई में मिले हैं। सुप्रतिद्रुक या सुप्रतिष्ठित वह कटोरा या चपक होता था जिसके नीचे पैदी लगी रहती थी और जिसे आजकल की भाषा में गौडेदार कहा जाता है। पुष्करपत्रक, मुंडक, श्रीकंसक, जम्बूफलक, मल्लक, भूलक, करोटक, वर्धमानक ये अन्य वर्तनों के नाम थे। खोरा, खोरिया, वाटकी (वट्टक नामक छोटी कटोरियाँ) भी काम में आती थीं। शयनासनो का उल्लेख ऊपर आ चुका है। उनमें मसूरक उस तकिये को कहते थे जो गोल चपटा गाल के नीचे रखने को काम आता था, जिसे आज कल गलसूई कहा जाता है।

मिट्टी के [पृ. ६५] पात्रों में अल्लिजर (बहुत बड़ा लंबोतरा घड़ा), अल्लिन्द, कुंडग (कुंडा नामक बड़ा घड़ा), माणक (ज्येष्ठ माट नाम का घड़ा) और छोटे पात्रों में वारक, कलश, मल्लक, पिटरक आदि का उल्लेख है।

इसी प्रकरण में धन का विवरण देते हुए कुछ सिक्कों के नाम आये हैं जैसे स्वर्णमासक, रजतमासक, दीनारमासक, पाणमासक, कार्यापण, काहापण, क्षत्रपक, पुराण और सतेरक। इनमें से दीनार कुशाणकालीन प्रसिद्ध सोने का सिक्का था जो गुप्तकाल में भी चालू था। पाण संभवतः कुशाणसम्राटों का चलाया हुआ मोटा गोल बड़ी आकृति का ताम्रका पैसा था। जिसके लाखों नमूने आज भी पाये गये हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि ननादेवी की आकृति सिक्कों पर कुशाणकाल में बनाई जाने लगी थी और इसीलिए चालू सिक्कों को नाणक कहा जाता था। पुराण शब्द महत्वपूर्ण है जो कुशाणकाल में चांदी की पुरानी आहत मुद्राओं के लिए (अंग्रेजी पंचमार्केड) के लिए प्रयुक्त होने लगा था, क्योंकि नये ढाले गये सिक्के की अपेक्षा वे उस समय पुराने समझे जाने लगे थे; यद्यपि उनका चलन बेरोकटोक जारी था। ह्विष्क के पुण्यशाला लेख में ११०० पुराण सिक्कों के दान का उल्लेख आया है। खत्तपक संज्ञा चांदी के उन सिक्कों के लिए उस समय लोक में प्रचलित हुई थी जो उज्जैनी के शकवंशी महाक्षत्रपों द्वारा चालू किये गये थे और लगभग पहली शती से चौथी शती तक जिनकी बहुत लम्बी शृंखला पायी गयी है। इन्हें ही आरम्भ में खद्रदामक भी कहा जाता था। सतेरक यूनानी स्टेटर सिक्के का भारतीय नाम है। सतेरक का उल्लेख मध्यएशिया के लेखों में तथा वसुवन्धु के अभिधर्म कोशमें भी आया है।

पृष्ठ ७२ पर सुवर्ण-काकिणी, मासक-काकिणी, सुवर्ण-शुंजा और दीनार का उल्लेख हुआ है। पृष्ठ १८९ पर सुवर्ण और कार्यापण के नाम हैं। पृ. २१५-१६ पर

कार्पाण और पाणक, मासक, अन्नमासक, काकणी और अङ्गुभाग का उल्लेख है। सुरर्ण के साथ सुवर्णमासक और सुवर्ण-काकणी का नाम विद्रोह रूप से लिखा गया है (पृ २१६)।

दूसरे द्वार में (पृ० ६६-७२) पिचहत्तर स्त्री नामों की सूचियाँ हैं जिनमें मनुष्य, देवयोनि, चतुष्पद, पक्षी, जलचर, धलचर, वृक्ष, पुष्प, फल, भोजन, वस्त्र, आभूषण, शयनासन, यान, भाजन, माण्डोपकरण, और आयुर्धर्म के नाम हैं। स्त्रीजातीय मनुष्य नामों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं — अमर्षी, यल्लभी, प्रतिहारी, भोगिनी, तलवरी, रट्टिनी (रट्टिक नामक उच्च अधिकारी की पत्नी), सार्धवाही [सार्धवाह नामक व्यापारी की पत्नी], इम्भी [इम्भ नामक धेड़ी की पत्नी], देश के अनुसार लार्डी किरानी, बज्वरी (बर्बर देश की), जोणिका (यवन देश की), शरी, पुलिन्दी, आन्धी दिमिलि (टमिल या द्रामिद देश की स्त्री) पृ० ६८।

देवयोनि (पृ० ६९) के अन्तर्गत कुछ देवियों के नाम महत्वपूर्ण हैं, जैसे इन्द्रमहिषी, असुरमहिषी, अहिरिका, भगवती। किन्तु इस सूची में कुछ विदेश की देवियों के नाम भी आगये हैं, उनमें अपला, अणादिता, अइराणि, सालि-मालिनी उल्लेखनीय हैं। अपला यूनानीदेवी पेलस-अर्थिनी और अणादिता ईरान की अनाहिता ज्ञात होती हैं। साठि-मालिनी की पहचान चन्द्रमा की यूनानीदेवी सेलिनी से समरत की जा सकती है। तिधिणी या तिधणी सदा स्पष्ट नहीं है। हो सकता है यह रोम की देवी डायना का भारतीय रूप हो। अइराणि नाम पृ० २०५ और २२३ पर भी आया है। इसकी पहचान निश्चित नहीं। किन्तु प्राचीन देवियों की सूची में अम्रोदिति का नाम इसके निकटतम है। यदि अइराणिति का पाठ अइरादिती रहा हो तो यह पहचान ठीक हो सकती है। रम्भ मिस्सकेसिति का पाठ भी कुछ बदला हुआ जान पड़ता है। क्योंकि मिधकेशी का नाम पहले आ चुका है। मोतीचन्द्र जी को प्राप्त एक प्रति में रम्भ तिमिस्सकेसिति पाठ मिला था। इनमें तिमिस्सकेसी अरतिमिस नामक यूनानी देवी जान पड़ती है और रम्भ की पहचान इस्तर से सम्यक् है। जो प्राचीन जगत् में अत्यन्त विख्यात थी और जिसे राया रीया भी कहा जाता था।

स्त्री जातीय वस्त्रों के नामों में ये शब्द उल्लेखनीय हैं। पत्रोर्ण, प्रवेणी, सोमिन्तिका (अर्ध शास्त्र की सौमित्रिका जिसकी पहचान श्री मोतीचन्द्र जी ने पेरिप्लस के सगमोतोजिन से की है), अर्धकौशेयिका (जिसमें आधा सूत और आधा रेशम हो, कौशेयिका (पूरे रेशमी धागेवाला), पिकानादित (यह सम्भवत बहुत महीन अंगुल था जिसे खिया पिक नामक केशपाश सिर पर बनाते समय धातों के साथ गूथती थी। पिक नामक केशपाश का उल्लेख अद्व घोष के सौन्दर्यद ७७ में शुक्ताङ्गुकादाल नाम से एव पद्मप्राभुतक नामक माण में कौविल केशपाश नाम से आया है और उसका रूप मथुरा वेदिकास्त्रम संख्या जे० ५५ के अशोक दोहद हृदय में अंकित हुआ है) वाउक या वायुक (बाफ्त हुआ), वेरविका (बेलदार या बेलभात से युक्त वस्त्र) माहिसिक (महिष जनपद या हैदराबाद के बुने हुए वस्त्र), इल्लि (कोमल या शृण्ण वर्ण के वस्त्र),

जामलिक (वैद्य संस्कृत में इसे ही यमली कहा गया है), दिव्यावदान २७६।११, पाद-
ताडितक नामक भाण में श्लोक ५३ में भी इसका उल्लेख हुआ है जिससे ज्ञात होता
है कि यह एक प्रकार का कायबंधन या पटका था जिसमें दो संभवतः भिन्न रंग के
वस्त्रों को एक साथ घटकर कटि में बांधा जाता था। (समयुगल निवद्धमध्यदेशः)।
विशेषतः ये वस्त्र चिकने मोटे अच्छे बुने हुए सस्ते या महंगे होते थे। पृ. ७१।

स्त्री जातीय आभूषणों में ये नाम हैं—शिरीषमालिका, नलीयमालिका (नलकी के
आकार के मन कों की माला), मकरिका (दो मगरमुखों को मिलाकर बनाया हुआ मस्तक
का आभूषण), अवारिका या धनिस के आकार के दानों की माला, पुष्पितिका
(पुष्पाकृतिका) गहना, मकण्णी (संभवतः लिपटकर बंटे हुए दो बंदरों के अलंकरण वाला
आभूषण) लफड [कान में पहनने के चन्दन आदि फाण्ड के बुन्दे)
वाली (कर्णवल्लिका), कर्णिका, कुण्डमालिका (कुंडल), सिद्धार्थिका (वह आभूषण जिस
पर सरसों के दाने जैसे रवे उठाये गये हो), अंगुलिमुद्रिका, अक्षमालिका (रुद्राक्ष की
आकृति के दानों की माला), पयुका (पदिक की आकृति से युक्तमाला), नितरिगी
(संभवतः लहरियेदार माला), कंटकमाला (तुकीले दानों की माला), घनपिच्छलिका
(मोरपिच्छी की आकृति के दानों से घनी गूथी हुई माला), विकालिका (विकालिका
या घटिका जैसे दानों की माला), एकावलिका (मोतियों की इकलड़ी माला जिसका
कालिदास और बाण में उल्लेख आया है), पिप्पलमालिका (पीपली के आकार के
दानों की माला जिसे मटरमाला भी कहते हैं), हारावली (एक में गूथे हुए कई हार),
मुक्तावली (मोतियों की विशेष माला जिसके बीच में नीलम की गुरिया पड़ी
रहती थी)।

कमर के आभूषणों में कांची, रशाना, मेखला, जंवुका (जामुन की आकृति के
बड़े दानों की करधनी, जैसी मथुरा कला में मिलती है), कंटिका (कंटीली जैसे
दानों वाली) संपडिका (कमर में कसी या मिली हुई करधनी) के नाम हैं।

पैर के गहनों में पादमुद्रिका (पासुद्रिका), पादसूचिका, पादघट्टिका, किंकिणिका
(छोटे घूंघरू वाला आभूषण) और चर्मिका (पैरों का ऐसा आभूषण जिसमें दीमक की
आकृति के बिना बजने वाले घूंघरू के गुच्छे लगे रहते हैं, जिन्हें बाजरे के घूंघरू
भी कहते हैं।) (पृ० ७१),

शयनासन और यानों में प्रायः पहले के ही नाम आये हैं। वर्तनों के नामों में
ये विशेष हैं—करोडी (करोटिका-कटोरी), कांस्यपात्री, पालिका (पाली), सरिका,
भृंगारिका, कंचणिका, कवचिका। बड़े वर्तनों (भांडोपकरण) के ये नाम उल्लेखनीय हैं—
अलिव्दक (बड़ा पात्र), पात्री (तश्तरी), ओखली (थाली), कालंची, करकी (टोटी-
दार करवा), कुटारिका (कोष्ठागार का कोई पात्र), थाली, मंडी (भांड पसाने का
वर्तन), घड़िया, दव्वी (डोई), केला (छोटा घड़ा), ऊट्टिका (गगरी), माणिका (माणक
नामक घड़े का छोटा रूप), अणिसका (मिट्टी का सिलौटा), आयमणी (आचमणी या
चमची) चुल्ली, फुमणाली (फुंकली), संमंद्णी (पकड़ने का संडसी), मंजूपिका (छोटी

मजूरा), मुद्रिका (पेना बर्तन जिनमें रान-पान की वस्तु मोहर लगाकर भेजी जाय) शलाकाञ्जनी (आसन की शलाई), पण्डिका (रक्त गालने का कोई पात्र), धूतुहिका (कोई ऐसा पात्र जिनमें धूता या पुतली बनी हो), पिछोरा (मुह से यज्ञान का छोटा पाना), फणिका (कघा), द्रोणी पटलिका, पत्थरिका, कण्टी (गुह बनाने का बड़ा बड़ा) आदि (पृ ७०)।

तीसरे द्वार में नपुंसक जाति के अंगों का परिगणन है। चौथे द्वार में दाहिनी ओर के १७ अंगों के नाम हैं। पाचवें द्वार में १० बाईं ओर के अंग छोटे द्वार में १९ मध्यवर्ती अंग, सातवें द्वार में २८ हृद्भाग, आठवें द्वार में ४८ बल अंग और उनमें शुमानुभ फलों का कथन है। नवें द्वार से लेकर २७० वें द्वार तक शरीर के भिन्न-भिन्न अंग और उनके नाना प्रकार के फलों का वर्णन ही जटिल वर्णन है। इन सब देने वाली सूचियों से पार पाना इस विषय के विद्वानों के लिए भी कष्टकर काम रहा होगा। (पृ ७१-१-९)

दशवें अध्याय में प्रदन्कर्त्ता के आगमन और उसके रंग ढंग आसन आदि से फलाफल का विचार है। (पृ १३०-१३५)

पुच्छित नामक ग्यारहवें अध्याय में प्रदन्कर्त्ता की स्थिति एवं निम्न स्थान में प्रदन् किया जाय उसके आधार पर फलाफल का कथन है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह अध्याय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तत्कालीन स्थापत्यमण्डी अनेक शब्दों का समूह आगया है, जैसे कोट्टक (कोट्टक या कोण) अंगण (आगमन या अंगिर) अजरमूल (जलगृह), गर्भगृह (अभ्यन्तर गृह या अन्तःपुर), भस्मगृह (भोजनशाला), वषगृह (वर्षकुटी या मार्जनगृह), नकुड (सम्भवतः नगकूट या उद्यान), उदकगृह, अग्निगृह, भूमिगृह (मोहरा), विमान, चत्वर, मधि (दो घरों की भीतों के बीच का प्रच्छन्न स्थान), समर (सरगृह या कामदेवगृह), कडिक् तोरण (चटाई या फूस से बनाया हुआ अस्थायी तोरण), प्राकार, बरिका (प्राकार के पीछे नगर की ओर की सड़क) वेती (सम्भवतः वेदिका), गयवारी (गन्धशाला), सक्रम (सक्रम या परिवारा के ऊपर बनाया हुआ पुल), शयन (शयनागार), वल्मी (अट्टालिका), रासी (कूड़ी), पैसु (धूल) निदमण [पानी का निकालने मार्ग, मोरी], निक्कड [सम्भवतः निष्पुट], फलिखा [परिखा], पाथीर [सम्भवतः मूल पाठ पाथीर=प्राथीर], पण्डिका [पदी या गद्दी] मोहनगृह [मदनगृह-सरशाला], ओसर [अपसरक-कमरे के सामने का दालान, गुजराती ओसरी हिन्दी ओसारा], मकड (निदिच्छद्र अल्प अवकाशवाला स्थान), ओसधिगृह, अभ्यन्तर परिवरण (पाठान्तर परिवरण-भीतरी परिवेष्टन-परकोटा), वाहिरी द्वारशाला, गृहद्वार बाह्य (गृहद्वार का पार्श्वभाग), उवहाण जालगृह (बहु उपस्थानशाला जहाँ गद्याक्ष जाल बने हो यह प्रायः महल के ऊपरी भाग में बनी होती थी), अचलणक (आसनगृह या विश्राम स्थान), शिल्पगृह, कर्मगृह रजतगृह (सोने, चांदी से भाड़ा हुआ विशिष्ट गृह), ओधिगृह (पाठान्तर उवगृह=उपगृह), उपलगृह (कमलगृह), हिमगृह, आर्दस

(आदर्शगृह, -- शीश महल), तलगिह (भूमिगृह), आगमगिह (संभवतः आस्थायिका या आस्थानशाला), चतुर्गिह (चौक), रक्षगिह (रक्षागृह), दन्तगिह (हाथी दांत) से मंडित कमरा), कंसगिह (कांसे से मंडित कमरा), पडिकम्मगिह (प्रतिक्रमण या धार्मिक कृत्य करने का कमरा), कंकमाला (कंक=विशेष प्रकार का लोह-उससे बना हुआ कमरा), आतपगिह, पणियगिह (पण्यगृह), आसणगिह (आस्थान शाला), भोजनगृह, रसोनीगिह (रसवतीगृह, रसोई), हयगृह, रथगृह, गजगृह, पुष्पगृह, द्यूतगृह, पातगिह (पादपगृह), खलिणगिह (यह कमरा-जहाँ घोड़े का साज सामान रखा जाता हो), वंथनगिह (कारागार), जाणगिह (यानगृह), पृ० १३६।

कुछ दूर बाद स्थापत्यसंबन्धी शब्दों की एक लम्बी सूची पुनः आती है। जिसमें बहुत से नाम तो ये ही हैं और कुछ नये हैं, जैसे भग्गगिह (लिपा-पुता घर, भग्ग-देहीशब्द=लिपा-पुता, देहीनाममाला ६/९९), सिंघाडग (शृंगारक=सार्वजनिक चतुष्पथ), रायपथ (गजपथ), द्वार, द्वेय, अट्टालक, उदकपथ, वय (व्रज), वण (वज्र), फलिहा (परिच या अर्गला), पडली (प्रतोली, नगर द्वार), अस्समोहणक (अश्वशाला), मंचिका (प्राकारके साथ बने हुए ऊँचे बैठने के स्थान), सोपान, खम्भ, अभ्यंतर द्वार, बाहिर द्वार, द्वारशाला, चतुस्सक (चतुष्क), महाणस गिह, जलगिह, रायणगिह (रत्नगृह, जिसे पहले रयनगिह या रजतगृह कहा है वह संभवतः रत्नगृह था), भांडगृह, ओलहि गिह (ओपधिगृह), चित्तगिह (चित्रगृह), लतागिह, दगकोट्टक (उदक कोष्ठक), कोसगिह (कोपगृह), पाणगिह (पानगृह), वत्थगिह (वत्थगृह, तोशाखाना), जूतसाला (द्यूतशाला), पाणवगिह (पण्यगृह या व्यवहारशाला), लेवण (आलेपन या सुगंधशाला), उज्जाणगिह (उद्यानशाला), अएसण गिह [आदेशनगृह], मंडव (मंडप), वेसगिह (वेशगृह शृंगार स्थान), कोट्टागार (कोठार), पवा (प्रपाशाला), सेतुकम्म (सेतुकर्म), जणक (संभवतः जाणक-यानक), न्हाणगिह (स्नानगृह), आतुरगिह, संसरणगिह (स्मृतिगृह), सुंकशाला (शुल्कशाला), करणशाला (अधिष्ठान या सरकारी दफ्तर), परोहड (घर का पिछवाड़ा)। अन्त में कहा है कि और भी अनेक प्रकार के गृह या स्थान मनुष्यों के भेद से भिन्न-भिन्न होते हैं, जिनका परिचय लोक से प्राप्त किया जा सकता है (पृ० १३७-१३८)।

बारहवें अध्याय में अनेक प्रकार की योनियों का वर्णन है। धर्मयोनि का संबंध धार्मिक जीवन और तत्संबन्धी आचार-विचारों से है। अर्थयोनि का संबंध अनेक प्रकार के धनागम और अर्थोपार्जन में प्रवृत्त स्त्रीपुरुषों के जीवन से है। काम-योनि का संबंध स्त्री-पुरुषों के अनेक प्रकार के कामोपचारों से एवं गन्ध-माल्य, स्नानानुलेपन, आभरण आदि की प्रवृत्तियों और भोगों से है। सत्त्वों के पारस्परिक संगम और मिथुन भाव को संगमयोनि समझना चाहिए। इसके प्रतिकूल विप्रयोगयोनि वह है जिसमें दोनों प्रेमी अलग-अलग रहते हैं। मित्रों के मिलन और आनंदमय जीवन को मित्रयोनि समझना चाहिए। जहाँ आपस में अमैत्री, कलह आदि हों और दो व्यक्ति अहि-नकुल भाव से रहे वह विवाद-

योनि ह। जहा ग्राम, नगर, निगम जनपद, पत्तन, निवेश, स्कन्धावार, अटवी, पर्वत आदि प्रदेशों में मनुष्य दूत, सन्धिपाल या प्रवासी के रूप में आते जाते हों उस प्रसंग को प्रावासिक योनि मानना चाहिए। ये ही लोग जब ठहरे हुए हों तो उसे पशुय या गृहयोनि समझना चाहिए।

तेरहवें अध्याय में नाना प्रकार की योनियों के आधार पर शुभाशुभ फल का कथन है। सर्जीव, निर्जीव और सर्जीव-निर्जीव तीन प्रकार की योनि और तीन ही प्रकार के लक्षण हैं अर्थात् उदात्त, दीन और दीनोदात्त। (पृ १४०-१४४)

चौदहवें अध्याय में यह विचार किया गया है कि यदि प्रश्नकर्त्ता लाभ के सबध में प्रश्न करे तो कैसा उत्तर देना चाहिए। लाभसबधी प्रश्न सात प्रकार के हो सकते हैं—धनलाभ, प्रियजनसमागम, सतान या पुनप्राप्ति, आरोग्य, जीवित या आयुष्य, शिल्पकर्म, वृष्टि और विजय। इनका विवेचन चौदहवें से लेकर २१ वें अध्याय तक किया गया है। वृष्टिद्वार नामक वीसवें अध्याय में जलसम्बन्धी वस्तुओं का नाम देते हुए कोटिम्व नामक विशेष प्रकार की नाव का उल्लेख आया है जिसका परिगणन पृष्ठ १६६ पर नावों की सूची में पुन किया गया है। धनलाभ के सबध में फल कथन उत्तम वस्त्र, आभरण, मणि-मुक्ता, कचन प्रवाल, भाजन-शयन, भक्ष्य-भोजन आदि मूल्यवान वस्तुओं के आधार पर और प्रश्नकर्त्ता द्वारा उनके विषय में दर्शन या भाषण के आधार पर किया जाता था [पृष्ठ १४४]

पन्द्रहवें अध्याय में समागम के विषय में फल-कथन हंस, कुररी-चक्रवाक, कारण्डव, कादम्ब आदि पक्षियों की कामसन्धी चेष्टाओं अथवा चतुष्पथ, तीर्थ, उद्यान, सागर, नदी, पत्तन आदि की वार्ताओं के आधार पर किया गया है। इसमें समोद, संग्रोति, मित्रसगम या विवाह आदि फलों का उल्लेख किया जाता था।

सोलहवें अध्याय में सतान के सबध में प्रश्न का उत्तर कहा गया है, जो वच्चों के खिलौनों या तत्सदृश वस्तुओं के आधार पर कहा जाता था।

सत्रहवें अध्याय में आरोग्यसबधी प्रश्न का उत्तर पुष्प, फल, आभूषण आदि के आधार पर अथवा हास्य, गीत आदि भावों के आधार पर करने का निर्देश है।

अठारहवें अध्याय में जीवन और मरणसबधी प्रश्नकथन का वर्णन है।

कर्मद्वार नामक उन्नीसवें अध्याय में राजोपजीवी शिल्पी एवं उनके उपकरणों के सबध में प्रश्नकथन का उल्लेख है।

वृष्टिद्वार नामक बीसवें अध्याय में उत्तम वृष्टि और सस्य—संपत्ति के विषय में फलकथन का निर्देश है जो नाया, कोटिम्व, दआलुआ नामक नौका, पद्म उत्पल, पुष्प, फल, कद्मूल, तैल, घृत, दुग्ध, मधुपान, वृष्टि, स्तनित, मेघगर्जन विधुत् आदि के आधार पर किया जाता था।

विजयद्वार नामक इक्कीसवें अध्याय में जय-पराजय-सम्बन्धी कथन है। तालवृन्त, भृंगार, वैजयन्ती, जयविजय, पुस्तमाणव, शिविका, रथ, मूल्यवान् वस्त्र, माल्य, आभरण आदि के अचार पर यह फल-कथन किया जाता था। उसमें पुस्तमाणव (पुष्यमाणव) शब्द का उल्लेख महाभाष्य ७।२।२३ में आया है (महीपालवचः श्रुत्वा जुष्टुः पुष्यमाणवाः)। आगे पृ. १६० पर भी सूत मागध के वाद पुष्यमाणव का उल्लेख हुआ है? जिससे सूचित होता है कि ये राजा के बंदी मागध जैसे पार्श्वचर होते थे। इसी सूची में जयविजय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वराहमिहिर की बृहत्संहिता के अनुसार [अ. ४३, श्लोक ३९-४०] राज्य में सात प्रकार की ध्वजाएँ शक्रकुमारी कहलाती थीं। उनमें सबसे बड़ी शक्रजनित्री या इन्द्रमाता, उससे छोटी दो वसुन्धरा, उनसे छोटी दो जया, विजया और उनसे छोटी दो नन्दा, उपनन्दा ४ कहलाती थीं [पृ. १४६]।

वाहसवौ प्रशस्त नामक अध्याय है। इसमें उन उत्तम फलों की सूची है जिनका शुभ कथन किया जाता था। उनमें से कुछ विषय इस प्रकार थे-क्रय-विक्रय में लाभ, कर्मद्वारा प्राप्त लाभ, कीर्ति, वन्दना, मान, पूजा, उत्कृष्ट और कनिष्ठ शब्दों का श्रवण, सुन्दर केशविन्यास और मौलिवन्धन, केशाभिवर्धन, विवाह, विद्या, इष्टु, सस्यफल आदि का लाभ, खेती में सुभिक्ष, वन्धुजन-समागम, गेय काव्य, पादवन्ध (श्लोकरचना), पाठ्य, काव्य, गौ आदि पशु एवं नर-नारी और स्वजनों की रक्षा, गन्ध-माल्य, भाजन-भूषण आदि का संजोना, यान, आसन, शयन, कमलवन, भ्रमर, विहग, द्रुम आदि का समागम, घात, वध, वन्ध एवं हास्य, परिमोदन आदि की प्राप्ति, ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त, वसन्त, शरद आदि ऋतुओं की प्राप्ति, घोड़े, शूकर आदि का पकड़ना, घंटिक (राजप्रासाद में घंटावादन करने वाले), चक्किक (चाक्कि, घोषणा करनेवाला बंदीविशेष, अमरकोप २।८।१८) सत्थिक (स्वस्ति वाचन करने वाला), वैतालिक [प्रातःकाल स्तुतिपाठ द्वारा जागरण करानेवाला], मंगलवाचन, मूल्यावान् रत्न आदि का ग्रहण, गन्ध, माल्य, आभरण, चिरप्रवास से सफल यात्रा या सिद्ध यात्रा के साथ लौटने पर स्वजन संबंधियों से समागम, भूताधिपत्य, पुण्य उत्पत्ति, चैत्यपूजा के महोत्सव में (महामहिक) तूर्य शब्दों का श्रवण, चोरी हुए अष्ट और नष्ट धन की पुनः प्राप्ति, अष्ट-मांगलिक चिह्नों [चिन्धट्टय] को सुवर्ण में बना कर उनका उच्छिद्रत करना, छत्र, उपानह, भृंगार का संप्रदान, रक्षा और संपत्ति की प्राप्ति, इच्छानुकूल आनंद प्राप्त होना, किसी विशेष शिल्प के कारण संपूजन और अभिवंदन, स्वच्छ जल की उत्पत्ति और दर्शन, मन में उत्तम विचार की उत्पत्ति, जलपात्र या जलाशय का पूर्ण होना, जातकर्म आदि संस्कारों में प्रशस्त अग्नि का प्रज्वलित करना, आयुष्य, धन, अन्न, कनक, रत्न, भाजन, भूषण, परिधान, भवन आदि सुखकारी संपदा की प्राप्ति, ऋजु आर्जव युक्त साधुओं का पूजन, ज्येष्ठ और अनुज्येष्ठ की नियुक्ति, ज्योति, अग्नि, विद्युत्, वज्र, मणि, रत्न आदिसे वृत्ति, जन्म आदि अवसरों पर होनेवाला मंडन या शोभा, आर्यजनों का संमान और पूजा, ध्यान की आराधना, पुरानी वस्तुओं

का नवीकरण, अध्यात्मगति विषयक दर्शन, किसी आढ्य पुरुष का याग, आभूषणों का श्रुत शब्द इत्यादि अनेक प्रकारके प्रशस्त या उत्तम भाव लोक में है। जहां मन की रचि हो, जो इन्द्रियों को इष्ट जान पड़े, एवं लोक जिसकी पूजा करता हो, उसे ही प्रशस्त जानना चाहिए। [पृ १४६-१४८]

तेइसवें अध्याय में अप्रशस्त वस्तुओं का उल्लेख है जिसमें रुदन, क्रोध, घुमुआ आदि नाना प्रकार के हीन और विनाशकारी भावों की सूची है (पृ० १४८)

२४ वें अध्याय की सज्ञा जातिविषय है। आर्य और श्लेच्छ दो प्रकार के मनुष्य हैं। आर्य के अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की गणना है। श्लेच्छवर्ग की गिनती शूद्रों में है। यह कथन पतञ्जलि के उस कथन से मिलता है जहां महामाष्य में उन्होंने शक-यवनों का परिगणन शूद्रों में किया है। ज्ञात होता है कि भारतीय इतिहास का उस युग का यह सामाजिक तथ्य था जिसका उल्लेख अगविज्ञा के लेखक ने भी किया है। इन जातियों में कुछ महाकाय [लम्बे शरीरवाले] कुछ मज्जिमकाय [मझरे बदनके] और कुछ छोटे कद के होते थे। कुछ लोग व्यवहारोपजीवी, कुछ शस्त्रोपजीवी और कुछ क्षेत्रोपजीवी या कृषि से जीविका करते थे। उनके रहने के स्थान नगर, अरण्य, द्वीप, पर्वत, उद्यान (निस्फुड-निष्कुट) आदि थे। पुरत्थिम देसीय, दक्खिण देसीय, पच्छिम देसीय, उत्तर देसीय—इस प्रकार से चार दिशाओं में रहनेवाले जन कहे हुए हैं। एक दूसरा विभाग आर्य देश और अनार्य देश निवासियों का था। (१० १४९)

पञ्चीसवें अध्याय गोत्र नामक है। गोत्र दो प्रकार के थे, पहले गृहपतिक गोत्र और दूसरे द्वि जातिय। इस वर्गीकरण में गृहपति शब्द का अर्थ ध्यान देने योग्य है। गृहपति उस वर्ग की सज्ञा थी जो बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी थे। उन धर्मों में अनागतिक या गृहहीन व्यक्ति तो धमण या मुडक होते थे, और गृही या अगातिक सामान्य रूप से गृहपतिक कहलाते थे। उनमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का भेद उन धर्मों को मन पत न था। किन्तु ब्राह्मण धर्मानुयायी गृहस्थ द्विजाति कहलाते थे। गृहपतियों के गोत्रों में मादक, गोल, हारिक, चण्डक, सक्ति [कसित] वाहुल, चच्छ, कोच्छ, कोसिक, कुंड ये नाम हैं। [पृ० १४९]

ब्राह्मण गोत्र चार प्रकार के कहे गए हैं—१ सगोत्र [ऋषिगोत्र] २ सक्रियत गोत्र [इसका तात्पर्य लौकिक गोत्रों से ज्ञात होता है, जो ऋषि गोत्रों से अतिरिक्त थे] ३ धर्मचारिक गोत्र (उन नैष्ठिक ब्राह्मचारियों के गोत्र जिन्होंने ऊर्ध्वरेता हान के कारण गृहस्थ धर्म धारण नहीं किया और शान्तनु भीष्म ये समान जिन्हें अन्य सभ लोगों ने अपना मान लिया), (४) एव प्रवर गोत्र। इसी प्रसंग में कुछ गोत्रों के नाम भी दिये गये हैं, जैसे—मडव (माडव्य), सेट्ठिण, पासट्ट, संडिल्ल [शाडिल्य], कुंभ, माहवी, कस्सव [काश्यप], गोतम अगिरस, भगव (भार्गव), भागवत, सद्या, ओयम, हारित, लोकम्बी [लौगाक्षि], पचम्बी चारायण, पारायण,

अग्निवेश (अग्निवेश) मोगालु (मौद्रल्य), अट्टिसेण [आर्ष्टिषेण], पूरिमंस, गद्म, वराह, दोइल (काहल), कंइसी, भागवाती, काकुरुडी, कण्ण [कर्ण] मज्झंदिण (माध्यान्दिन), वरक, मूलगोत्र, संख्यागोत्र, कढ [कठ], कलव [कलाप] वालव [व्यालम्ब], सेतस्सतर श्वेताश्वतर तैत्तिरीक [तैत्तिरीय], मज्जरस, वज्जन [संभवतः वाघ्व] छन्दोग [छान्दोग्य], मुज्जायण [मौज्जायन], कत्थलायण, गहिक, णेरित, धंभच्च, काप्पायण, कप्प, अण्णसत्थम, सालंकायण, यणाण, आमोसल, साकिज, उपवत्ति, डोम, धंभायण, जीवन्तायण, दढक, धणजाय, संखेण, लोहिच्च, अंतभान, पियोभाग, संडिह, पच्चयव, वाचदारी, आपुरायण वग्घपट्ट [व्याघ्रपाद], पिल [पिल] देवहच्च, वारिणील, सुधर । इसी सूची में स्पष्ट ही प्राचीन ऋषिगोत्रों के साथ-साथ बहुत से नये नाम भी हैं जो पाणिनीय परिभाषा के अनुसार गोत्रावयव या लौकिक गोत्र कहे जायेंगे । इस तरह के बाक या अल्ल समाज में हमेशा बनते रहते हैं, और उस समय के जो मुख्य अघटंक रहे होंगे उनमें से कुछ के नाम यहां आगए हैं । इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों और शास्त्रों के नाम भी आये हैं जैसे वैयाकरण, मीमांसक छन्दोग, पण्णायिक [प्रज्ञावादी दार्शनिक], ज्योतिष, इतिहास, ध्रुतवेद [ऋग्वेद], सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, द्विवेद, त्रिवेद, सव्यवेद [संभवतः चतुर्वेदी], छलंगवी [पडंगवित्], सेणिक, वेदपुष्ट, थोन्निय, अज्जायी [स्वाध्यायी], आचार्य, जावग, णगत्ति वामपार । (पृ० ११०)

छवीसवां अध्याय नामों के विषय में है । नाम स्वरादि या व्यंजनानां अथवा उपमान्त, व्यंजनान्त या स्वरान्त होते थे । कुछ नाम समाक्षर और कुछ विषमाक्षर, कुछ जीवसंस्तर और कुछ अजीवसंस्तर थे । स्त्रीनाम, पुंनाम, नपुंसक यह विभाग भी नामों का है । आगत, वर्तमान और अनागत काल के नाम यह भी एक वर्गीकरण है । एक भाषा, दो भाषा या बहुत भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बने हुए नाम भी हो सकते हैं । और भी नामों के अनेक भेद संभव हैं । जैसे नक्षत्र, ग्रह, तारे, चन्द्र, सूर्य, तीथियां, मंडल, दिशा, गगन, उल्का, परिवश, कूप, उद्यान, नदी, सागर, पुष्करिणी, नाग, वरुण, समुद्र, पट्टन, वारिचर, वृक्ष, अन्नपान, पुष्प, फल, देवता, नगर, धातु, सुर, असुर, मनुष्य, चतुष्पद, पक्षी, कीट, कृमि, इत्यादि पृथिवी पर जितने भी पदार्थ हैं । उन सबके नामों के अनुसार मनुष्यों के नाम पाये जाते हैं । वस्त्र, भूषण, यान, आसन, शयन, पान, भोजन, आवरण, प्रहरण, इनके अनुसार भी नाम रखे जाते हैं । नरकवासी लोक, तिर्यक् योनि में उत्पन्न, मनुष्य, देव, असुर, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गन्धर्व, नाग, सुपर्ण इत्यादि जो देव-योनियाँ हैं उनके अनुसार भी मनुष्यों के नाम रखे जाते हैं । एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह अक्षरों के नाम होते हैं जो विषमाक्षर कहलाते हैं । अथवा दो, चार, आठ, दस, बारह अक्षरों के नाम समाक्षर कहलाते हैं । संकर्षण, मदन, शिव, वैश्रवण, वरुण, यम, चन्द्र, आदित्य, अग्नि, मरुत् देवों के अनुसार भी मनुष्य नाम होते हैं ।

मनुष्य नाम पांच प्रकार के कहे गये हैं—[१] गोत्र नाम जिसके अन्तर्गत गृहपति और विजाति गोत्र दो कोटियां थीं जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है । [२] अपनाम या अधनाम—जैसे उज्झितक, छडितक । इसके अन्तर्गत वे नाम

है जो हीन या अप्रशस्त अर्थ के सूचक होते हैं। प्रायः जिनके बच्चे जीवित नहीं रहते वे मातापिता अपने बच्चों के ऐसे नाम रखते हैं। [३] कर्मनाम [४] शरीरनाम जो प्रशस्त और अप्रशस्त होते हैं अर्थात् शरीर के अच्छे-बुरे लक्षणों के अनुसार रखे जाते हैं, जैसे सण्ड, विकड, गरुड, खल्वाट आदि दोषयुक्त नामों की सूची में खड्सी, काण, पिस्तक, कुम्भ, यामणक, खंज आदि नाम भी हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राकृत भाषा में भी नाम रखे जाते हैं। उसमें प्रशस्त नाम ये हैं जो धर्मगुण या शरीर गुण के अनुसार हों—जैसे अश्वत्थक और उसे ही प्राकृत भाषा में सेड या सेडिठ, ऐसे ही इयाम को प्राकृत भाषा में सामल या सामक कहा जायगा, ऐसे ही कृष्ण का कालक या कालिक। ऐसे ही शरीरगुणों के अनुसार सुमुख, सुदमण, सुरूप, सुजान, सुगत आदि नाम होते हैं। [५] करण नाम ये हैं जो अक्षर-संस्कार के विचार से रखे जाते हैं। इनमें एक अक्षर, द्वि अक्षर, त्रि अक्षर आदि कई तरह के नाम हैं। द्वि-अक्षर—दो अक्षरों वाले नाम तीन प्रकार के होते हैं—जिनके दोनों अक्षर गुरु हैं, जिनका पहला अक्षर लघु और बाद का अक्षर गुरु, इनके उदाहरणों में ये ही नाम हैं जो कुपाणकाल के शिलालेखों में मिलते हैं—जैसे तात, दत्त दिण्ण, देव, मिच्च, गुच्च, गूत, पाल, पालित, सम्म, यास, रात, घोस, भाणु, विधि, नंदि, नद, मान और भी उत्तर, पालिन, रक्खिय, नंदन, नंदिक, नंदक ये नाम भी उस युग के नामों की याद दिलाते हैं जिन्हें हम कुपाण और पूर्वयुगकाल के शिलालेखों में देखते हैं।

इसके बाद धर्ममाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर विस्तृत उदाहरणों की गई है कि नामों में उनका उपयोग किस-किस प्रकार किया जा सकता है।

इस अध्याय के अन्त में मनुष्य नामों की कई सूचियाँ दी गई हैं जिनमें अधिकांश नाम कुशाणकालीन संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। उस समय नक्षत्र-देवताओं के नाम से एव नक्षत्रों के नाम से मनुष्य नाम रखने का रिवाज था। नक्षत्र-देवताओं के उदाहरणों में चंद्र [चन्द्र], रुद्र [रुद्र], सण [सर्प], अज्ज [अर्यमा], तट्टा [रथ], वायु, मिच्च [मित्र], इन्द [इन्द्र], तोय, विस्मे [विश्वदेव], क्रजा, यमा [ब्रह्मा], विण्डु [विष्णु], पुस्सा [पुष्य] हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उस समय प्राकृत भाषा के माध्यम से नामों का जो रूप लोक में चालू था, उन्हीं ज्यों का त्यों सूची में ला दिया है, जैसे अर्यमा के लिये अज्जो और विश्वदेव के लिये विस्मे। नक्षत्र नामों में ध्रुवा, पूषो, हत्थो, चित्ता, साती, जेट्टा, मूला, मघा—ये रूप हैं। दशाई या घृणिणों के नाम भी मनुष्य नामों में चालू थे जैसे, कण्ह, राम, संव, पज्जुण (प्रपुत्र), भाणु। नामों के अन्त में जुड़ने वाले उत्तर पदों की सूची विशेष रूप से काम की है, क्योंकि शुभ और कुपाणकाल के लेखों में अधिकांश उसका प्रयोग देखा जाता है, जैसे घात, दत्त, देव, मिच्च, गुच्च, पाल, पालित, सम्म (शर्मन) सेन (सेन), रात (जैसे वसुपत), घोस भाग।

नामों के चार भेद कहे हैं—प्रथम अक्षर लघु, अन्तिम अक्षर गुरु, सर्व गुरु एवं अन्तिम अक्षर लघु। इनके उदाहरण ये हैं—अमिजि (अमिजित्) सवन (श्रवण), अरणी, अदिती, सविता, निरिति (निर्गति), वरण। और भी कत्तिका, रोहिणी, आसिका,

मूसिका, वाणिज, मगधा, मधुरा, प्रातिका, फग्गुणी, रेवती, अस्सयौ (अश्वयुक्), अज्जमा [अर्यमन्], अश्विनौ, विसाहा, आसाढा, धणिट्टा, ईदगिरि । सर्व गुरु नामों की सूची में रोहत्रात, पुस्सत्रात, फग्गुत्रात, हत्थत्रात, अस्सत्रात । उपान्त्य लघुनामों में रिघसिल (पाठा० रिपितिल) श्रवणिल, पृथिविल—इन नामों में स्पष्ट ही उत्तरपद का लोप करने के बाद इल प्रत्यय जोड़ा गया है जिसका विधान अप्राध्यायी में आया है (वनिलचौ, ५३।७१), इल वाले नाम सांची के लेखों में बहुत मिलते हैं । अगिल (अग्निदत्त), सातिल (स्वातिदत्त), नागिल [नागदत्त] यखिल [यक्षदत्त] बुधिल (बुद्धदत्त) । ससित्रात, पितृत्रात, भवत्रात, वसुत्रात, अजुत्रात, यमत्रात—ये प्रथमलघु अक्षरवाले नाम थे । शिवदत्त, पितृदत्त, भवदत्त, वसुदत्त, अजुदत्त, यमदत्त उपान्त्य गुरुनामों के उदाहरण हैं । अंगविज्ञा के नामों का गुच्छा इस विषय की मूल्यवान् सामग्री प्रस्तुत करता है । आगे चलकर गुप्तकाल में जब शुद्ध संस्कृत भाषा का पुनः प्रचार हुआ तब मनुष्य नाम भी एकदम संस्कृत के सांचे में ढल गये । अंगविज्ञा में उनकी वानगी नहीं मिलती । [पृ० १५८]

सत्ताइसवें अध्याय का नाम ठाणज्झाय है । इसमें ठाण अर्थात् स्थान या सरकारी अधिकारियों के पदों की सूची है । राज्याधिकारियों की यह सूची इस प्रकार है— राजा, अमच्च, नायक, आसनस्थ (संभवतः व्यवहारासन का अधिकारी), भांडागारिक, अभ्यागारिक [संभवतः अन्तःपुर का अधिकारी जिसे दौवारिक या गृहचिन्तक भी कहते थे], महानसिक [प्रधान रसोइया], गजाध्यक्ष, मज्जवरिय, [मद्यगृहक], पाणीवरिय [जिसे वाण ने जलकर्मान्तिक लिखा है], नावाधिकख [नावाध्यक्ष], सुवर्णाध्यक्ष, हत्थिअधिगत, अस्सअधिगत, योग्गायरिय [योग्याचार्य अर्थात् योग्या या शास्त्राभ्यास कराने वाला], गोवयक्ख [गवाध्यक्ष], पडिहार (प्रतिहार) गणिकखंस (गणिकाओं के ऊपर वेश का अधिकारी), वलगणक [सेना में आर्थिक हिसाब रखने वाला], वरिसधर (वर्षधर या अंतःपुर में कार्य करने वाला), वत्थुपारिसद (वान्तुपार्यद), आरामपाल [उद्यानपाल], पच्चंतपाल [प्रत्यंत या सीमाप्रदेश का अधिकारी], दूत, सन्धिपाल [सान्धिविग्रहिक], सीसारक्ख [राजा का सव से निकट का अंगरक्षक], पतिआरक्ख [राजा का आरक्षक], सुंक्सालिअ [शौल्क-शालिक या चुंगीधर का अधिकारी], रज्जक, पधवावट (पथव्यापृत), अडविक [आटविक] नगराधिकख [नगराध्यक्ष] सुसाणवावट (श्मशानव्यापृत) सूणावावर, चारकपाल [गुप्तचर अधिकारी], फलाधियक्ख, पुष्पाधियक्ख, पुरोहित, आयुधाकारिक, सेणापति, कोट्टागारिक [कोष्ठागारिक] [पृ० १५९]

अट्ठाईसवें अध्याय में उस समय के पेशेवर लोगों की लम्बी सूची आई है । आरंभ में पांच प्रकार के कर्म या पेशे कहे हैं जैसे रायपुरीस [राजपुरी], व्यवहार (व्यापार वाणिज्य) कसिगोरक्ख [कृषि और गोरक्षा] कासकम्म [अपने हाथ से उद्योग-धन्धे करने वाले शिल्पी और पेशेवर लोग], भतिकम्म (मजदूरी पेशा) । राजपुरुषों के ये नाम हैं—रायामच्च (राजामात्य), अस्सवारिक (अश्ववाध्यक्ष) जैसा उच्च

अधिवारी आसवारिय (पुंस्त्वकार जैसा सामान्य अधिवारी जिसे पदम चरिय ६८३ में आसवार कहा गया है) पायन अभतरानचर अभ्याकारिय (अभ्यागारिक) भाण्डा गारिय सीमारनख पडिहारिक, सूत महाणविय मजघरिय पाणिवधरिय हत्याधियनख (हस्ताध्यक्ष) महामत्त (महामात्र) इतिथमेट, अस्माधियनख, अस्मारोच, अस्सयन्धक छागालिक, गोपाल, महिर्मागाल, उट्टपाल, मगलुदग (मगनुधक), ओरम्मिक, (आर धिक), अहिनिप (समयन अहितुडिक ७ या गारडिक)। राजपुर्णों में विशेष रूप से इनका परिगणन है— अस्पातियन्ख, हत्याधियन्ख, हथारोह (हत्यारोह), हस्थिमहा मत्तो गोसखी (जिसे पाणिनि और महामात्र में गोसख्य कहा गया है), गजाधिति भाण्डागारिक, कोरन्धक, सव्याधिकन (सर्वाधिकृत), लेखक (सर्वलिपिओं का ज्ञाता) गणक पुरोहित स्वच्छर (सायन्सरिक), दाराधिकन (द्वारपाल, दौगरिक), वलगणक मत्तापति, अभ्यागारिक गणिकाखंमक, वरिसधर, वयधिमत्त (वस्त्राधिमत्त, तोशाखाने का अध्यक्ष) नगरगुत्तिन, (नगरगुप्तिक, नगरगुति या पुर-रक्षा का अधिकारी), दूत, नई णक (जजिनक या जघानर जा सौ-सौ योना तक सदेश पहुंचाने या पत्रवाहक का काम करने थे), पमेणकारक, पतिहारक तरपअट्ट (तार प्रवृत्त), नावाधिमत्त, तिथपाल पाणियधरिय ष्हाणधरिय, सुराधरित, वट्टाधिकन (वाट्याधिकृत) तणाधिकन (तृणाधिकृत) वीजपाल औपमज्जिन (औपशाणियन शय्यापाल राजा की शय्या का रक्षक), सीमारनख (मुख्य अंगरक्षक) आरामाधिमत्त, नगररक्ख अभ्यागारिय, अशोकवणिकापाल, वाणाधि गत आमरणाधिमत्त। राज्य के अधिकारियों की इस सूची के कितने ही नाम पहले भी आ चुके हैं। कुछ नये भी हैं। प्राचीन भारतीय शासन की दृष्टि से यह सामग्री अन्यन्त उपयोगी कही जा सकता है। प्रायः ये ही अधिकारी राजमहलों में और शासन में बहुत याद तक बने रहे।

इसके बाद सामान्य पशों की एक बड़ी सूची दी गई है जैसे बवहारि (व्यापारी) उदकवड्डुकि (नाथ या जहाँ बनाने वाला) मच्छवन्ध, नायिक, बाहुविक (डोंड चलनेवाले) सुउण्णकार अलित्तकर (अलग बनाने वाला) रत्तरज्जक (लाल रंग की रंगई का विशेषज्ञ) देवड (देव प्रतिमा निम्नता), उण्णवाणिय, सुत्तराणिय, जतुकार, चित्तकार (चित्रकार) चित्तानी (चित्रवाद्य जानने वाला) तट्टकार (ठठेरा), सुद्धरज्जक, लोहकार, सीत पेट्टक (समयन टूथ-दहि के भाइयों को बरफ में लपेट कर रखनेवाला) कुममार मणिकार, सखकार, कमकार, पट्टकार (रेशमी वस्त्र बनाने वाला) दुस्सिक (दुष्य नामक वस्त्र बनाने वाला), रज्जक, कोसेज्ज [कोशेय या रेशमी वस्त्र बनानेवाला], वाग [वस्त्र बनाने वाला], ओरम्मिक महिसघातक, उस्मणिकामत्त [ऊँख पेरने वाले] छत्तकारक वत्थोपर्वीवी, फलवाणिय, मूलवाणिय धान्यवाणिय ओदनिक, मसवाणिज्ज, कम्मास-वाणिज्ज (कम्मास या घूघरी बेचनेवाला) तप्पणवाणिज्ज (जौ आदिके सत्तू बेचनेवाला) अट्ठप्पण (मुनियाके सत्तू बेचनेवाला) लोणवाणिज्ज, आपूपिक, खज्जकारक (खाजा बनानेवाला, इससे सूचित होता है, कि खाना नामक मिठाई कुशाणकाल में भी बनने लगी थी), पाणिक (हरी-साग-सब्जी बेचनेवाला) फलवाणियक, सिंगेर या अदरक बेचनेवाला।

इसके अन्तर राजपुत्र और पेशेवर लोगों की मिली-जुली सूची दी गई है। जिनमें से नये नाम ये हैं — छत्तधारक, पसाधक (प्रसाधक, प्रसाधन कार्य करनेवाला), हन्धिखंस (एक प्रति के अनुसार हन्धिसंख), अस्सखंस [एक प्रति के अनुसार अस्ससंख] संभवतः यही मूलरूप था जो उच्चारण में वर्णविपर्यय से खंस बन गया), अग्नि उपजीवी (आहिताग्नि) कुसीलक, रंगावचर (रंगमंच पर अभिनय करनेवाला), गांधेक, मालाकार, चुण्णिकार, (स्नानचूर्ण बनाने वाला जिसे चुण्ण-वाणिय भी कहते थे) सूत माणव, पुस्समाणव, पुरोहित, धम्मट्ट (धर्मस्थ), महामंत (महामात्र) गणक, गंधेक - गायक, दपकार, बहुस्सुय (बहुश्रुत)। इस सूची के पुस्समाणव का उल्लेख पृ० १४६ पर भी आ चुका है। और यह वही है जिसका पतंजलि ने 'महीपालवचः श्रुत्वा जुघुपुः पुष्यमाणवाः' इस श्लोकार्थ में उल्लेख किया है। ये पुष्यमाणव एक प्रकार के गन्दी जन या भाट ज्ञात होते हैं जो राजा की प्रशंसा में कुछ श्लोक पाठ करते या सार्वजनिक रूप से कुछ घोषणा करते थे। यहां 'महीपालवचः श्रुत्वा' यह उक्ति संभवतः पुष्यमित्र शृंग के लिए है। जब उसने सेना-प्रदर्शन के व्याज से उपस्थित अपने स्वामी अंतिम मौर्यराजा बृहद्रथ को मार डाला, तब उसके पक्षपाती पुष्यमाणवों ने सार्वजनिक रूप से उसके राजा बन जाने की घोषणा की। पतंजलि ने यह वाक्य किसी काव्य से उद्धृत किया जान पड़ता है। अथवा यह उसके समय में स्फुट उक्ति ही बन गई हो। पुष्यमाणव शब्द द्व्यर्थक जान पड़ता है। उसका दूसरा अर्थ पुष्य अर्थात् पुष्यमित्र के माणव या ब्राह्मण सैनिकों से था। (पृ० १६०)

दपकार का अर्थ स्पष्ट नहीं है। संभवतः दर्पकार का आशय अपने बल का प्रदर्श करने वाले विशेष बलशाली व्यक्तियों से था। जिन्हें वंठ कहते थे और जो अपने भारी शरीर बल से शेर-हाथियों से लड़ाए जाते थे। गन्धिक-गायक भी नया शब्द है। उसका आशय संभवतः उस तरह के गवैयों से था जिनमें गानविद्या के ज्ञान की मगन्धता या कौशल अभिमान रहता था।

सूची को आगे बढ़ाते हुए मणिकार, स्वर्णकार, कोट्टाक (बढ़ई, यह शब्द आचार्य शरीर में भी आया है, तुलना — संस्कृत कोटक, मानियर विलियम्स), वट्टकी (संभवतः कटोरे बनाने वाला) वत्थु पाइक [वास्तुपाठक, वास्तुशास्त्र का अभ्यासी], वत्थुवापतिक (वास्तुव्यापृतक-वास्तुकर्म करनेवाला), मंत्रिक [मान्त्रिक], भंडवापत (भाण्डव्यापृत, पण्य या क्रय-विक्रय में जुलागा हुआ), तिथ्यापत [घाट चगैरेह बनानेवाला], आरामवादट (वाग, बगीचे का काम करनेवाला), रथकार, दासक, महाणसिक, सूत, ओदनिक, सामेलकख [संभवतः संमेली या कुट्टनिओं की देखरेख करने वाला चिट्], गणिकाखंस, हत्थारोह, अस्सारोह, दूत, प्रेष्य, वंदनागरिक, चोर-लोपदार [चोर एवं चोरी का माल पकड़नेवाला], मूलक, खाणक, मूलिक, मूलकम्म, सव्वसत्थक [सब शस्त्रों का व्यवहार करनेवाला, संभवतः अय-शूल उपायों से वर्तन वाले जिन्हें आय-शूलिक कहा जाता था]।

सारवान व्यक्तियों में, हरणिक, सुवणिक, चन्दन के व्यापारी, दुस्सिक,

सजुकारक [सजु अर्थात् सम्राट् द्वारा भाग-ताप या मोल-तोल करनेवाले जौहरी, जो कपड़े के नीचे हाथ रख कर रत्नों का दाम पकड़ा करने थे], देवड [देवपट अर्थात् देवद्रव्य बेचनेवाले सारवान व्यापारी] गोवज्जभूतिकारक [गोवज्जभूतिकारक, बैलगाड़ी से भूति बमानेवाला, यज्ज स घट], ओषकार [ओषस्कार-घर बनानेवाला], ओड [घनन करनेवाली जाति]। गृह-निर्माणसंघधी कार्य करने वालों में ये नाम भी हैं—मृत्पाणक [नींव छोदनेवाले], कुम्भकारिक [कुम्भार जो मिट्टी के खपरे आदि भी बनाते हैं], इष्टकार (सम्भवत इष्टका, ईंटे पाधनेवाले) बालेपतुद (पाडान्तर छोड़ेगुद अर्थात् छापनेवाले, पलस्तर करने वाले), सुत्तवत्त (रस्सी बटने वाले, वत्ता-सूत्र घेणन यत्र, पाइयसद्मदण्णयो), कसकारक [कसेरे जो मकान में जड़ने के लिए पीतल-ताँबे का सामान बनाते थे], चित्तकारक (चितेरे जो चित्र लिखते थे), रूप कत्तर (रूप मूर्ति का उपस्कार करनेवाले), पलकारक (सम्भवत लकड़ी के तख्तों का काम करनेवाला), सीकाहारक और मट्टहारक इनका तात्पर्य बालू और मिट्टी देनेवालों से था, (सीक = मिक्ता, मट्ट = मृत्तिका)। कोमज्जवाय के (रेशमी बरत बुनने वाले), दिअंडकवलवायका (विशेष प्रकार के कवच बुनने वाले), कोलिका [घर बुननेवाले], वेज्ज [वैद्य], कायतेगिच्छका (कायचिकित्सक), सहकत्त (शल्यचिकित्सक), सालाकी (शालाक्य कर्म अर्थात् अग्नि, नासिका आदि की शल्यचिकित्सा करनेवाला) भूत विज्जिक (भूतविद्या या ग्रहचिकित्सा करनेवाला) कोमारमिच्च (कुमार या बालचिकित्सा करनेवाला), विसत्तिथिक [विषवैद्य या गारुडिक], वैद्य, चर्मकार, ण्हाविय-नाधिन, ओरम्मिक (और म्रिक गडरिये), गोघातक [गोघातक या सूना कर्म करनेवाला], चोरघात [उपाशिक, पुलिस अधिकारी] मायाकारक (जादूगर), गौरीपाढक (गौरी पाठक, सम्भवत गौरीयत या गौरीपूजा के अवसर पर पाठ करनेवाला), लखक [बास के ऊपर नाचने वाले], मुट्टिक [मौष्टिक, पहलवान], रासक [रासक, रासगानेवाला], बेलबक [विडबक, रिदुयक], गडक [उद्घोषणा करनेवाला], घोसक (घोषणा करनेवाला) — इतने प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख कर्म-योनि नामक प्रकरण में आया है। (पृ० १६०-१)

२९ वें अध्याय का नाम नगर विजय है। इस प्रकरण में प्राचीन भारतीय नगरों के विषय में कुछ सूचनार्थ दी गई हैं। प्रधान नगर राजधानी कहलाता था। उसीसे सटा हुआ शाखानगर होता था। स्थायी नगर चिरनिविष्ट और अस्थायी रूप से बसे हुए अचिरनिविष्ट कहलाते थे। जल और बर्गों की दृष्टि से यहूदक या यहूवुष्टिक एव अल्पोदक या अल्पवुष्टिक भेद थे। कुछ वस्तिओं को चोरवास कहा गया है। जैसे सौराष्ट्र के समुद्र तट पर बेरावल के पास अमी भी चोरवाड नामक नगर है। मले मनुष्यों की वस्ती आर्यवास थी। और भी कई दृष्टियों से नगरों के भेद किये जाते थे = जैसे परिमण्डल और चतुरक्ष, काष्ठप्राकार वाले नगर (जैसे प्राचीन पाटलिपुत्र था) और ईंट के प्राकार वाले नगर (इष्टिका प्राकार), दक्षिणमुखी और वाममुखी नगर, पविट्ट नगर (घनी वस्ती वाले), विस्तीर्ण नगर (फैलकर बसे

हुए), जंगली प्रदेश में वसे हुए गहणनिविट्ट, उससे विपरीत आरामबहुल (वागवगीचों वाले अं. पार्कसिटी) नगर, ऊँचे पर वसे हुए उद्धनिविट्ट, नीची भूमि में वसे हुए, निव्वि-गंदि (संभवतः विशेष गंध वाले), या पाणुप्पविट्ट (चांडालादि जातियों के वासस्थान; पाण=ध्वपच चांडाल, देशीनाममाला ६३८)। प्रसन्न या अतीक्ष्ण दंड और अप्रसन्न या बहुविग्रह, अल्प परिकलेश और बहु परिकलेश नगर भी कहे गये हैं। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशाओं की दृष्टि से अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों की दृष्टि से भी नगरों का विभाग होता था। वदुअन्नपान, अल्पअन्नपान, बहुवतक (बहुवात या प्रचंड वायु के उपद्रव वाले) वहुउण्ह (अधिक उष्ण) आलीपणकबहुल (बहु आदीपन या अग्निवाले), बह्दक बहुवृष्टिक, बह्दकवाहन नगर भी कहे गये हैं। (पृ० १६१-१६२)

तीसवाँ अध्याय आभूषणों के विषय में है। पृ० ८५७१ और ११६ पर भी आभूषणों का वर्णन आ चुका है। आभूषण तीन प्रकार के होते हैं। (१) प्राणियों के शरीर के किसी भाग से बने हुए (पाणजोणिय), जैसे शंख-मुक्ता, हाथीदांत, जंगली भैंसे के सींग आदि, बाल, अस्थि के बने हुए; (२) मूलजोणिमय अर्थात् काष्ठ, पुष्प, फल, पत्र, आदि के बने हुए; (३) धातुयोनित्त जैसे-सुवर्ण, रूपा, तांबा, लोहा, त्रपु (रांगा), काललोह, आरकूड (फूल, कांसा), सर्वमणि, गोभेद, लोहिताक्ष, प्रवाल, रक्त क्षारमणि (तामड़ा), लोहितक आदि के बने हुए। श्वेत आभूषणों में चांदी, शंख, मुक्ता, स्फटिक, विमलक, सेतक्षार मणि के नाम हैं। काले पदार्थों में सीसा, काललोह, अंजन और कालक्षार मणि; नीले पदार्थों में सस्सक (मरकत) और नीलक्षार मणि; आग्नेय पदार्थों में सुवर्ण, रूपा, सर्वलोह, लोहिताक्ष, मसारकल्ल, क्षारमणि। धातुओं को पीटकर, क्षारमणि को उत्कीर्ण करके और रत्नों को तराशकर तथा चीर-कोर कर बनाते हैं। मोतियों को रगड़कर चमकाया जाता है।

इसके बाद शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों के गहनों की सूचियाँ हैं। जैसे सिर के लिए ओचूलक (अवचूलक या चोटी में गूँथने का आभूषण, चोटीचक्र), णंदिविणद्धक (कोई मांगलिक आभूषण, संभवतः मछलियों की बनी हुई सुनहली पट्टी जो वालों में बाँधे ओर सिर के बीच से गुद्दी तक खोस कर पहनी जाती थी जैसे मथुरा की कुशाणकला में स्त्री-मस्तक पर मिली है), अपलोकणिका (यह मस्तक पर गवाक्षजाल या झरोखे जैसा आभूषण था जो कुपाण और गुप्तकालीन किराटों में मिलता है। सीसोपक (सिर का घेर); कानों में तालपत्र, आवद्धक, पलिकामदुधनक (द्रुधण या मुंगरी की आकृति से मिलता हुआ कान का आभूषण), कुंडल, जणक, ओकासक (अवकाशक-कान में छेद बड़ा करने के लिए लोढ़े या डमरू के आकार का), कण्णपुरक, कण्णु-प्पीलक (कान के छेद में पहनने का आभूषण)-इन आभूषणों का उल्लेख है। आँखों के लिए अंजन, भौंहों के लिए मसी, गालों के लिये हरताल, हिंगुल और मेनसिल एवं ओठों के लिए अलक्तक राग का वर्णन है। गले के लिये आभूषणों की सूची में कुछ महत्त्वपूर्ण नाम हैं; जैसे वणणसुत्तक (=सुवर्णसूत्र), तिपिसाचक (त्रिपिशाचक अर्थात् ऐसा आभूषण जिसके टिकरे में तीन पिशाच या यक्ष जैसी आकृतियाँ बनी हों)।

विज्ञाधारक (विद्याधारों की आकृतियों से युक्त टिकरा) असीमालिका (पेसी माला जिसकी मुरियों या दाने खड्ग की आकृतियाँ हों), पु-उत्तक (समस्त वह हार जिसे गोपुच्छ या गोस्तन कहा जाता है। देखिये अमरकोष-क्षीरस्नानी), आवलिका (समस्त जिसे एकावली भी कहते थे), मणिसोमाणक (विमानाकृति मनकों का बना हुआ प्रयेयक। सोमाणक पारिभाषिक शब्द था। लोकपुष्प के ग्रीवा भाग में तीन-तीन विमानों की तीन पंक्तियाँ होती हैं जिनमें से एक विमान समणस कहलाता है) अट्टमगलक (अष्ट मांगलिक चिन्हों की आकृति के टीकरो की बनी हुई माला जिसका उल्लेख हर्षचरित पर महानुत्ति में आया है। इस प्रकार की माला सक्क से रक्षा के लिये विशेष प्रभावशाली मानी जाती थी), पेचुका (पाठान्तर पेसु, समस्त वह कटाभूषण जो पेशियों या टिकरों का बना हुआ हो), वायुमुत्ता (विशेष प्रकार के मोतियों की माला), वुण्णमुत्त (सम्भवत ऐसा सूत्र जिसमें शेखर हो; वुण्ण=शेखर), कट्टेवट्टक (अज्ञात)। भुजाओं में अगद और तुडिय (=टट्टे)। हाथों में हस्तकट्टक कट्टक, रचक, सूची, अगुलियों में अगुलेयक, मुदेयक, वेटक (गुजराती बोंटी=अगुटी), कटी में कार्चीकलाप, मेखला और पैरों में गुलक प्रदेश गड्ढपदक (गेंडोपकी भाँति का पैर का आभूषण), नूपुर, परिहेरक (परिहार्यक-पैरों के कडे) और खिखणिक (किन्निपी-घूँघरू), खत्तियधम्मक (समस्त वह आभूषण विशेष जिसे आज कल गूजरी कहते हैं) पादमुद्रिका, पादोपक इस प्रकार अगविज्ञा में आभूषणों की सामग्री बहुत से नये नामों से हमारा परिचय कराती है और सांस्कृतिक दृष्टि से भर चुकी है। पृ० १६२ ३

वधजोणी नामक एकतामधे अध्याय में वस्त्रों का वर्णन है। प्राणियों से प्राप्त सामग्री के अनुसार वस्त्र तीन प्रकार के होते हैं—कौशेय या रेशमी, पतुज्ज, पाठान्तर पउण्ण=पशोर्ण और जाविक। जाविक को चतुप्पद पणुओं से प्राप्त अर्थात् अनया वालों का बना हुआ कहा गया है। और कौशेय या पशोर्ण को कीड़ों से प्राप्त सामग्री के आधार पर बना हुआ बताया गया है। इसके अतिरिक्त क्षौर, दुक्कल, चीनपट्ट, कार्यासिक ये भी वस्त्रों के भेद थे। धातुओं से बने वस्त्रों में लोहजालिका-लोहे की कड़ियों से बना हुआ कच जिसे अगरी कहा जाता है। सुवर्णपट्ट-सुनहले तारों से बना हुआ वस्त्र, सुवर्णपासिन-सुनहले तारों से खचित या जरी का काम। और भी वस्त्रों के कई भेद कहे गये हैं जैसे परगघ बहुत मूल्य का, सुतगघ-बीच के मूल्य का ममगघ-सस्ते मूल्य का, स्थूल, अणुक या महीन, दीर्घ, ह्रस्व, प्राचारक-ओढ़ने का दुशाला जैसे वस्त्र, कोतय रौप्यदार कम्बल जिसको चपक भी कहते थे और जो सेम घत कूचा या मध्य एशिया से आता था। उण्णिक (ऊनी), अचरक-आस्तरक या बिछौने का वस्त्र महीन रौप्यदार (तणुलोम), हस्सलोम, वधूयस्त्र, मृतक वस्त्र, आन वितक (अपने और पराये काम में आनेवाला), परक (पराया), निक्खिरत्त (फेंका हुआ), अपहित (चुराया हुआ), याचिन कर (मांगा हुआ) इत्यादि।

रत्नों की दृष्टि से भवेत्त, बालक, रत्त, पीत्त सेवालक (खिरिया के रत्न का हरा), मयूरमीन (नीला), करेणुयक (भेत्त-कृष्ण), पयुमरत्तक (पद्म रत्न अर्थात्

श्वेत रक्त), भेणसिल के रंग . का - (रक्तपीत), मेचक (ताम्ररुण) एवं उत्तम-मध्यम रंगों वाले अनेक प्रकार के वस्त्र होते थे। जातिपट्ट नामक वस्त्र भी होता था। मुख के ऊपर जाली भी डालते थे। उच्चरीय और अन्तरीय वस्त्र शरीर के उर्ध्व और अधर भाग में पहने जाते थे। धिलाने की दरी पञ्चत्थरण और वितान या चंदोवा वितानक कहलाता था (पृ. १६३-४)

३२ वें अध्याय की संघा धण्योनि (धान्ययोनि) है। इस प्रकरण में शालि, व्रीहि, कोदों, रालफ (धान्य विशेष एक प्रकार की कंगु), तिल, मूंग, उडद, चने, कुल्थी, नेहूँ आदि धान्यों के नाम गिनाये हैं। और स्निग्ध, रुक्ष, श्वेत रक्त, मधुर, आम्ल, कषाय आदि दृष्टियों से धान्यों का वर्गीकरण भी किया है। (पृ० १६४-५)

३३ वें जाणजोणि (यानयोनि) नामक अध्याय में नाना प्रकार के यानों का उल्लेख है। जैसे शिविका, महासन, पल्लकसिका (पालकी), रथ, संदमाणिक (स्यंद-मानिका एक तरह की पालकी), गिल्ली (डोली), जुग्ग (विशेष प्रकार की शिविका जो गोमल्ल या आन्ध्र देश में होती थी) गोलिंग, शकट, शकटी इनके नाम आये हैं। किन्तु जलीय वाहनों की सूची अधिक महत्वपूर्ण है - उनके नाम ये हैं - नाव, पोत, कोटिम्य, सालिक, तप्पक, प्लव, पिण्डिका, कांडे, वेल्ह, तुम्ब, कुम्भ, दति (द्वति)। इनमें नाव और पोत को महावकाश अर्थात् बड़ी आरुति वाले नाव जिनमें बहुत आदमियों के लिए अवकाश होता है। कोटिम्य, सालिक, संघाड, प्लव और तप्पक विचले आकार का है। उससे छोटे कट्ट (कंड) और वेद्द होते थे। और उनसे भी छोटे तुम्ब, कुम्भ और दति कहलाते थे। जैसा श्री मोतीचन्द्रजीने अंग्रेजी भूमिका में लिखा है। पेरिप्लस के अनुसार भरुकच्छ के बन्दरगाह में चप्पग और कोटिम्य नामक बड़े जहाज सौराष्ट्र तक की यात्रा करते थे।

यही अंग विज्ञा के कोटिभ और सप्पग हैं। पूर्वी समुद्र तट के जलयानों का उल्लेख करते हुए पेरिप्लस ने संगर नामक जहाजों का नामोल्लेख किया है जो कि बड़े-बड़े लट्टों को जोड़ कर बनाये जाते थे। यही अंग विज्ञा के संघाड (सः संघार) है। वेल्ह वासों का वजरा होना चाहिए। कांड और प्लव भी लकड़ी या लट्टों को जोड़कर बनाये हुए वजरे थे। तुम्बी और कुम्भ की सहायता से भी नदी पार करते थे। इनमें दति या द्वति का उल्लेख बहुत रोचक है। इसे भी अष्टाध्यायी में भखा कहा गया है। भेड, बकरी या गाय - मैंसे की, हवा से फुलाई हुई, खालों को भखा कहा जाता था और इधर इस कारण भखा या द्वति उस वजड़े या नमड़े के लिये भी प्रयुक्त होने लगा जो इस प्रकार की खालों को एक-दूसरे में बांधकर बनाये जाते थे। इन फुलाई हुई खालों के ऊपर बांस बांध कर या मछुओं का जाल फैलाकर यात्री उन्हीं पर बैठकर लगभग आठमील प्रति घंटे की रफ्तार से मजेमें यात्रा कर लेते हैं। इस प्रकार के वजरे बहुत ही सुविधाजनक रहते हैं। ठीकाने पर पहुँचकर मछुआ खालों को झटक कर कन्धे पर डाल लेता है और पैदल चलकर नदी के ऊपरी किनारे पर लौट आता है। भारत, इरान, अफगानिस्थान और तिब्बत की नदियों

में मन्त्रा या द्रुति का प्रयोग पाणिनि और दारा के समय से चला आया है। ईरान में इन्हें मशका कहते थे। शालिका संभवतः उस प्रकार की नाव थी जिसमें शाला या बेंतने-उठने के लिये मंदिर (केबिन) पाटागान के ऊपर बना हो। पिंडिसा वह गोल नाव थी जो वेनों की टोकरी को चमड़े से मढ़कर बनाई जाती थी। (पृ० १६५-६)

३४ वें संलाप नामक अध्याय में वातचीत का अंगविज्ञा की दृष्टि से विचार किया है जिसमें स्थान, समय एवं वातचीत करनेवाले की दृष्टि से फलाफलका विचार है।

३५ वें अध्याय का नाम पयाविसुद्धि (प्रजाविसुद्धि) है। इसमें प्रजा या संतान के सम्बन्ध में शुभाशुभ फल पर विचार किया गया है। छोटे बच्चे के लिए वच्छक, पुत्तक की तरह पिह्लक शब्द भी प्रयुक्त होने लगा था जोकि दक्षिणी भाषाओं से लिया हुआ शब्द घात होता है।

३६ वें अध्याय में दोहल (दोहद) के विषय में विचार किया गया है। दोहद अनेक प्रकार का हो सकता है। विशेष रूप से उसके पांच भेद किये गये हैं। शब्दगत, गंधगत, रूपगत, रसगत, स्पर्शगत। रूपगत दोहद के कई भेद हैं—जैसे पुष्पभेद, समुद्र, तडाग, घापी, पुष्पकरिणी, अरण्य, भूमि, नगर, स्कन्धाधार, युद्ध, प्रीडा, मनुष्य, चतुष्पाद, पक्षी आदि के देखने की इच्छा होती हो तो उसे रूपगत दोहद कहेंगे। गन्धगत दोहद के अन्तर्गत स्नान, अनुलेपन, अधिवास, स्नानचूर्ण, धूप, मास्य, पुष्प, फल आदि के दर्शन या प्राप्ति की इच्छा समझनी चाहिये। रसगत दोहद में पान, भोजन, खाद्य, लेख और स्पर्शगत दोहद में आसन, शयन, वाहन, वस्त्र, आभरण आदि का दर्शन और प्राप्ति समझी जाती है।

३७ वें अध्याय की संज्ञा लक्षण अध्याय है। लक्षण बारह प्रकार के कहे गये हैं—वर्ण, स्वर, गति, संस्थान, आकुल सद्ययण (निर्माण), मान या लंबाई, उम्माण (तोल), सत्त्व, आशुक्त (मुखाकृति), पगनि [प्रवृत्ति], छाया, सार—इन बारहों भेदों की व्याख्या की गई है, जैसे :—वर्ण के अन्तर्गत ये नाम हैं :—अंजन, हरिताल, मैनसील, हिंगुर, चौंदी, सोना, मूंगा, शंख, मणि, हीरा, शुक्ति [मोती], अगुरु, चन्दन, शबनासन, यान, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारा, उल्हा, धिघुत, मेघ, अग्नि, जल, कमल, पुष्प, फल, प्रवाल, पत्र, घृत, मंड, तेल, सुरा, प्रसन्ना, पद्म, उत्पल, पुंडरीक, चम्पक माल्याभरण आदि। फिर इनमें से प्रत्येक लक्षण का भी शुभाशुभ फल कहा गया है [पृ० १७३-४]।

३८ वें अध्याय में शरीर के व्यञ्जन या तिल, मसा जैसे चिन्हों के आधार पर शुभाशुभ का कथन है।

३९ वें अध्याय की संज्ञा कण्ठावासण है। इसमें कन्या के विवाह एवं उसके जन्म के फलाफल एवं कर्मगति का विचार है कि वह अच्छी होगी या दुष्ट होगी—
पृ० १७५-६

४०-भोजन नामक चालीसवें अध्याय में आहार के सम्बन्ध में विस्तृत विचार किया गया है। आहार तीन प्रकार का होता है—प्राणयोनि, मूलयोनि, धातुयोनि। प्राण-योनि के अन्तर्गत—दूध, दही, मक्खन, तक्र, घृत, मधु आदि हैं। उसके भी संस्कृत, असंस्कृत, आग्नेय, अनाग्नेय भेद किये गये हैं।

कंद, मूल, फल, फूल, पत्र आदि से भी आहार उपलब्ध होता है। कितने ही धान्यों के नाम गिनाये गये हैं। उत्सवों के समय भोजन किये जाते थे। उपनयन, यज्ञ, स्तक, अध्ययन के आदि-अन्त एवं गोष्ठी आदि के समय भोजनों का प्रबन्ध होता था। भोजन अपने स्थान पर या मित्र आदि के स्थान पर किया जाता था। इक्षुरस, फल-रस, धान्यरस आदि पानों का उल्लेख है। यवा, प्रसन्ना, अरिष्ट, श्वेतसुरा ये भक्ष्य थे। यवागू-दूध, घृत, तैल आदि से बनाई जाती थी। गुड़ और शक्कर के भेदों में शर्करा, मच्छांडिका, खजकगुल (खाद्यकगुड) और पिक्कास का उल्लेख है। समुद्र, सौन्ध, सौवर्चल, पांसुखार, यवाखार आदि नमक के भेद किये गये हैं। मिठाइयों में मोदक, पिंडिक, पप्पड, मुरेन्डक, साला कान्डिक, अम्वट्टिक, ओवल्लिफ, चौकिनक, ओव्वल्लफ, पपजड, सक्कुलिका, यूप, फेणक, अक्खयूप, अपदिहन, पविनल्लक (पोतलग) चेलानिक, पत्तमज्जिन, सिद्धस्थिका, दीयक, ओक्कारिका, भंदिह्लिका, दीहसक्कुलिका, खार वट्टिका, खोड्क, दीवालिक [दीवल्ले] दसीरिका, मिसकण्टक, मन्यतक-तरह-तरह की मिठाइयाँ और खाद्यपदार्थ होते थे। अम्वट्टिक (आमरी या आम से बनी हुई मिठाई हो सकती है जिसे अवधी में गुलम्या कहते हैं)। पोवालिक-पौली नाम की मोठी रोटी और मुरण्डक छेने का बना हुआ मुरंडा या तिलके लड्डू होने चाहिये। फेणक-फेणी के रूप में आज भी प्रसिद्ध है।

४१ वाँ वरियगंडिका अध्याय है। इसमें मूर्त्तियों के प्रकार, आभरण और अनेक प्रकार की रत्न-सुरत की क्रीडाओं के नामों का संग्रह है। सुरत क्रीडाओं के तीन प्रकार कहे गये हैं—दिव्य, तिर्यक् योनि और मानुषी। दिव्य क्रीडाओं में छत्र, भृंगार, जक्खो-पायण (संभवतः बद्ध कर्दम नामक सुगंध की भेंट का प्रयोग होना है), मानुषी क्रीडा में-चक्र, आभूषण, यान, उपानह, माल्य, मुकुट, कंधी, स्नान, विशेषक, गन्ध, अनुलेपन, चूर्ण, भोजन, मुखवासक आदि का प्रयोग किया जाता है। (पृ० १८२-६)

४२ वें अध्याय (स्वप्नाध्याय) में दिट्ठ, अदिट्ठ और अवतदिट्ठ नामक स्वप्नों का वर्णन है। ये शुभ और अशुभ प्रकार के होते हैं। स्वप्नों के और भी भेद किये गये हैं। जैसे धृत जिसमें मेघगर्जन, आभूषणों का या सुवर्ण मुद्राओं का शब्द या गति आदिक सुनाई पड़ते हैं। गंध-स्वप्नों में सुगन्धित पदार्थ का अनुभव होता है। जैसे ही कुछ स्वप्नों में स्पर्शसुख, सुरत, जलचर, देव, पशु, पक्षी आदि का अनुभव होता है। अनेक सगे-सम्बन्धी भी स्वप्नों में दिखाई पड़ते हैं जोकि मानुषी स्वप्न कहलाते हैं। स्वप्नों में देव और देवियाँ भी दिखाई पड़ते हैं। सुवर्णक, रूप्य, काहा-पण नामक सिक्के भी स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं। (पृ० १८६-९१)

४३ वें अध्याय में प्रवास या यात्रा का विचार है। यात्रा में उपानह, छत्र या सन्तू, कक्षरिया (छुरी), हुंडिका, ओखली आवश्यक है। यात्री मार्ग में प्रपा, नदी, पर्वत, तडाग, ग्राम, नगर, जनपद, पट्टन, सन्निवेश आदि में होता हुआ जाता था। विविध रूप-रस-गंध-स्पर्श के आधार पर यात्रा का शुभागुण कहा जाता था और लाभ-अलाभ, जीवन, मरण, सुख, दुःख, सुकाल, दुष्काल, भय, अभय आदि फल उपलब्ध होते हैं। (पृ० १९१-१९२)

४४ वें अध्याय में प्रवास के उचित समय, दिशा, अवधि और गन्तव्य स्थान आदि के सम्बन्ध में विचार है। (पृ० १९२-९३)

४५ वें प्रवेशाध्याय नाम प्रकरण में प्रवासी यात्री के घर लौटने का विचार है। भुक्त, पीत स्थिति, कर्णतैल, अभ्यंग, हरिताल, हिंगुल, मैनसील, अंजन समालम्भ (विलेपन), अलवचक, कलंजक, वण्णक, चुण्णक, अंगराग, उस्मिधण (सुगंधी सूघना), मन्त्रण (मुक्षण-मालिश), अप्पंग, उच्छन्दण (संभवतः आच्छादन), उव्वट्टण (उद्धर्तन उवटन), पघंस (प्रघर्षण द्वारा तैयार सामग्री), माल्य, सुरभिजोगसविधानक [विविध गन्धयुक्त], बामरण और विविध भूषणों की संजोयणा [अर्थात् संजोना] एवं अलंकारों का मण्डन—इनके आधार पर प्रवासी के आगमन की आशा होती थी। इसी प्रकार शिविका, रथ, यान, जुगा, कट्टुमुह, गिह्ठी, संदण [संदन], सक्कट [शक्कट], शक्कटी और विविध वाहन, हय, गज, बलीवर्द, करम, भद्रय नर, खर, अजा, पडा नर, मरुत दिशा, भज, प्रसाद, विमान, शयन आदि पर अधिरोहण, ध्वजा, तोरण, गोपुर, अट्टालक, पलासासमारोहण, उच्छ्रयण के आधार पर थी, विचार किया जाता था। दूध, दधि, घी, नयनीन, तेल, गुड, लवण, मधु आदि दिखाई दें तो आगमन होने की आशा थी। ऐसे ही पृथ्वी, उदक, अग्नि, वायु, पुष्प, धान्य, रत्न आदि से भी आगमन सूचित होता था। अंडुर, पुरोह, पत्र, किसलय, प्रवाल, तृण, काष्ठ एवं ओखली पिठर, दविउलंक (संभवतः द्रव्यका उदंचन) रस, दर्घी, छत्र, उपानह, पाउगा (पादुका) उप्पुमड [उर्ध्वभांड संभवतः कमण्डलु], उभिखण [अक्षत] फणख [कंधा] पमाणग [प्रसाधनक] कुव्वट्ट [संभवतः कुव्वपट्ट लंगोठ], वणपेलिका (वर्णपेटिका-शृंगारदाने), विवट्टण-अंजणी (सुरमेदानी और सलाई), आदसंग [दर्पण], सरमपरिमोयण [मय-आहार], वाधुजोपकरण [वाधुक्य-विवाह-विवाह की सामग्री], माल्य—इन पदार्थों के आधार पर आगमन की संभावना सूचित होती थी। फिर इसी प्रसंग में यह बताया गया है कि कौन सा लक्षण होने पर फिर वस्तु का प्रवेश या आगमन सूचित होता है। जैसे चतुरस्र चित्र सारवंत वस्तु दिखाई पड़े तो कार्पाण, रक्त-पीत मारयान वस्तु के दर्शन से सुवर्ण, श्वेत सारवंत से चांदी, शुक्ल शीतल से मुता, धन सारवंत और प्रभायुक्त वस्तु से मणि का आगमन सूचित होता है। ऐसे ही नाना भाति की स्त्रियों के आगमन के निमित्त बताया गया है—[पृ. १९३-४]।

४६ वें प्रवेशण अध्याय में गृहप्रवेश संबंधी शुभागुण का विचार किया गया है। अंगधितक को उचित है कि घर में प्रवेश करने समय जो शुभ, अनुभ वस्तु

दिखाई पड़े उनके आधार पर फल का कथन करें। जैसे—बलीवर्द, अश्व, ऊष्ट्र, गर्दभ, शुक, मदनशलाका या मैना, कपि, मोर ये द्वारकोष्ठक या अलिन्द में दिखाई पड़े तो शुभ समझकर घर में प्रवेश करना चाहिए ब्रह्मस्थल में [संभवतः देवस्थान-पूजास्थान], अंरंजर या जहां जल का बड़ा पात्र रखा जाता हो,—उच्चर [धर्मस्थान या जहाँ चूल या भट्ठी हो, उपस्थान शाला में बैठने पर, उलूखल शाला में या कपाट या द्वार के कोने में, आसन दिये जाने पर और अंजलिकर्म द्वारा स्वागत किये जाने पर और ऊपर महानस या रसोई घर में या मकान के निकट उद्यान प्रदेश में यदि अंग-विद्याचार्य वस्तुओं को अस्त-व्यस्त या टूटी-फूटी या गिरी-पड़ी देखे तो बाहर से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुओं की हानि बतानी चाहिए। रसोई घर में कंवा (करछल या दबी) को गिरी पड़ी देखे और मलूक या मिट्टी के शराव आदि की हंडी फेंकी हुई (आसखि=आकीर्ण) देखे तो कुल-भंग का फल कहना चाहिए। अथवा अपने दास कर्मकरों से अर्थों की अप्राप्ति या कष्टों की संभावना कहनी चाहिए। तुप, पासु, अंगार, भग्नुक्ष से हानि और कुल-भंग सूचित होता है। लकड़ी का रोगन उखड़ गया हो और संधि या जोड़ यदि ढीले हो तो कुटुम्ब की हानि और अर्थ की अस्थिरता समझनी चाहिए। यदि द्वार की सन्धि शिथिल हो और उसकी सिरदल [उत्तरंवर=उत्तरंगा: गुजराती में देहली या नीचे की लकड़ी को अभी तक उम्बर कहते हैं] भग्न हो तो इष्ट वस्तुकी हानि होगी। यदि द्वारकपाट खुला हुआ हो तो दुःख से अर्जित धन चला जाता है। द्वार के नीचे की देहली और ऊपर का उत्तरंगा (अधस्तसम्मिर) टूटे या निकले हुए हों तो घर में कलेश होगा। सिल, वेल्लव (वेलु या वांस) और वाक्—छाल में कोठे में रक्खे हुए जब खराब हो जाय या कीड़े दिखाई पड़े तो व्याधि समझनी चाहिए। कोठे में बांधा हुआ एलक-भेड़ा, अश्व, पक्षी यदि कुछ विपरीत निमित्त प्रकट करे तो उससे भी हानि सूचित होती है। यदि घर के भीतर बालक धरती में लोटते हुए मूत्र, पुरीस में सने दिखाई पड़े तो हानि और इसके विपरीत यदि वे अलंकृत दिखाई पड़े तो वृद्धि जाननी चाहिए। आंगन में लगे हुए पुष्प और फलों को आंगन में भीतर लाया जाता देखा जाय तो वृद्धि सूचित होती है। ऐसे ही आंगन में भाजन या वर्तनों को अखंड और परिपूर्ण देखा जाय तो आय—लाभ सिद्ध होता है। आंगन के आधार पर कई प्रकार के फलों का निर्देश किया गया है। आंगन में यदि पोत्ती (वख) और णतक (एक प्रकार का वख, पाइयसद्वमहण्णवाँ) वीखरे हुए दिखलाई पड़े और आसंदक (बैठने की चौकी) आदि भग्न हों तो हानि और रोग सूचित होता है। यदि आंगन में अलंकृत और हृष्ट नर—नारी दिखाई दे तो संप्रीति और लाभ, यदि क्रुद्ध दिखाई दे तो हानि सूचित होती है। यदि भरा हुआ अंरंजर (जल का बड़ा घड़ा) अकारण टूट जाय, अथवा कौवे या कुत्ते उसे भ्रष्ट कर दें तो गृहस्वामी का नाश सूचित होता है। इसी प्रकार अलिंजर अर्थात् जल का घड़ा और उसकी घटमंचिका (पेटिया) के नये-पुराने पन से भी विभिन्न विचार किया जाता है। श्रमण के प्रदत्त आसन, सिद्धि अन्न से भी निमित्त सूचित होते हैं। ओदन में कीट, केश, टण आदि से भी अशुभ सूचित होता है। श्रमण के घर आने पर उससे जिस भाव और मुह से

कुशल ग्रन्थ (जयणीय) पृष्ठा जाय उसने आधार पर वह सुख, दुःख का कथन करे । जैसे पराङ्मुख होकर पड़ने से हानि और अभिमुख होकर पड़ने से लाभ मिलेगा । रिफ्तभाजन, उदकपूर्ण भाँड, फल आदि जो-जो वस्तुएँ घर में दिखाई पड़े वे सब अगविद् के लिए इष्ट और अनिष्ट फल के सूचक होते हैं (पृ० १९५-७) ।

४७ वा यात्राध्याय है । इसमें राजाओं की सैनिक यात्रा के फलाफल का विचार किया गया है । उस सबच में छत्र भृगार, व्यजन, ताण्डुल, शस्त्र-ग्रहण, आयुध, आवरण, चर्म वस्त्र—इनके आधार पर यात्रा होगी या नहीं यह फलादेश बताया जा सकता है । यात्रा कई प्रकार की हो सकती है—विजयशालिनी (विजय), आनन्ददायिनी (समोदी) निरर्थक, चिरकाय के लिये, थोड़े समय के लिए, महाफलशाली, बहुत हेशाली, बहुत अमवयती, प्रभुत अप्रपानवाली, बहुत स्वाधपेय से युक्त, धनलामवाली, आयरहुला, जनपदलामवाली, नगरलामवाली, ग्राम, खेरलामवाली, अरण्यगमन भूदिष्टा, आराम, निम्नदेश आदि स्थानों में गमन युक्त—इत्यादि । यात्रा के समय प्रसन्नता व भाव से विजय और अप्रसन्न भाव से पराजय या विजय सूचित होता है । यात्रा के समय नया भाव दिखाई पड़े तो अपूर्ण जय की प्राप्ति होगी । ऐसे ही वाहन लाम, अर्थलाम आदि के विषय में भी यात्राफल का कथन कहना चाहिए । किस दिशा में और किस क्रतु में किस निमित्त से यात्रा समझ होगी यह भी अगविग्ना का विषय है [पृ० १८७-१९९] ।

४८ वें जयनामक अध्याय में जय का विचार किया गया है । राजा, राजकुल गण, नगर, निगम, पट्टण, खेद, आकर ग्राम, सन्निवेश—इनके सम्बन्ध में कुछ उत्तम चर्चा हो तो जय समझनी चाहिए । ऐसे ही ऋतुकाल में अनुकूल वृक्ष गुल्म, लता बल्ली, पुष्प, फल, पत्र प्रवाल, प्ररोह आदि जय सूचित करते हैं । वस्त्र आभरण, भाजन, शयनासन यान, वाहन परिच्छेद आदि भी जय के सूचक हैं । छत्र भृगार, ध्वज, पंखा, शिबिका, रथ, प्रासाद, अशन, पान, ग्राम, नगर, खेर, पट्टण, अनीपुर, गृहक्षेत्र, सन्निवेश, आपण आराम, तडाग, सर्वसेतु आदि के सम्बन्ध में उन शब्द या रूप का प्रादुर्भाव हो तो जानना चाहिए कि विजय होगी । इन्हीं के सम्बन्ध में यदि विपरीत भाव जयवा हीन-दीन शब्द रूप की प्रतीति हो तो पराजय सूचित होती है । विजय के भी कितने ही भेद कहे गये हैं । जैसे अपने पराक्रम से, पराये पराक्रम से, बिना पुरुषार्थ के सरलता से विजय, राज्य की विजय, राजधानी या नगर की विजय शत्रु के देश की विजय, आयवहुल विजय, महाविजय, जोषिवहुल विजय [जिसमें धन का लाभ न हो किन्तु प्राणिओं का लाभ हो], शस्त्रनिपात द्वारा विजय, प्राणातिपातवहुल विजय अहिंसा द्वारा मुद्रित विजय आदि । [पृ० १९९-२००]

४९ वें अध्याय में इसी प्रकार के विपरीत चिह्नों से पराजय का विचार किया है—[पृ० २०१-२] ।

५० वें उवदुत (उपद्रव) नामक अध्याय में शरीर के विविध दोष और रोग

आदि का विचार किया गया है। इसमें भी फलकथन का आधार वे ही वस्तु हैं जिनका यात्रा और जय के सम्बन्ध में परिगणन किया गया है। हाँ, शारीरिक दोषों और भोगों की अच्छी सूची इस प्रकरण में पायी जाती है। जैसे काण, अन्ध, कष्ट (टोंटा), गंडीपाद (हृथीपगा, फीलपाव), खंज, कुणीक (टेदे हाँथवाला), आजुर, पलित, खरड (सिर में रुक्षता या मैल की पपड़ी, गुजराती खोडो), तिलकालक, विषण्ण (विवर्णता), चम्मकखील (मस्ता), किडिंग (सीप या श्वेत दाग, संस्कृत-किटिभ) दड्डु (दष्ट देश), किलास (कुष्ठ), कट्ट (संभवतः कुट्ट या कुष्ठ), सिन्ध (सिम्भ या स्लेप्म) कुणिणह (कुनख या टेदे-मेढे नख), खस (क्षत) अरुव (अरूप), कायल (कामला), णच्छक (अप्रशस्त), पिलक (पिल्ल नामक मुख रोग), चम्मखील, गलुक (गलगंड), गंड (गूलर के आकार की फुडिया), कोठ, कुट्टित (अस्थिभंग), वातंड (वात के कारण अणुवृद्धि), अम्हरि (अश्मरी पथरी), अरिस (अर्प) भगंदर, कुच्छि-रोग (अतिसार, जलोदर आदि) वातगुहि (वातगुल्म), शूल, छट्टि (छादीवमन), हिक (हिचकी), अवायि (अपची नामक रोग=कंठमाला), गलगंड (गंधा या गिलहड), कंठसालक (कंठशालुक), शलुक=कन्दकी जड, अंग्रेजी (टोन्सिलाईरिस), पट्टिरोग (पृष्ठिरोग), खण्डोट्ट (खण्डौण्ठ - कटा हुआ ओष्ठ), गुरुमेढे (करल, करालदांत - टेदे-दांत), खण्ड दंत [टूटे हुए दांत], सामदंत [शाव दंत - दातों का कालापन], ग्रीवारोग, हथछेज्ज [हस्तछेद], अंगुलीछेज्ज, पादछेज्ज, शीर्षव्याधि, वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक आदि।

५१ वें अध्याय का नाम देवताविजय है। इसमें अनेक देवी-देवताओं के नाम हैं जिनकी पूजा-उपासना उस युग में होती होगी। जैसे-यक्ष, गन्धर्व, पितर, प्रेत, चण्ड, आदित्य, अश्विणी, नक्षत्र, ग्रह, तारा, बलदेव, वासुदेव, शिव, वैस्वमण (वैश्रवण), खंद (स्कंद), विसाह (विशाख), सागर, नदी, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मा, उपेन्द्र, यम, वरुण, सोम, रात्री, दिवस, सिरी [श्री] अइरा (अचिरा= इन्द्राणी) [देखिये पृ० ६९], पुछवी [पृथ्वी], एकणासा (संभवतः एकानंसा) नवभिगा [नवमिका], सुरादेवी, नागी, सुवर्ण, द्वीपकुमार, समुद्रकुमार, दिशाकुमार, अशिकुमार, वायुकुमार, स्तनितकुमार, विद्युत्कुमार (द्वीपकुमार से लेकर ये भवनपतिदेवों के नाम हैं)।

लतादेवता, वासेदेवता, नगरदेवता, श्मशानदेवता, वच्चदेवता [वर्चदेवता], उकरडिक देवता [कूड़ाकचरा फेंकने के स्थान के देवता]। देवताओं की उत्तम, मध्यम, अवर ये तीन कोटियां कही गईं। अथवा आर्य और मिलाफ्ख या स्लेच्छ देवता ये हीन हैं [पृ० २०४-६]।

५२ वें अध्याय का नाम णक्खत विजय अध्याय है। इसमें इन्द्र-धनुष, विद्युत् स्तविन, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, उदय-अस्त, अमावास्या, पूर्णमासी, मंडल, वीथी, युग, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, क्षण, लव, मुहूर्त, उल्कापात, दिशादाह आदि के निमित्तों से

फलकथन का वर्णन किया गया है। २७ नक्षत्र और उनसे होनेवाले शुभाशुभ फल का भी विस्तार से उल्लेख है (पृ २०६-९)।

५३ वें अध्याय की सज्ञा उत्पात अध्याय है। पाणिनि के ऋग्यनादि गण (४३७३) में अगविद्या, उत्पात, सवत्सर मुहूर्त और निमित्त का उल्लेख आया है। जो उस युग में अध्याय के फुटकर विषय थे। ग्रह, नक्षत्र, चन्द्र, आदित्य, धूमकेतु, राहु क अशुभलक्षणों को उत्पात मान कर उनके आधार पर शुभाशुभ फल का कथन किया जाता था। इनके कारण जिन जिन वस्तुओं पर विपरीत फल देखा जाता था उनका भी उल्लेख किया गया है—जैसे प्रासाद, गौपुर, इन्द्रभ्यज, तोरण, कोट्टागार, आयुधामार, आयतन, चैत्य, यान, भाजन, वस्त्र, परिच्छेद, पर्यंक, अरजर, आभरण शस्त्र, नगर, अत पुर, जनपद, आरण्य, आराम—इन सब पर उत्पात लक्षणों का प्रभाव बताया जाता था [पृ० २१०-२११]।

अध्याय ५४ वें में सार—असार वस्तुओं का कथन है। सार वस्तुएँ चार प्रकार की हैं—घनसार, मित्रसार, ऐश्वर्यसार और विद्यासार। इनमें भी उत्तम, मध्यम और अवर ये तीन कौटिया मानी गई हैं। घनसार के अन्तर्गत भूमि, क्षेत्र, आराम, ग्राम आदि के स्वामित्व की गणना की जाती है। शयनासन, पान भोजन, वस्त्र, आभरण की समृद्धि को गृहसार कहते थे। घनसार का एक भेद प्राणसार भी है। जो दो प्रकार का है मनुष्यसार या मनुष्य समृद्धि और तिर्यक्योनिसार अर्थात् पशु आदि की समृद्धि जैसे हाथी, घोड़े, गौ, महिष, अजा, पट्टक, खर, उष्ट्र आदि का बहुस्वामित्व। घनसार के और भी दो भेद हैं—अजीव और सजीव। अजीव के १२ भेद हैं—वित्तसार, स्वर्णसार, रत्नसार, मणिसार, मुक्तसार, वस्त्रसार, आभरणसार, शयनासनसार, भाजनसार, द्रव्योपकरण [नगदी] अम्भुपरज सार [अभ्यवहार—खान-पान की सामग्री] और धान्य सार। बहुत प्रकार की सवारी की संपत्ति यानसार कहताती थी।

मित्रसार या मित्रसमृद्धि पांच प्रकार की होती थी। सवधी मित्र, वयस्क, स्त्री एवं मृत्यु कर्मकर। बाहर और भीतर के व्यवहारों में जिसके साथ साम या सख्यभाव हो घनमित्र और जिसके साथ सामान्य मित्रभाव हो वह वयस्क कहा जाता है।

ऐश्वर्यसार के कई भेद हैं—जैसे नायकत्व, भ्रमात्यत्व, राजत्व, सेनापतित्व आदि।

विद्यासार का तात्पर्य सब प्रकार के बुद्धिकौशल, सर्वविद्या एवं सर्वशास्त्रों में कौशल या दक्षता से है। (पृ० २११-२१३)

५५ वें अध्याय में निधान या गद्दी हुई धनराशि का वर्णन है। निधान सख्या या राशि की दृष्टि से कई प्रकार का हो सकता है—जैसे शतप्रमाण, सहस्रप्रमाण, शतसहस्रप्रमाण, कोटिप्रमाण अथवा इससे भी अधिक अपरमित प्रमाण। एक, तीन, पांच, सात, नौ, दस, तीस, पचास सत्तर, नब्बे, शत आदि भी निधान का प्रमाण हो सकता था। किस स्थान में निधान की प्राप्ति होगी इस विषय में भी अगवित को

वताना पड़ता था - जैसे प्रासाद में, माल या ऊँचे स्थान में, पृष्ठवंश में, आलग्न (आलग्न अर्थात् प्रासाद आदि से मिले हुए विशेष स्थान खिड़की, आले आदि), प्राकार, गौपुर, अट्टालक, वृक्ष, पर्वत, निर्गमपथ, देवतायतन, कूप, कूपिका, अरण्य, आराम, जनपद, क्षेत्र, गर्त, रथ्या, निवेशना, राजमार्ग, धुद्र रथ्या, निककुड रथ्या [गृहोद्यान मार्ग], आलग्न [आलमारी या आला], कुइया, णिव्व [नीव, छज्जा], प्रणालि कुपी, वचैकुटी, गर्भगृह, आंगन, मकान का पिछवाड़ा [पच्छावत्थु]।

निधान वताते समय इसका भी संकेत किया जाता था कि किस प्रकार के पात्र में गड़ा हुआ धन मिलेगा - जैसे लोही [लोहे का बना हुआ गहरा डोलनुमा पात्र गुं० चरु], कड़ाह, अरंजर, कुंड, ओखली, वार, लोहीवार (लोहे का चौड़े मुँह का वर्तन)। इनमें से लोहा, कड़ाह और ऊट्टिका (ऊट्टिका नामक भाजनविशेष बहुत बड़े निधान के लिए काम में लाये जाते थे)। कुंड, ओखली, वार और लोहवार मध्यम आकृति के पात्र होते थे। छोटी में आचमनी, स्वस्ति आचमनी, चरुक और ककुलुडि (छोटी कुलंडिका या कुल्हाड़ी, कुल्हाड़िया = घटिका, पाइयसदमहण्णवों)।

अंगवित को यह भी संकेत देना पड़ता था कि निधान भाजन में रखा हुआ मिलेगा या सीवे भूमि में गड़ा हुआ अथवा वह प्राप्य है या अप्राप्य। (पृ० २१३-२१४)

अध्याय ५६ की संज्ञा णिधिसुत्त या नीधिसूत्र है। पहले अध्याय में निधान के परिमाण, प्राप्तिस्थान और भाजन का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में निधान-द्रव्य के भेदों की सूची है। वह तीन प्रकार का हो सकता है। प्राणयोनिगत, मूलयोनिगत और धातुयोनिगत। प्राणयोनिसंबंधित-उपलब्धि मोती, शंख, गवल (= सींग), वाल, दन्त, अस्थि आदि से बने हुए पात्रों के रूप में संभव है। मूलयोनि चार प्रकार की कही गई हैं - मूलगत, स्कन्धगत, पत्रगत, फलगत। धातुयोनि का संबंध सब प्रकार के धातु, रत्न, मणि आदि से है - जैसे लोहिताक्ष, पुलक, गोमेद, मसारगन्ध, खारमणि - इनकी गणना मणियों में होती है। घिसकर अर्थात् चीरकर और कोर करके बनाई हुई गुरियां और मणिके मणि, शंख और प्रवाल से बनाये जाते थे। वे विद्ध और अविद्ध दो प्रकार के होते थे। उनमें से कुछ आभूषणों के काम में आते थे। गुरियां या मनके बनाने के लिये खड़-पत्थर मित्र-मित्र आकृति या परिमाण के लिये जाते थे - जैसे अंजण [रंगीन गिला], पापाण, शर्करा, लड्डुक [डला] डेल्लिया [डली] मच्छक [पहलदार छोटे पत्थर], फल्ल [खेदार संग या मनके]। इन्हें पहले चीरकर छोटे परिमाण का बनाते थे; फिर चिरे हुए टुकड़े को कोर कर [कोडिते] उस शकल का बनाया जाता था जिस शकल की गुरिया बनानी होती थी। कोरने के बाद उस गुरिया को खोडित अर्थात् घिसकर चिकना किया जाता था। कड़े संग या मणियों के अतिरिक्त हाथीदंत और जंगली पशुओं के नख भी [दंतठान्हे] काम में लाये जाते थे। इन दोनों के कारीगरों को दंतलेखक और नखलेखक कहा गया है। बड़े टुकड़ों को चीरने या

फलकथन का वर्णन किया गया है। २७ नक्षत्र और उनसे होनेवाले शुभाशुभ फल का भी विस्तार से उल्लेख है (पृ २०६-९)।

५३ वें अध्याय की सज्ञा उत्पान अध्याय है। पाणिनि के ऋगयनादि गण (४३७३) में अंगविद्या, उत्पात, सप्तत्तर मुहूर्त और निमित्त का उल्लेख आया है। जो उस युग में अध्याय के पुटकर विषय थे। ग्रह, नक्षत्र, चन्द्र, आदित्य, धूमकेतु, राहु के अपावृत्तिक लक्षणों को उत्पात मान कर उनके आधार पर शुभाशुभ फल का कथन किया जाता था। इनके कारण जिन-जिन वस्तुओं पर विपरीत फल देखा जाता था उनका भी उल्लेख किया गया है—जैसे प्रासाद, गौपुर, इन्द्रध्वज, तोरण, कोष्ठागार, आयुष्ठागार, आयतन, चैत्य, यान, भाजन, धरुष, परिच्छेद, पर्यंक, अरजर, आभरण शस्त्र, नगर, अत पुर, जनपद, आरण्य, आराम—इन सब पर उत्पात लक्षणों का प्रभाव बताया जाता था [पृ० २१०-२११]।

अध्याय ५४ वें में सार—असार वस्तुओं का कथन है। सार वस्तुएँ चार प्रकार की हैं—धनसार, मित्रसार, ऐश्वर्यसार और विद्यासार। इनमें भी उत्तम, मध्यम और अवर ये तीन कोटियाँ मानी गई हैं। धनसार के अन्तर्गत भूमि, क्षेत्र, आराम, ग्राम आदि के स्वामित्व की गणना की जाती है। शयनासन, पान, भोजन, वस्त्र, आभरण की समृद्धि को गृहसार कहते थे। धनसार का एक भेद प्राणसार भी है। जो दो प्रकार का है—मनुष्यसार या मनुष्य समृद्धि और तिर्यक्योनिसार अर्थात् पशु आदि की समृद्धि जैसे हाथी, घोड़े, गौ, महिष, अजा, एडक, खर, उष्ट्र आदि का बहुस्वामित्व। धनसार के और भी दो भेद हैं—अजीव और सजीव। अजीव के १२ भेद हैं—वित्तसार, स्वर्णसार, रुप्यसार, भणिसार, मुक्तसार, वस्त्रसार, आभरणसार, शयनासनसार, भाजनसार, द्रव्योपकरण [नगदी] अभ्युपरज्ज सार [अभ्यवहार—खान पान की सामग्री] और धान्य सार। बहुत प्रकार की सवारी की संपत्ति यानसार कहताती थी।

मित्रसार या मित्रसमृद्धि पांच प्रकार की होती थी। स्वर्धी, मित्र, वयस्क, स्त्री पृथ मृत्यु कर्मकर। बाहर और भीतर के व्यवहारों में जिसके साथ साम या सख्यभाव हो धनमित्र और जिसके साथ सामान्य मित्रभाव हो वह वयस्क कहा जाता है।

ऐश्वर्यसार के कई भेद हैं—जैसे नायकत्व, अमात्यत्व, राजत्व, सेनापतिव आदि।

विद्यासार का तात्पर्य सब प्रकार के बुद्धिकौशल, सर्वविद्या एवं सर्वशास्त्रों में कौशल या दक्षता से है। (पृ० २११-२१३)

५५ वें अध्याय में निधान या गद्दी हुई धनराशि का वर्णन है। निधान संख्या या राशि की दृष्टि से कई प्रकार का हो सकता है—जैसे शतप्रमाण, सहस्रप्रमाण शतसहस्रप्रमाण, कोटिप्रमाण अथवा इससे भी अधिक अपरमित प्रमाण। एक, तीन, पांच, सात, नौ, दस, तीस, पचास, सत्तर, नब्बे, शत आदि भी निधान का प्रमाण हो सकता था। किस स्थान में निधान की प्राप्ति होगी इस विषय में भी अंगवित को

चताना पड़ता था - जैसे प्रासाद में, माल या ऊँचे स्थान में, पृष्ठवंश में, आलग्न (आलग्न अर्थात् प्रासाद आदि से मिले हुए विशेष स्थान खिड़की, बाले आदि), प्राकार, गौपुर, अट्टालक, वृक्ष, पर्वत, निर्गमपथ, देवतायतन, कूप, कूपिका, अरण्य, आराम, जनपद, क्षेत्र, गर्त, रथ्या, निवेशना, राजमार्ग, भुद्र रथ्या, निष्कुड रथ्या [गृहोद्यान मार्ग], आलग्न [आलमारी या आला], कुड्या, णिव्व [नीव, छज्जा], प्रणालि कुपी, वचकुटी, गर्भगृह, आंगन, मकान का पिछवाड़ा [पच्छावत्थु]।

निधान बताने समय इसका भी संकेत किया जाता था कि किस प्रकार के पात्र में गड़ा हुआ धन मिलेगा - जैसे लोही [लोहे का बना हुआ गहरा डोलनुमा पात्र गुं० चरु], कड़ाह, अरंजर, कुंड, ओखली, वार, लोहीवार (लोहे का चौड़े मुँह का वर्तन)। इनमें से लोहा, कड़ाह और ऊण्ड्रक (ऊण्ड्रका नामक भाजनविशेष बहुत बड़े निधान के लिए काम में लाये जाते थे)। कुंड, ओखली, वार और लोहवार मध्यम आकृति के पात्र होते थे। छोटी में आचमनी, स्वस्ति आचमनी, चरुक और ककुलुडि (छोटी कुलंडिका या कुल्हाड़ी, कुल्हड़िया = घटिका, पाह्यसहमहण्णवों)।

अंगवित को यह भी संकेत देना पड़ता था कि निधान भाजन में रखा हुआ मिलेगा या सीधे भूमि में गड़ा हुआ अथवा वह प्राप्य है या अप्राप्य। (पृ० २१३-२१४)

अध्याय ५६ की संज्ञा णिधिसुत्त या नीधिसूत्र है। पहले अध्याय में निधान के परिमाण, प्राप्तिस्थान और भाजन का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में निधान-द्रव्य के भेदों की सूची है। वह तीन प्रकार का हो सकता है। प्राणयोनिगत, मूलयोनिगत और धातुयोनिगत। प्राणयोनिसंबंधित-उपलब्धि मोती, शंख, गवल (= सींग), बाल, दन्त, अस्थि आदि से बने हुए पात्रों के रूप में संभव है। मूलयोनि चार प्रकार की कही गई हैं - मूलगत, स्कन्धगत, पत्रगत, फलगत। धातु-योनि का संबंध सब प्रकार के धातु, रत्न, मणि आदि से है - जैसे लोहिताक्ष, पुलक, गोमेद, मसारगन्ध, खारमणि - इनकी गणना मणियों में होती है। घिसकर अर्थात् चीरकर और कोर करके बनाई हुई गुरियां और मणके मणि, शंख और प्रवाल से बनाये जाते थे। वे विद्ध और अविद्ध दो प्रकार के होते थे। उनमें से कुछ आभूषणों के काम में आते थे। गुरियां या मनके बनाने के लिये खड़-पत्थर मित्र-मित्र आकृति या परिमाण के लिये जाते थे - जैसे अंजण [रंगीन गिला], पापाण, शर्करा, लडुक [डला] देल्लिया [डली] मच्छक [पहलदार छोटे पत्थर], फल [स्वेदार संग या मनके]। इन्हें पहले चीरकर छोटे परिमाण का बनाते थे; फिर चिरे हुए टुकड़े को कोर कर [कोडिते] उस शकल का बनाया जाता था जिस शकल की गुरिया बनानी होती थी। कोरने के बाद उस गुरिया को खोदित अर्थात् घिसकर चिकना किया जाता था। बड़े संग या मणियों के अतिरिक्त हाथीदंत और जंगली पशुओं के नख भी [दंतठान्हे] काम में लाये जाते थे। इन दोनों के कारीगरों को दंतलेखक और नखलेखक कहा गया है। बड़े टुकड़ों को चीरने या

गरासने में जो छोटे टुकड़े या रेजे पचने से उन्हें चुण्ण कहा जाता था जिन्हें भाजकल चुप्री कहते हैं। इन सबकी गणना धन में की जाती है।

इसके अनिश्चित कुछ प्रचलित मुद्राओं के नाम भी हैं, जो उस युग का वास्तविक द्रव्य-धन था। जैसे कर्हावण (कार्गवण) और पाणक। कर्हावण या कार्गवण कई प्रकार के बताये गये हैं। जो पुराने समय से चले आने हुए मौर्य या शुंगकाल के चांदी के कार्गवण थे उन्हें इस युग में पुराण कहने लगे थे, जैसा कि अंगविज्ञा के इस महत्वपूर्ण उल्लेख से (आदिमूलेसु पुराणे वृषा) और कुशाण कालीन पुष्पशाला स्तम्भलेख से ज्ञात होता है (जिसमें ११०० पुराण मुद्राओं का उल्लेख है)। पृ० ६६ पर भी पुराण नामक कार्गवण का उल्लेख है। पुरानी कार्गवण मुद्राओं के अतिरिक्त नये कार्गवण भी ढाले जाने लगे थे। ये कई प्रकार के थे जैसे उत्तम कर्हावण, मज्जिम कर्हावण, जहण [जघन्य] कर्हावण। अंगविज्ञा के लेखक ने इन तीन प्रकार के कार्गवणों का और विवरण नहीं दिया। किन्तु ज्ञात होता है कि वे कमरामोने, चांदी और ताँबे के सिक्के रहे होंगे, जो उस समय कार्गवण कहलाते थे। सोने के कार्गवण अमी तक प्राप्त नहीं हुए, किन्तु पाणिनि सूत्र ४, ३, १५३ (जातरूपेभ्यः परिमाणे) पर हाटक कार्गवण यह उदाहरण काशिका में आया है। मू० ५२।१२० [रूपादाहत प्रशमयोर्वप] के उदाहरणों में रूप्य दीनार, रूप्य केदार और रूप्य कार्गवण—इन तीन सिक्कों के नाम काशिका में आये हैं। ये तीनों सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। अंग विज्ञा के लेखक ने मोटे तौर पर सिक्कों के पहले दो विभाग किए—कर्हावण और पाणक। इनमें से पाणक तो केवल ताँबे के सिक्के थे और उनकी पहचान कुशाणकालीन उन मोटे पैसों से की जा सकती है जो लाखों की संख्या में घेमतक्षम, कनिष्क, हुविष्क, यासुदेव आदि सम्राटों ने ढलवाये थे। पाणक का उल्लेख मृच्छकटिक में भी आया है। जहा टीकाकार ने उसका पर्याय शिवाङ्कट लिखा है। यह नाम भी सूचित करता है कि पाणक कुशाणकालीन मोटे पैसे ही थे, क्योंकि उन में से अधिकांश पर नन्दीवृष के सहारे खड़े हुए नन्दिबेदर शिव की मूर्ति पाई जाती है। पाणक के अन्तर्गत ताँबे के और भी छोटे सिक्के उस युग में चालू थे जिन्हें अंगविज्ञा में मासक, अर्धमासक, काकणि और अट्टा कहा गया है। ये चारों सिक्के पुराने समय के ताँबे के कार्गवण से संबंधित थे जिसकी तौल सोलह मासे या अस्सी रत्ती के बराबर होती थी। उसी तौल-माप के अनुसार मासक सिक्का पांच रत्ती का, अर्धमासक दार्द्र रत्ती का, काकणि सवा रत्ती की और अट्टा या अर्धकाकणि उससे भी आधी तौल की होती थी। इन्हीं चारों में अर्धकाकणि पञ्चवर (प्रत्यवर) या सबसे छोटा सिक्का था। कार्गवण सिक्कों को उत्तम, मध्यम और जघन्य इन तीन में बाँटा गया है। इसकी संगति यह ज्ञात होती है की उस युग में सोने, चांदी और ताँबे के तीन प्रकार के नये कार्गवण सिक्के चालू हुए थे। इनमें से हाटक कार्गवण का उल्लेख काशिका के आधार पर कह चुके हैं। वे सिक्के वास्तविक थे या केवल गणित अर्थात् हिसाब-किताब के लिए प्रयोजनीय थे इसका निर्दय करना सदिग्ध है क्योंकि

सुवर्ण कार्पापण अभीतक प्राप्त नहीं हुए। चांदी के कार्पापण भी दो प्रकार के थे। एक नये और दूसरे मौर्य-शुंगकाल के वृत्तीवाल पुराण कार्पापण। चांदी के नये कार्पापण कौन से थे इसका निश्चय करना भी कठिन है। संभवतः यूनानी या शक-यवन राजाओं के ढलवाये हुए चांदी के सिक्के नये कार्पापण कहे जाते थे। सिक्कों के विषय में अंगविज्जा की सामग्री अपना विशेष महत्त्व रखती है। पहले की सूची में [पृ० ६६] खत्तपक और सत्तेरक इन दो विशिष्ट मुद्राओं के नाम भी आ चुके हैं। मासक सिक्के भी चार प्रकार के कहे गये हैं। सुवर्ण मासक, रजत मासक, दीनारमासक और चौथा केवल मासक जो ताँबे का था और जिसका संबंध णाणक नामक नये ताँबे के सिक्के से था। दीनार मासक की पहचान भी कुछ निश्चय से की जा सकती है अर्थात् कुशाणयुग में जो दीनार नामक सोने का सिक्का चालू किया गया था और जो गुप्त-युग तक चालू रहा, उसीके तोल-मान से संबंधित छोटा सोने का सिक्का दीनार मासक कहा जाता रहा होगा। ऐसे सिक्के उस युग में चालू थे यह अंग विज्जा के प्रमाण से सूचित होता है। वास्तविक सिक्कों के जो नमूने मिले हैं उनमें सोने के पूरी तौल के सिक्कों के अष्टमांश भाग तक के छोटे सिक्के कुशाण राजाओं की मुद्राओं में पाये गये हैं। (पंजाब संग्रहालय सूची संख्या ३४, ६७, १२३, १३५, २१२, २३७) किन्तु संभावना यह है कि षोडशांश तौल के सिक्के भी बनते थे। रजकमापक से तात्पर्य चांदी के रौप्यमापक से ही था। सुवर्ण मासक वह मुद्रा ज्ञात होती है जो अरसी रत्ती के सुवर्ण कार्पापक के अनुपात से पाँच रत्ती तौल कर बनाई जाती थी।

इसके बाद कार्पापण और णाणक इन दोनों के निधान की संख्या का कथन एक से लेकर हजार तक किन लक्षणों के आधार पर किया जाना चाहिए यह भी बताया गया है। यदि प्रश्नकर्त्ता यह जानना चाहे कि गढ़ा हुआ धन किसमें बंधा हुआ मिलेगा तो भिन्न-भिन्न अंगों के लक्षणों से उत्तर देना चाहिए—थैली में (थचिका), चमड़े की थैली में (चम्मकोस), कपड़े की पोटली में (पोटलिकागत) अथवा अट्टियगत (अंटी की तरह चर्र में लपेटकर), सुत्तवद्ध, चक्रवद्ध, हेत्तिवद्ध—ये पिछले तीन शब्द विभिन्न बन्धनों के प्रकार थे जिनका भेद अभी स्पष्ट नहीं है। कितना सुवर्ण मिलने की संभावना है इसके उत्तर में पाँच प्रकार की सोने की तौल कही गई है अर्थात् एक सुवर्णभर, अष्टभाग सुवर्ण, सुवर्णमासक, (सुवर्ण का सोहलवां भाग), सुवर्ण काकिणी [सुवर्ण का वृत्तीसवां भाग] और पल [चार कर्प के बराबर]।

५८ वें अध्याय का नाम णट्टकोसय अध्याय है जिसमें कोश के नष्ट होने के सम्यन्ध में विचार किया गया है। नष्ट के तीन भेद हैं—नष्ट, प्रसृष्ट (जयरदस्ती छीन लिया गया) और हारित [जो चोरी हुआ हो]। पुनः नष्ट के दो भेद किए गये हैं—सजीव और अजीव। सजीव नष्ट दो प्रकार के हैं—मनुष्ययोनिगत और तिर्यक्-योनिगत। तिर्यक् योनि के भी तीन भेद हैं—पक्षी, चतुष्पद और सरिसर्प। सरिसर्पों में द्रुवीकर, मंडली और राजिल (राज्ण) नामक सर्पों का उल्लेख किया गया

है। मनुष्यवर्ग में प्रेक्ष्य, आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का उल्लेख है। इनमें भी छोटे-बड़े अनेक भेद होते थे। सम्बन्ध की दृष्टि से भ्राता, वयस्य, भगिनी, स्याल, एति इत्यादि अनेक शब्दों से अभिधीयमान भावना प्रकट करने वाले शब्दों के नाम हैं।

मधु (स मध) परमाणु (परमाणु, खीर), दधिताम्र (छोकी हुई दही या कढ़ी) नकादण (तथोदन) अतिकूरक (विशेष प्रकार का भात, पुलाव) इत्यादि मूल्योन्निगत जाहार की सूची में शाली, बीही, कोटव, कगू, गणक (एक प्रकार की कगती), वरक, जौ, गेहूँ, मास, मूँग अलसदक (धान्य विशेष) चना, णिण्णया (गुन^० वाल, मेमन^० राज), कुलत्था (कुल्थी), चण्णिका (-चण्णिका चने से मिलता हुआ अन्न, प्राशन चण्णया, टाणाग सूत्र ५३), मम्म, तिग, अलसी कुसुम्भ, सावा।

इस प्रकरण में कुछ प्राचीन मद्यों के नाम भी गिनाये हैं - जमे पसण्णा (स प्रसन्ना नामक चावल से बना मद्य काशिका ५,४,१४ सम्भवत श्वेत सुग या अमृतानिका) णिट्ठिता (=निष्ठिता, मद्यविशेष महर्गी शराब, सम्भवत ट्राया स यनी हुई), मधुरक (मधुवेकामद्य) भासव, जगल (ईख की मदिरा), मधुरमेरक (मधुरमेरक पाटान्तर अनुद है।) वस्तुतः यह वही है जिसे सस्कृत में मधुमेरेय कहा गया है, काशिका ५,१६०), अरिष्ठ, अट्टकालिक (इसका शुद्ध पाठ अरिठ्ठकालिका या जैसा कुछ प्रतियों में है। कालिका एक प्रकार की सुरा होती है, काशिका ५,११३, अर्थशास्त्र २,२५) आसयासन (पुराना तेर मद्य), सुरा, कुसुमुडी (एक प्रकार की द्रव्य मधुर सुरा), जयकालिका।

घातु के बने आमरणों में सुवर्ण, रण्य ताग, हारकूट, वपु (रागा), सीसा, काग्लोद, वट्टलोद, सेल, मत्तिका का उल्लेख है। घातु निर्मित वस्त्रों में सुवर्णपट्ट (किम खाव), सुवर्ण खचित (जरी का काम) और लौहजालिना (पृ २२)। इसी प्रसंग में तीन सूचियाँ रोचक हैं - घर, नगर और नगर के बाहर के भाग के विभिन्न स्थानों की। घर के भीतर अज्जर, ऊट्टिका, पल्लु [स पल्लु धान्य भरने का बड़ा कोण], पुड्ड, किज्जर, ओखली, यट, सड्ढमानन (खोदकर गाढ़ा हुआ पात्र), पेलित्त (पेलिका सम्भवत पेटिका), माल (घर का ऊपरी तल), वातपाण [गवाक्ष], चर्मकोप (चमड़े का थैला), विल, नाली, धम, अंतरिया (अन के कोने में बनी हुई कोठी या भंडारिया) एम्मतारिया (पार्श्वभाग में बनी हुई भंडारिया), कोट्टागार, भत्तघर, वामघर, अस्म (आदर्श भवन या सीसमहल), पडिकम्मघर (प्रतिप्रमणगृह), असोयवणिया [अशोक वनिका नामक गृहोद्यान], आपुपल, पणाली, उदकचार, पञ्चाङ्क (वर्चस्वान) अरिठ्ठा गहण (कोपगृह जैसा स्थान), चित्तगिह (चित्रगृह), स्तिरिगिह (श्रीगृह), अग्नि होत्रगृह, स्नानगृह, पुस्तघर, दासीघर, वैसण।

नगर के विभिन्न भागों की सूची इस प्रकार है - अतपुर या राजप्रासाद, भूमत्तर [भूम्यतर - सम्भवत भूमिगृह] सिंघाडग (गृहाङ्क), चउक्क (चौक), राजपथ,

महारथ्या, उस्साहिया [अघात, संभवतः परकोटे के पीछे की ऊंची सड़क], प्रासाद, गौपुर, अट्टालक, पकंडा (प्रकंडी नामक बुर्ज), तोरण, द्वार, पर्वत, पासरुल ! (अजात), थूम [स्ूप] एलूय [एडूक], प्रणाली, प्रवात [= प्रपात गड्ढा], वण्य, तडाग, दहफ-लिहा (दहयंगला), वय [व्रज-गौकुल अथवा मार्ग या रास्ता] ।

नगरवाह्य स्थानों की सूची इस प्रकार है— ध्वज, तोरण, देवागार, बुक्क्य (वृक्ष), पर्वत, माल, थंम, एलुग [द्वार की लड़की], पाली (तलाव का बांध), तडाग, चउक, वप्र, आराम, श्मशान, वचचभूमि (वर्चभूमि), मंडलभूमि, प्रपा, नदी, देवायनन, दडुवण, (दग्धवन), उट्टियपट्टन (ऊँचा स्थान), जण्णवाड़ (यज्ञवाटक), संगामभूमि (संग्रामभूमि) ।

५८ वां चिन्तित अध्याय है। जैन धर्म में जीव-अजीव के विचार का विषय बहुत विस्तार से आता है। यहां धार्मिक दृष्टिकोण से उस संबंध में विचार न करके केवल कुछ सूचियों की ओर ध्यान दिलाना इष्ट है। जीव, अजीव—इनमें जीव दो प्रकार का है—एक संसारी और दूसरा सिद्ध। संसारी जीव के सम्वन्ध में याचनविवृद्धि, भोग, चेष्टा, आचार-विचार, चूड्ढाकर्म (चोल), उपनयन, तिथि (पर्व विशेष), उत्सव, समाज, यज्ञ आदि विशेष आयोजनों का उल्लेख है। संसार चार प्रकार के होते हैं—दिव्य, मानुष, तिर्यंच, नारकी। देवताओं की सूची में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं—वैश्रवण, विष्णु, रुद्र, शिव, कुमार, स्कंद, विगाख [इन तीन नामों का पृथक् उल्लेख, कुशानकाल की मुद्राओं पर भी पाया जाता है]। ब्रह्मा, बलदेव, वासुदेव, प्रद्युम्न, पर्वत, नाग, सुपर्ण, नदी, अलणा [एक मातृ देवी], अज्जा, अइरानी (पृ० ६९, २०४ पर भी यह नाम आ चुका है), माडपा [मातृका], सउणी (शकुनी, संभवतः सुपर्णी देवी), एकानंसा [एकानंसा नामक देवी जो कृष्ण और बलराम की वहिन मानी जाती है]। सिरी [श्री लक्ष्मी], बुदी, मेधा, किर्त्ती [कीर्ति], सरस्वती, नाग, नागी, राक्षस-राक्षसी, असुर, असुरकन्या, गन्धर्व, गन्धर्वा, किंपुरुष-किंपुरुषकन्या, जक्ख-जक्खी, अप्सरा, गिरीकुमारी, समुद्र, समुद्रकुमारी, द्वीपकुमार-द्वीपकुमारी, चन्द्र, आदित्य, ग्रह, नक्षत्र, तारागण, वातकन्या, यम, वरुण, सोम, इंद्र, पृथ्वी, दिशाकुमारी, पुरदेवता, वास्तु-देवता, वर्चदेवता [दुर्गन्धित, स्थान के अधिष्ठातृ देवता], सुसाणदेवता [श्मशान-देवता]—पितृदेवता, चारण, विद्याधरी, विज्ञादेवता, महर्षि आदि। इस सूची में कई वाते ध्यान देने योग्य हैं। एक तो देवताओं की यह सूची जैनधर्म की मान्यताओं की सीमा में संकुचित न रहकर लोक से संगृहीत की गई थी। अतएवं इसमें उन अनेक देव-देविओं के नाम आगये हैं जिनकी पूजा-परंपरा लोक में प्रचलित थी। इसमें एक ओर तो प्रायः वे सब नाम आगये हैं जिनकी मान्यता मह नामक उत्सवों के रूप में पूर्वकाल से चली आती थी जैसे वेस्समण मह, रुद्धमह, सिवमह, नदीमह, बलदेवमह, वासुदेवमह, नागमह, जक्खमह, पव्वनमह, समुद्रमह, चंद्रमह, आदित्यमह, इन्द्रमह आदि। दूसरे कुछ वैदिक देवता जैसे वरुण, सोम, यम, कुछ विशेष रूप से जैन देवता जैसे द्वीपकुमारी, दिशाकुमारी, अग्नि-

देवता के साथ अग्निघर और नागदेता के साथ नागघर का उल्लेख विशेष ध्यान देने योग्य है। नागघर या नागभवन या नागस्थान, नागदेवता के मन्दिर थे जिनकी मान्यता कुशाणकाल में विशेष रूप से प्रचलित थी। मथुरा के शिलालेखों में नाग देवता और उनके स्थानों का विशेष वर्णन आता है। एक प्रसिद्ध नागभवन राजगृह में मणियार नाग का स्थान था जिसकी गुदाई में मूर्ति और लेख प्राप्त हुए हैं। स्कन्द, विशाख, कुमार और महासेन ये चार भाई कहलाते थे जो आगे चलकर एक में मिल गये और पर्यायवाची रूप में आने लगे; पर इषिक के लिफ्फों पर एवं काश्यप संहिता में इनका अलग-अलग उल्लेख है, जैसा कि उनमें से तीन का यहाँ भी उल्लेख है। श्री-लक्ष्मी की पूजा तो शुंगकाल से बराबर चली आती थी और उसकी अनेक मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। किन्तु मेघा और बुद्धी का देवता रूप में उल्लेख यहाँ नया है।

मनुष्य योनि के सम्बन्ध में पहले स्त्री, पुरुष और नपुंसक - इन तीन भेदों का विचार किया गया है और फिर पिता, माता आदि संबंधियों की सूची दी है। तदनन्तर पक्षी, चतुष्पद, परिसर्प, जलचर, कीट, पतंग, पुष्प, फल, लता, धान्य, तैल, वस्त्र, धातु, धर्म, आभरण आदि की विस्तृत सूचियाँ दी गई हैं जिनसे तत्कालीन सभ्यता के विषय में उपयोगी सूचना प्राप्त होती है। जलचर जीवों में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका अंकन मथुरा की जैन कला में विशेष रूप में पाया जाता है। इन्हें सामुद्रिक अभिप्राय (marine motifs) कहा जाता है। जैसे हथियमच्छा (हाथी का शरीर और मछली की पूँछ मिली हुई, जिसे जलेम या जलहस्ति भी कहा जाता है), मगमच्छा (मृगमत्स्य), गोमच्छा (गौमत्स्य), अस्समच्छा (आधी अश्व की, आधी मत्स्य की), नरमत्स्य (पूर्वकाय मनुष्य का और अध काय मत्स्य का) (अं० triton)। मछलियों की सूची में कुछ नाम विशेष ध्यान देने योग्य हैं। जैसे सङ्कुचिका (सकची मच्छ) चम्मिरा (चर्मज, मानसोल्लास), घोहणु, घहरमच्छ (वज्रमच्छ), तिमितिर्मिगल, वालीण, शुसुमार, कच्छभमगर, गदम कप्पमाण (shark) रोहित, पिचक, (पिच्छक, मानसोल्लास), णलमीण (नलमीन, अं० cel.), चम्मिराज, कल्लाडक, सीकुन्डी, उप्पातिक, इंचिका, कुट्टकालक, सिच्च मच्छक। (पृ० २२८)

वृक्षों की सूची में चार प्रकार के वृक्ष कहे गये हैं—पुष्पशाली, पुष्पफल-शाली, फलशाली, न पुष्पशाली न फलशाली। पुष्पशाली तीन प्रकार के है—प्रत्येक पुष्प, गुलुक पुष्प, मजरी। एक-एक फल अलग लगे तो प्रत्येक पुष्प, फूलों के गुच्छे हों तो गुलुकपुष्प और पुष्पों के लम्बे-लम्बे झुगे लगे तो मजरी कही जाती है। रंगों की दृष्टि से पुष्पों के पाँच प्रकार हैं—श्वेत, रक्त, पीत, नील और कृष्ण पुष्प। गंध की दृष्टि से पुष्पों के तीन प्रकार हैं—सुगंध पुष्प, दुर्गंध पुष्प, अत्यंतगंध पुष्प। फलदार वृक्ष फलों के परिमाण की दृष्टि से चार वर्गों में बाँटे गये हैं—बहुत बड़े फलवाले [काययंत फल,] जैसे कटहल, तुम्बी, कुप्पांड, जिमकाय (मसले आकार के फलवाले जैसे कैथ, बेल, विबले (मज्जिमाणांतर) फलवाले जैसे आम, उदुम्बर

और छोटे फलवाले जैसे बड़, पीपल, पीलू, चीरोजी, फालसा, घेर, करौंदा । वर्गीकरण की क्षमता का और विकास करते हुए कहा गया है कि भक्ष्य और अभक्ष्य दो प्रकार के फल होते हैं । पुनः ये तीन प्रकार के हैं — सुगंध, दुर्गंध और अत्यन्त सुगंध । रस या स्वाद की दृष्टि से फलों के पांच प्रकार और हैं — तीते, कड़वे, खट्टे, कसैले और मीठे । अशोक, सप्तपर्णी, तिलक ये पुष्पशाली वृक्षों के उदाहरण हैं । आम, नीम, वकुल, जामुन, दादिम ये ऐसे वृक्ष हैं जो पुष्प और फल दोनों दृष्टियों से सुन्दर हैं । गंध की दृष्टि से वृक्षों के कई भेद हैं — जैसे मूल गंध (जिनकी जड़ में सुगंध हो), स्कंधगत गंध, त्वचगत गंध, सारगत गंध, [जिसके गूदे में गन्ध हो] निर्यासगत गंध [जिसके गोंद में सुगंध हो], पत्रगत गंध, फलगत गंध, पुष्पगत गंध, रसगत गंध । रसों में कुछ विशेष नाम उल्लेखयोग्य हैं — गुग्गुलु विगत (गुग्गुलु से बनाई गई कोई विकृति), सज्जलस (सरस वृक्ष का रस), इक्कास (संभवतः नीलोत्पल कमल से बनाया हुआ द्रव; देशीनाममाला १,७९ के अनुसार (इक्कास=नीलोत्पल या कमल), सिरिवेदुक (श्रीविष्टक-देवदार वृक्ष का निर्यास), चंदन रस, तेलवणिणकरस (तेलपर्णिक लोवान अथवा चंदन का रस), कालेयकरस (इस नाम के चन्दन का रस), सहकार रस (इसका उल्लेख वाण ने भी हर्षचरित में किया है), मातुलंग रस, कदमंदरस, सालफल रस, । उस समय भांति-भांति के तेल भी तैयार होते थे जिनकी एक सूची भी दी हुई है — जैसे कुसुम तेल, अतसी तेल, रुचिका तेल [= परंड तेल] करंज तेल, उण्डिपुष्णामतेल (पुष्पाग के साथ उवाला हुआ तेल), विल तेल (विल्व तेल), उसणी तेल [उसणी नामक किसी ओषधिका तेल, संभवतः वैदिक उपाणा), वल्ली तेल, सासव तेल. [सरसों का तेल], पृथिकरंज तेल, सिग्गुक तेल (सोंजन का तेल), कपित्थ तेल, तुरुक्क तेल [तुरुक्कनामक सुगंधी विशेष], मूलक तेल, अतिमुस्तक तेल । नाना प्रकार के तेल वृक्ष, गुल्म, वल्ली, गुच्छ, वलय (झुग्गे) और फल आदि से बनाये जाते थे । घटिया-बड़िया तेलों की दृष्टि से उनका वर्गीकरण भी बनाया गया है । तिल, अतसी, सरसों, कुसुम के तेल प्रत्येक या नीची श्रेणी के; रेण-एरंग, इंगुदी, सोंजन के मज्झिमाणंतर वर्ग के; मोतिया और पधकली (अशात) के तेल मध्यम वर्ग के और कुछ दूसरे तेल श्रेष्ठ जाति के होते हैं । चंपा और चांदनी [चंदणिका] के फूलों (पुस्त=पुष्प) से, जाही और जूही के तेल भी बनाये जाते थे । अनेक प्रकार के कुछ अन्नो के नाम भी गिनाये गये हैं । (पृ० २३२, पं० २७) चर्र, भाजन, आभरण और धातुओं के नाम भी गिनाये हैं । सुवर्ण, त्रपु, ताम्र, सीसक, काललोह, बट्टलोह, कंसलोह, हारकूट, (आरकूट), चांदी — ये कई प्रकार की धातुएं वर्तन बनाने के काम में आती थीं । इसके अतिरिक्त वैदूर्य, स्फटिक, मसारगल्ल, लोहिताक्ष, अंजनपुलक, गोमेद, सस्यक (पद्मा), सिलप्पवाल, प्रवाल, वज्र, मरकत और अनेक प्रकार की क्षारमणि-इनसे कीमती वर्तन बनाये जाते थे । कृष्णमृत्तिका, वर्णमृत्तिका, संगमृत्तिका, विपाणमृत्तिका, पांडुमृत्तिका, ताम्रभूमि मृत्तिका (हिरमिट्टी), मुरम्य (मोरम), इत्यादि कई प्रकार [६ मिट्टियां वर्तन बनाने और रंगने के काम में आती थीं ।

इस प्रकार मृत्तिकामय, लोहमय, मणिमय, शैलमय — कई प्रकार के भोजन बनते थे ।

यस्तुत इस अध्याय में दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाली मूल्यवान् सामग्री का संनिवेश पाया जाता है । (पृ० २२३-२३४)

५९ वें अध्याय का नाम काल अध्याय है । जिसमें २७ पटल हैं । पहले पटल में काल विभाग के नाम हैं । दूसरे में गुणों का विवेचन है । तीसरे पटल में उत्पात और क्षीये में काल के सूक्ष्म विभागों का उल्लेख है । पाचवें पटल से २७ वें पटल तक जीन-अजीव पदार्थों और प्राणियों का काल के साथ सम्बन्ध कहा गया है । बारहवा पटल महत्त्वपूर्ण है । क्योंकि इसमें वह ऋतु और बारह महीनों के क्रम से प्रकृति में होने वाले वृक्ष, वनस्पति, पुष्प, सस्य, ऋतु आदि के परिवर्तन गिनाये गये हैं । उदाहरण के लिये फाल्गुन महीने के सम्बन्ध में कहा है— फाल्गुन मास में नर-नारिओं के मिथुन मिलकर उत्सव मनाते हैं और मुदित होने हैं । उस समय शीत हट जाता है और कुछ कुछ उष्णमाय आ जाता है । जिस समय आन्ध्रमंजरी निकलती है और कोयल शब्द करती है उस समय गाने बजाने और हँसी खुशी के साथ स्त्रीपुरुष आपानक प्रमोद में मस्त होने हैं । जपा, इन्दीवर, द्यामाक के पुष्पों से आदोलित ऋतु का नाम वसंत है जिसमें मनुष्य मस्त होकर नाचने लगते हैं, धूमने लगते हैं । स्त्रीपुरुषों के मिथुन मैथुन कथा-प्रसंगों में लगे हुए नाना भाति से अपना मदन करते हैं उसका नाम फाल्गुन मास है । इन ४२ श्लोकों को अपने साहित्य का सचसे प्राचीन वाच्यमासा कहा जा सकता है । (पृ० २४३-४४)

सत्रहवें पटल में प्रातःकाल से लेकर सध्याकाल तक के भिन्न भिन्न व्यवहार बताये गये हैं । जिसमें प्रातराश, मध्याह्न भोजन, उद्यान भोजन आदि हैं । बीसवें पटल में रामायण, भारत और पुराणों की कथाओं का भी उल्लेख है ।

साठवें अध्याय में पूर्वमय अर्थात् देयमय, मनुष्यमय, तिर्यकमय और नैरयिकमय के जानने की युक्ति बताई गई है । इसके उत्तरार्ध में उच्च भव के जानने की युक्ति का विचार है ।

इस प्रसार यह अंग विज्ञा नामक प्राचीन शास्त्र सांस्कृतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सामग्री से परिपूर्ण है । निःसन्देह इसकी शब्दावली अनेक स्थलों में अस्पष्ट और गूढ़ है । इस ग्रन्थ की कोई भी प्राचीन या मनीन टीका उपलब्ध नहीं । प्राहत कोय भी इन शब्दों के विषय में सहायता नहीं करते । यस्तुत तो स्वयं अंग विज्ञा के आधार पर वर्तमान प्राहत कोयों में अनेक नये शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता है । इस ग्रन्थ पर विशेषरूप से स्वतंत्र अर्थ-अनुसंधान की आवश्यकता है । तुलनात्मक सामग्री के आधार पर एव सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह सम्भव हो सकेगा कि वस्त्र, भोजन, आभूषण, शयनासन, गृहवस्तु, पलङ्क, पुष्पवृक्ष, पान वाहन, पशु

पक्षी, धातु, रत्न, देवीदेवता, पर्व, उत्सव, व्यवहार आदि से संबंधित जो मूल्यवान् शब्दसूचियां इस ग्रन्थ में सुरक्षित रह गई हैं, उनकी यथार्थ व्याख्या की जा सके। इस ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद सांस्कृतिक इतिहास के विद्वान लेखक इस सामग्री का समुचित उपयोग कर सकेंगे। यहां हमने कुछ शब्दों पर विचार किया है, बहुत से अभी अस्पष्ट रह गये हैं। फिर भी जहाँ तक संभव हो सका है, सांस्कृतिक अर्थों की दृष्टि से अंगविद्या के अध्ययन को आगे बढ़ाने का कुछ प्रयत्न यहां किया गया है।

वसंतगढ की प्राचीन धातु प्रतिमायें

ड० डॉ० उमाकान्त प्रेमानन्द शाह (प्राच्यविद्या-भारत, कोलकाता)

भूतपूर्व सिरोही रियासतमें वातपरा (गढ) नामक ग्राम है। उसका प्राचीन नाम वसंतगढ था। अहमदाबाद - दिल्ली के रेल्वे रास्ते पर सज्जनरोड स्टेशन से करीब पाच मील दूर वस रास्ते से वसंतगढ (वातपरागढ) जा सकते हैं। आवूरोड स्टेशन से उत्तर में करीब २८ मील पर सज्जनरोड स्टेशन है।

करीब बीस चालीस वर्ष पूर्व वसंतगढ से एक प्राचीन शिलालेख मिला है। एपिग्राफीया इन्डिका वॉल्युम ९, पृ० १९१ से आगे में वह प्रतिवृत्तिमें शिलाछापसह प्रसिद्ध हुआ है। उस लेख के अनुसार (वि०) सवत् ६८२ में किसी सत्यदेव ने एमङ्करी (वर्तमान गुजरात में यह देवी खिमेलमाता या क्षेमार्पा कही जाती है)। माता का मन्दिर बनवाया था। लेख के अनुसार उस प्रदेश पर वर्मलात आर उनके प्रादेशिक अधिकारी राजिल या राजिल का शासन था।

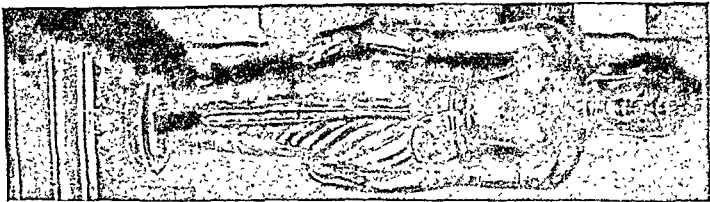
वर्मलात मिहमाल (वर्तमान भीनमाल) का राजा था। भीनमाल आवू के उत्तर-पश्चिम ८० मील दूर वर्तमान जालोर जिले में है। ससृन भापा के मकाकवि माघ के कथना नुसार उनके पितामह सुप्रभदेव वर्मलात के मन्त्री थे। यह वर्मलात वसंतगढ के उल्लेख वाला वर्मलात होगा। इस शिलालेख में वसंतगढ को घटाकर कहा गया है।

वि स १७९९ का पूर्णपाल का एक शिलालेख जो वसंतगढ से मिला है उस में सूर्य और ब्रह्मा के मन्दिरों का उल्लेख है। अभी भी वसन्तगढ में इन मन्दिरों के अवशेष हैं।

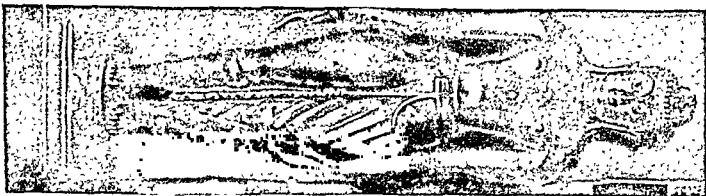
वसन्तगढ में मेवाड के राजा कुम्भाने किला बनवाया था जिसके अवशेष आज भी हैं। वहा एक प्राचीन सूर्यमन्दिर था जिस के अवशेष डॉ० देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर ने खोज कर अपने रीपोर्ट में प्रकाशित किये थे और जिसकी कला का एक चित्र, स्मिथ और वॉल्विन्गटन के ग्रन्थ, हिस्टरी ऑफ फार्न आर्ट इन इन्डिया एंड सीलोन, चित्र न १९ सी, चित्रफलक ७८ वी में प्रकाशित हुआ है। ये सूर्यमन्दिर के अवशेष गुप्ताक्षर-कालीन कला (Post Gupta Art) के हैं। राजपूताना म्युसियम अजमेर में न २९८ का शिल्प-ब्रह्माण्ड मातृका की प्रतिमा है जो वसन्तगढ से आई है और जो करीब ई० स० की ७-८ वीं सदी की कला का नमूना है।

१. वसन्तगढ के प्राचीन अवशेषों और वसन्तगढ के प्राचीन नाम वद का 'वगकर' आदि की वषा के अन्वये दो प्रायेण रीपोर्ट आर. टी. भाण्डारकर, इन्डियन मन्त्रि, ऑफ इन्डिया, देवदत्त रामकृष्ण, गुप्ता १९०९, पृ ४९ में मिले

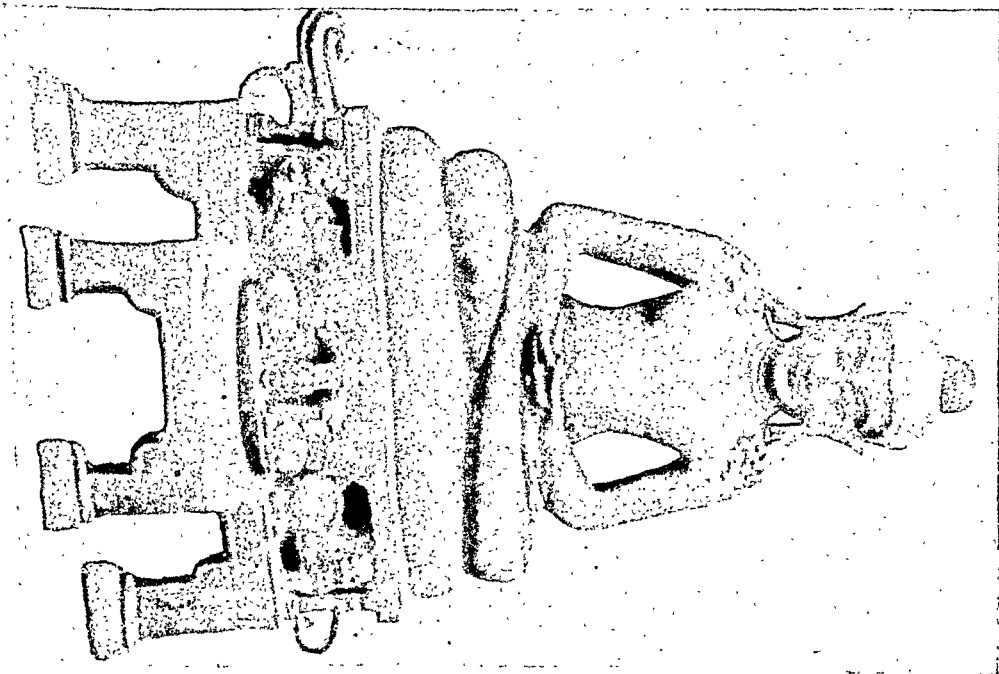
आकृति नं. १

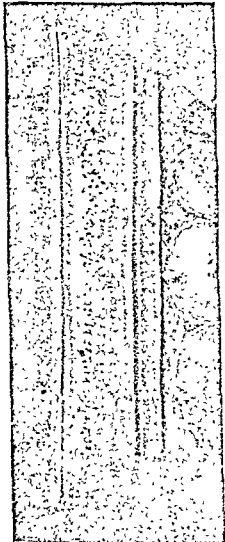
आकृति नं. २

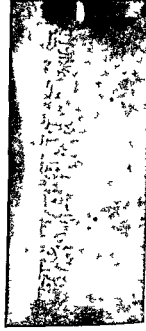
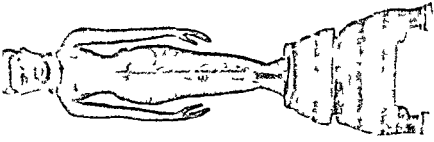

आकृति नं. ३ (श्री ऋषभदेव प्रतिमा)

लेख आकृति नं. १ अ

आज से करीब पचास या कुछ ज्यादा वर्ष पूर्व वसन्तगढ़ में श्री शान्तिनाथ जैन मन्दिर के भूगर्भकमरे से प्राचीन जैन धातुप्रतिमाओं का संग्रह मिला था। उस मन्दिर का अभी तो जीर्णोद्धार हो चुका है। इसी मन्दिर में शान्तिनाथजी की एक प्रतिमा पर वि. सं. १५०७ का लेख है। वसन्तगढ़ के पास एक दूसरा छोटा सा गांव है जहाँ एक शिलालेख में बि. सं. १६०० में दो जैन साधु वसन्तगढ़ के तीर्थकी यात्रा को गये थे ऐसा उल्लेख है। प्राचीन जैन कथाग्रन्थों में वसन्तगढ़ नामक नगर के उल्लेख आते हैं। यह ग्रन्थोक्त वसन्तगढ़ और यह वाँतपरागढ़-चटाकर-वसन्तगढ़ एक है ऐसा निश्चितरूप से तो हम नहीं कह सकते; मगर हो सकता है कि श्री हरिभद्रसूरि की सम्मराइच-कहा में वर्णित वसन्तगढ़ यही स्थान हो। श्री हरिभद्रसूरि का समय ई० स० ७ वीं शती का उत्तरार्द्ध है।

जब यह धातुप्रतिमासंग्रह मिला तब इस स्थान में पूजा आदि की योग्य व्यवस्था शायद न होने के कारण यह संग्रह वसन्तगढ़ से बाहर चला गया और इसका मुख्य हिस्सा पिंडवाडा के जैन मन्दिर में रक्खा गया है। कुछ प्रतिमायें नजदीक के दूसरे स्थानों में भी चली गई होंगी; मगर इसकी हकीकत हमें मालूम नहीं। कोई जैन भाई अगर इनको खोज कर प्रकाशित कर सके तो अच्छा होगा।

सज्जनरोड़ स्टेशन से करीब दो मील दूर वस-सर्विस से पिंडवाडा जा सकते हैं। वहाँ के श्री महावीरस्वामी-मन्दिर में अभी इन प्रतिमाओं की पूजा हो रही है। ई० स० १९४० या १९४१ में मैं जब वहाँ गया था तब कुछ प्रतिमायें (आकृति नं. ४-५-६) दिवार के साथ जड़ी हुई; मगर पूजा में थीं और कुछ वैसी चिन जड़ी हुई पूजा में थीं। दो बड़ी कायोत्सर्ग-स्थित-जिन प्रतिमायें गर्भगृह के प्रवेशद्वार के पास दोनों बाजू पर एक-एक पूजा में थीं। किन्तु एक और कमरे में अपूजित, कुछ खण्डित ऐसी थोड़ी प्रतिमायें भी थीं जिन में से वहाँ के पूजारी ने थोड़ी सी लाकर मेरे को दिखाई थीं। इन के जो फोटो मैंने लिए थे उनमें से एक यहाँ आकृति नं. ३ रूपसे शामिल किया है।

इन धातुशिल्पों के विषय में इतिहास-प्रेमी मुनिश्री कल्याणविजयजी ने सब से प्रथम नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नया संस्करण, वर्ष जिल्द १८, अडक २ पृ० २२१-२३१ में एक लेख लिखा था। जिस में काउसगिया पर के लेख का अवतरण और कुछ प्रतिमाओं के विषय में थोड़ी चर्चा, वर्णन आदि दिये थे। श्री. सारामाई नवाय ने अपने प्राचीन जैन तीर्थों वाले पुस्तक में इस काउसगिया का फोटो और इस लेख का पाठ दिये थे। उमाकांत शाह कृत आइकॉनोग्राफी ऑफ दी जैन गॉडेस सरस्वती नामक लेख, जो ई. स. १९४१ में जर्नल ऑफ दी बॉम्बे युनिवर्सिटी में छपा था उस में इस संग्रह की एक मनोहर और कला तथा शिल्पशास्त्र की दृष्टि से महत्व की सरस्वती-प्रतिमा का फोटो दिया गया था। फिर उसी की कला की चर्चा वसन्तगढ़ की एक दूसरी प्रतिमा के चित्र के साथ और अकोटा की कुछ धातुप्रतिमाओं

के चित्र सहित बुलेटिन ऑफ दी प्रिन्स ऑफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई, पृ० १, अंक १ में A female chauri-bearer from Akota and the school of Ancient west लेख में मैंने दी थी। अभी ललितकला अकादमी का वार्षिक, "ललितकला" नामक कलाविषयक सामयिक में Bronze- Hoard From Vasantgad, पृ० ५४ ६५ में वसन्तगढ़ का धातुप्रतिमाओं की चित्रों सहित चर्चा इस लेखक ने का है। यहाँ उसका सार- भाग दिया जाता है।

वसन्तगढ़ की इन धातुप्रतिमाओं में सबसे ज्यादा महत्व की दो प्रतिमाएँ हैं। दोनों बड़े आकर्षक काउसिंगया हैं। धातु के बड़े पीठ पर विकसित द्विगुणित (double) विम्ब-पत्र पर एक एक जिनकायोत्सर्गमुद्रामें ध्यान में खड़े हैं। दोनों शिल्प एक ही शिल्पी ने बनाये हैं।

इनमें से आहृति २ वाली प्रतिमा श्री आदिनाथ या ऋषभदेव की है जो स्कन्ध पर फँसे हुए केशान्त—hair locks—से संचित होती है। ऋषभदेवजी ने चतुर्मुष्टि लोच किया था और शिर के पिछले भाग के केश जिनकी लट्टें खधों को शोभा दे रही थीं उनका इन्द्र की विष्णुति से ऋषभदेवजीने लोच करना छोड़ दिया था। यह प्रतिमा करीब ४२ इंच ऊँची है और पीठ (pedestal) १०×१४×१०५ इंच का है। दूसरी प्रतिमा [आहृति १] जो इसी शैली की यनी हुई एक ही शिल्पी की बनाई हुई है, कौन से तीर्थंकर की है वह निश्चित नहीं हो सकता। यह मूर्ति करीब ४० इंच ऊँची है। पीठ पर न कोई लाछन अङ्कित किया गया और न कोई अन्य साधन है जिससे हम इस प्रतिमा की पहिचान कर सकें। इसी प्रतिमा के पीठ पर एक लेख है [आहृति० १ अ] जो स्व महामहोपाध्याय श्री गौरीशंकर ओझाजी ने पढ़ा था और मु. धा. कल्याणितयनाने अरने लेख में प्रसिद्ध किया था। यह इस तरह है—

नीरागत्वादिभावेन सयङ्गत्वविभावक ।

ज्ञात्वा भगवता रूप जिनानामेव पावन ॥

द्रो (द्रो ? ने) धक (? यक ?) यशोदेव ।

रिद्र क्षेत्र धैन करितमुत्तम ।

भवशतपरपरान्जितगुरुकर्मत अर्जो

वरदर्शनाथ शुद्धसद्ब्रह्मनलामाय ॥

सयन् ७४४

साक्षात्पितामहेनेय सर्वरूपविधायिना ।

शिल्पिना शिवनागेन हृतमेतज्जिनद्वयम् ॥

इस लेख से स्पष्ट है कि दोनों काउसिंगयाप्रतिमाएँ ब्रह्मा जैसे सर्वरूपों के विधाता, शिल्पी शिवनाग ने स० ७४४ (= ई० स० ६८७) में बनाई थीं।

इन दोनों शिल्प का बड़ा महत्व है। ईसा की सातवीं सदी के अन्त भाग में

स्पष्ट रूप से बने हुए ये दोनों शिल्प पश्चिम भारतीय कला के इतिहास के महत्व के सीमाचिह्न बन गये हैं। यह कला विशेषतः राजस्थान और गुजरात-सौराष्ट्र में फैली है। उसकी उत्पत्ति भी पश्चिमी भारत में इसी प्रदेश में हुई। मरुदेश के शृङ्गधर (शारंगधर होना चाहिये) नामक कलाकार ने इस शैली का सर्जन किया। शील नामक राजा के दरबार में आश्रय पा कर इस कलाकार ने देवदेवियों के रूपों का निर्माण किया और चिरंजीवी चित्रकारी भी की। मतलब की उसने भित्तिचित्रों (Frescoes and Murals) और धातु या पाषाण के शिल्प बनाये। यह उल्लेख बौद्ध लामा तारानाथ के बयान से हमें मिलता है।

आज तक इस प्राचीन पश्चिमी भारतीय कलाशैली (School & Ancient West) का अस्तित्व स्वीकृत नहीं हुआ था। क्योंकि इस शैली की कलाकृतियाँ पहिचानी नहीं गई थीं। गुप्तकला और गुप्तोत्तर कालीन पाल-शैली से हमारे कला-मर्मज्ञ सुपरिचित थे। किन्तु स्पष्ट समय देते हुए लेखयुक्त पश्चिमी भारत के शिल्पों से अज्ञात थे।

हम देख सकते हैं कि ये दोनों तीर्थंकर की प्रतिमाएँ न तो गुप्तशैली की या गुप्तकालीन हैं और न ये गुप्तोत्तर-कालीन सारनाथ की या नालन्दा, कुर्किहार आदि स्थानोंकी पाल-शैली की हैं। यह स्पष्ट है कि दोनों शिल्प उस विशिष्ट शैली के हैं जिससे मिलते-जुलते इनसे पहिले या पीछे बने हुए कई शिल्प सारे राजस्थान, गुजरात और मध्यभारत के पश्चिमी हिस्सों में आज भी उपलब्ध हैं।

पाल शैली का जन्म ईसा की आठवीं सदी के अन्तभाग में हुआ। ये दोनों शिल्प सातवीं सदी के अन्तभाग के हैं। मगर ये दोनों शिल्प पश्चिमी भारतीय कला के उद्भव के समय के नहीं हैं। किन्तु इनका समय निश्चित होने से हम कह सकते हैं कि इस कला का उद्गम ई. स. ६८७ से पूर्व किसी समय में हुआ।

वह समय कौन सा था? मरुदेश के इस कलाकार शारंगधर ने जिस के दरबार में आश्रय पाया वह शील राजा कौन था?

वह शिलादित्य हर्षवर्धन नहीं हो सकता। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। और वहाँ हर्ष के बाद हर्ष के साम्राज्य का अन्त हुआ। कन्नौज से जो कुछ इस शैली के शिल्प मिले हैं उनसे ज्यादा राजस्थान और गुजरात में मिले हैं। फिर हर्ष का समय ईसा की सातवीं सदी का पूर्वार्ध है। इस समय के पूर्व के और इसी के समकालीन इसी कला के उत्कृष्ट नमूने गुजरात में बड़ोदा के पास अकोटा से मिले हैं। अतः हर्ष के पूर्व के किसी शील संश्लेष राजाने शारंगधर को आश्रय दिया-चह राजा हो सकता है चलभी का शिलादित्य प्रथम अपर नाम धर्मादित्य, जिसका समय है ई. स. की छठी सदी का अन्त भाग। हमारे विचार से इस समय में पश्चिम भारतीय प्राचीन कला का जन्म हुआ। इस अनुमान को कई और कई और कारण से एक पुष्टि मिलती है।

गुप्त-साम्राज्य की इणों के आगमन से जो आघात लगा तो उस भारतीय विद्या और कलाविषयक प्रवृत्ति को भी थोड़ा सा आघात हुआ। उसके परिणामस्वरूप गुप्तों की राजधानी छोड़कर कुछ पण्डित और कलाकार गुप्तों के सामन्तों के पास या गुप्तों के दूरवर्ती-सीमावर्ती-प्रदेशों में चले गये। थोड़े ही समय में भारतीय पुनरुत्थान हुआ। गुप्त सम्राट की पहिली समृद्धि तो न रही, किन्तु उनके प्रादेशिक अधिकारी, सामन्त आदि जो ज्यादा शक्तिशाली होने लगे, निश्चित रूपसे राज्यशासन और विद्या कलाके नये केंद्र बना सके। सौराष्ट्र में यलभी में ऐसा एक केन्द्र बना। मैत्रकों के शासन में यलभीपुर एक बड़ा विद्या और कला का केंद्र बना। मैत्रकों के ताम्रपत्रों से हम देख सकते हैं कि बौद्ध आचार्य स्थिरमति जैसे महापण्डित यलभी में थे। जैन आचार्य मल्लवादी भी यलभी में थे। कई बौद्ध विहारों को दान दिये गये का उद्देश्य ताम्रपत्रों में मिलता है। और मैत्रकों का साम्राज्य करीब २००-२५० वर्ष तक चला। ऐसे केन्द्र में मरुदेश के कलाकार शारंगधर को राज्याध्यक्ष मिलना ज्यादा समुचित लगता है।

प्राचीन पश्चिम भारतीय कला (School of Ancient West) के प्राचीन नमूने अब हमें मिले हैं। अकोटा की जीघन्तस्वामी की धातुप्रतिमा जो करीब ई. स. ६०० या इससे कुछ पूर्व की (ई. स. ५५० आसपास की) है - इसी शैली की है। ऊँची दीवारवाली ईपानी अनशक टोपी (पाद्य) जैसा, किन्तु पद्म से अलङ्कृत, मुकुट युक्त इस प्रतिमा में महावीर स्वामी ने जो घोटी पहनी है वह पश्चिमी भारत के शिल्पों में सबसे ज्यादा प्रचलित ढंग की है और इस में पाटली का एक हिस्सा बाँये उब (जघा) प्रदेश पर जाता है। ऐसे ढंग से या तो घोटी ही पहनी जाती है या एक अलग पर्यस्तक लगाया जाता है।

इसी कला का एक और मनोह्र धातुशिल्प है जो मीरपुर से मिली हुई ब्रह्मा की प्रतिमा है। अभी यह कटाँची के संग्रहालय में है (देखो, (Indian Metal Sculpture, by Chintamani Car fig, 3)। यह शिल्प भी गुप्त कला की छायायुक्त होने पर भी इसी नयी शैली का है।

जयपुर प्रदेश में आबानेरी से मिले हुए सुन्दर शिल्प अभी Lalit-Kala, no 1 में प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें Plate, Lxii, fig 7 में एक स्त्रीपुरुष की युगलमूर्ति है जो करीब ई० स० ६००-६५० की है। यहाँ स्त्री आकृति की वेशभूषा में वह पर्यस्तक स्पष्ट दिखाई देता है।

बाग की गुफाओंकी चित्रकारी, शिल्पकारी इसी शैली की है। इस कलाशैली में पाचवी सदी की गुप्तकला की प्राधान्यतः छाया होने से सामान्यतः ऐसे चित्र और शिल्प गुप्तकला के नमूने माने गये थे, किन्तु उत्तरकालीन और पश्चिम भारतीय कलाकी विशेषताओं को देखकर अब ऐसे चित्र और शिल्प का फिर सूक्ष्म निरीक्षण कर के निर्णय करना चाहिये।

इस शैली की एक और कायोत्सर्गस्थित-जिनप्रतिमा वसन्तगढ़ से मिली है जो पीठ सहित करीब २२.७ इंच ऊँची है। वह भी अंदाज से ई. स. ७०० आसपास की है (चित्र नं. ४)। यह शैली राजस्थान में विशेषतः प्रचलित थी। इस बात का प्रमाण हमें भिन्नमाल के एक जैन मन्दिर में सुरक्षित तीन काउसगिग्य प्रतिमाओं से मिलता है (देखो, ललितकला, अङ्क १, प्लेट १०, आकृति ३.) इन तीनों में धोती या अघोषत्र पहनने के तरीके और कमरबन्ध की (रेशमकी) रस्सी की गांठ और उसके दोनों छोरों (endr)] को अर्द्धचन्द्राकार कमान (arch) जैसे रखने का प्रचार और धोती के मध्यभाग को दोनों पाद के बीच में से ले कर बांयी जंघा पर ले जाने का ढंग (या तो मध्यभाग से अलग पर्यसत्क इस तरह ले जाने का ढंग) आदि का निरीक्षण करने से प्रतीक होगा कि भिन्नमाल की तीनों प्रतिमायें वसन्तगढ़ के तीनों काउसगिग्यां से कुछ पीछे के समय की हैं और शायद ई० स० की आठवीं सदी की हैं।

वसन्तगढ़ से पद्मासनस्थ ऋषभदेव की एक और प्रतिमा मिली है [आकृति ३] उसके पीठ के ऊपर सिंहासन है जिसके मध्य में धर्मचक्र और हरिण-युगल हैं। यह प्रतिमा अनुमान से ई० स० ७००-७२५ आसपास की बनी होगी। इस के दोनों बाजू यज्ञ, यक्षिणी होंगे जो अभी अलग हो गये हैं और उपलब्ध नहीं हैं; किन्तु सिंहासन की एक और विस्तारित धातुकी पट्टिका से यह अनुमान कर सकते हैं।

ई. स. ६४० के आसपास बनी हुई पार्श्वनाथ की तीनतीर्थी प्रतिमा अकोटा से मिली है। नागेंद्र कुल में सिद्धमहत्तर की शिष्या “खंभिल्यार्जिका” की (प्रतिष्ठित) यह प्रतिमा है-ऐसा इस के पीछे उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है। सिंहासन की बाजूमें यज्ञ और यक्षिणी बैठे हैं और नीचे पीठ है। पीठ के ऊपर के भाग में आठ ग्रहों के शिर हैं। पार्श्वनाथ भगवान के दोनों बाजू कायोत्सर्गध्यान में खड़े एक-एक तीर्थंकर हैं जिन की धोती पर “बांधणी” की शैली का अलंकरण है। इस ढंग की तीर्थंकर प्रतिमाओं का प्रचार पश्चिम भारत में इस समय में खूब बढ़ा। वसन्तगढ़ से तीन ऐसी बड़ी प्रतिमायें मिली हैं। अकोटा की प्रतिमा (देखो, ललितकला अंक १, प्लेट ११ चित्र ८) से इन तीनों प्रतिमाओं (आकृति ४, ५, ६) की तुलना से स्पष्ट होता है कि वसन्तगढ़वाली तीनों प्रतिमायें अकोटा की तीनतीर्थी से पीछे के समय में बनी हैं। भृगुकच्छ में प्रतिष्ठित एक प्रतिमा जो शक सं. ९१० में (ई. स. ९८८ में) नागेंद्रकुल पार्श्वहृगणि ने बनवाई थी, जिस का चित्र मैंने ललितकला, अङ्क १ में प्लेट ३, आकृति १०-११ में दिया है उससे पूर्वकालीन वसन्तगढ़ की तीनों प्रतिमायें हैं। मैंने ललितकला अङ्क १ में मेरे लेख में अनुमान किया था कि आकृति नं ६ वाली प्रतिमायें आठवीं सदी ई. स. के मध्य की होंगी। किन्तु उस समय इन में आकृति ४ के पीछे का लेख (आकृति नं. ४ अ) और आकृति नं ५ के पीछे का लेख (आकृति नं. ५ अ) का पता नहीं था। अभी श्री दौलतसिंहजी लोढ़ा मेरी विश्वासि से पिंड-चाड़ा जा कर इन दोनों लेखों के फोटो ले आये हैं। मैं जब पिंडचाड़ा गया था तब ये प्रतिमायें दीवार के साथ सीमन्टे से जड़ी हुई होन से इनके पीछे का लेख

का पता लगाना अशक्य था। आकृति ४ करीब १८ ईंच ऊँची है और आकृति ५ करीब १६ ईंच ऊँची है। आकृति ४ के पीछे का लेख जो आकृति ४ अ में दिया गया है वह इस तरह है—

(१) ॐ देवधर्मोयं यक्षसंनिधेसित देवद्रोणणां द्रोणधायके—

(२) न सं ९२६ धायण शुदि ५ जीयटपुत्रे ण।

अतः यह प्रतिमा वि. सं. ९२६ (ई. स. ८६९-७०) में प्रतिष्ठित हुई। जीयटपुत्र ने आकृति न. ५ वाली दूसरी प्रतिमा भी बनवाई प्रतीत होनी है (देखो लेख, आकृति न. ५ अ) ऐसा उसके लेख से प्रतीत होता है—

(१) ॐ द (दे) व धर्मोयं यक्षधायक जीयटपुत्रेण

(२) कारितोयंजिनव्रतः ॥ सं० ९२६ धायण घदि ५

ये दोनों प्रतिमायें गुर्जर-प्रतीहार राजा मिहिर भोज के राज्यकाल की होने से इस प्रतापी राजा के समय की पश्चिम भारतीय कला का हमें विश्वसनीय अच्छा खयाल आता है।

आकृति नं. ६ वाली प्रतिमा भी करीब इसी समय की है। आकृति ७ वाली प्रतिमा छोटी है, मगर वह भी करीब सं० ८५० आसपास की हो सकती है।

एक छोटी सी धातुप्रतिमा जो श्री आदीश्वर की है (आकृति नं. ८) वह भी वसन्तगढ़ से मिली थी। उसकी पीठ (Pedestal) के मध्य में धर्मचक्र और दोनों बाजू पर एक-एक ऋषय हैं। करीब ६-७ वीं सदी की प्रतिमाओं में धर्मचक्र के दोनों तरफ हरिणयुगल के बजाय तीर्थंकर के लांछन रखे गये देखने में आये हैं। इस प्रतिमा में भामंडल की रचना का प्रकार स्मरण में रखने योग्य है। यह प्रकार पीछे के समय में पश्चिम भारत में ज्यादा प्रचलित न रहा, किन्तु गोलारुति या ईपत्-लब अन्य जो हमें अकोटा की प्रतिमाओं से मिलता है वह प्रचलित रहा। यह बात स्पष्ट है कि यह प्रतिमा ई. स. ८५० की यही प्रतिमाओं (आकृति ४, ५, ६) से प्राचीन है। मुखारुति, शरीर का प्रमाण और रचना आदि से यह भी स्पष्ट है कि यह पश्चिम भारतीय कलाशैली की है। इसका निर्माणकाल अनुमान से ई. स. ७००-७२५ या कुछ पूर्व हो सकता है—पीछे नहीं।

वसन्तगढ़ से एक सुन्दर प्रतिमा पिंडवाड़ा में आयी है जो करीब १५.५ ईंच ऊँची है। यह छोटी सी मनोहार प्रतिमा धृतदेवता या सरस्वती (आकृति ९) की है। एक हाथ में पद्म और दूसरे में पुस्तक है। विकसित पद्म पर खड़ी देवी के दोनों तरफ पूर्णकलश हैं जो मथुरा की कुषाणकालीन सरस्वती की प्रतिमा में परिवारक के हाथ में देखे जाते हैं। प्रतिमाविधान या मूर्तिशास्त्र (Iconography) की दृष्टि से यह प्रतिमा प्राचीन रुढ़ि का अनुसरण करती है। सरस्वती के ऐसे प्राचीन स्वरूप

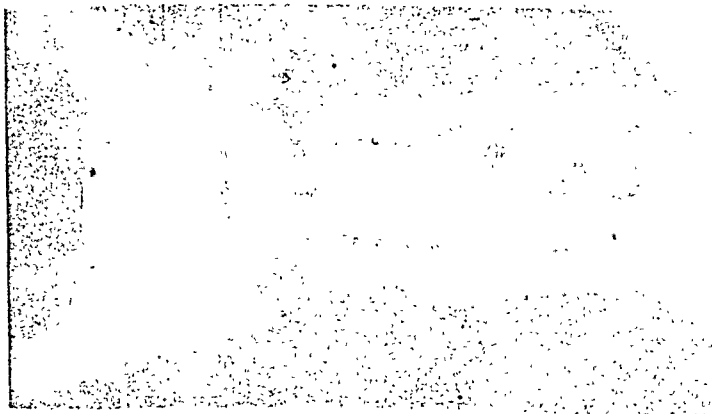

श्री पार्श्वनाथ तीन तीर्थी-आकृति नं. ७
वि. सं. ८५० लगभग
वसंतगढ़-पींडवाड़ा (राज.)

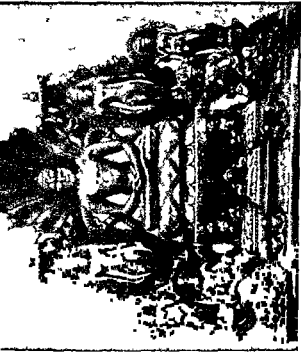

वसंतगढ़-(राज.)
श्री आदीश्वर-प्रतिमा आकृति नं.
वि. सं. ७००-२५ के

श्री देवी प्रतिमा-आकृति नं. ९ ई. स. ७०० लगभग
वसंतगढ़-पींडवाड़ा (राज.)

17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

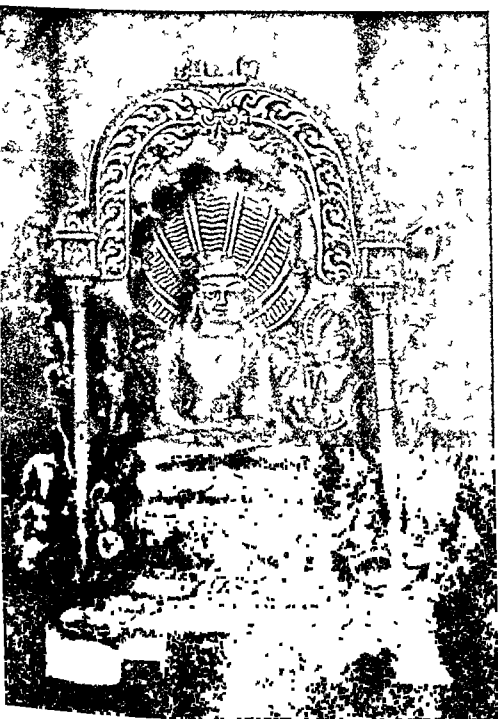

आदिनि ०

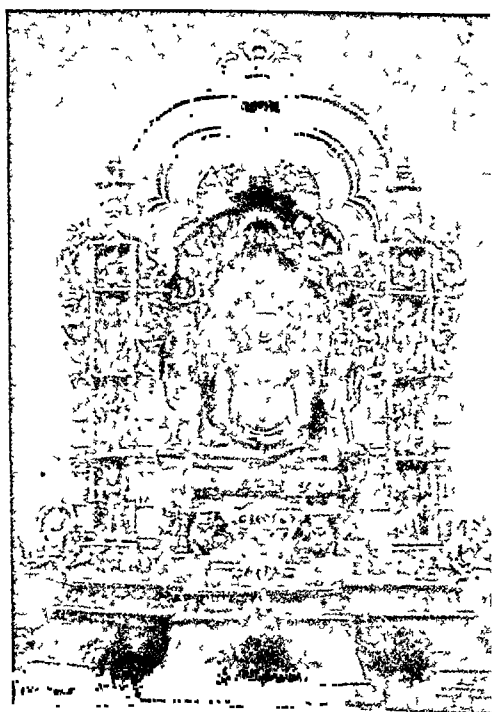
आदिनि १

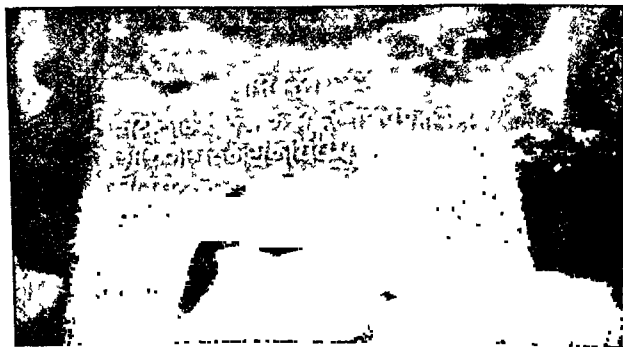
आकृति नं. १० ई. स. ९-१० वीं शती.

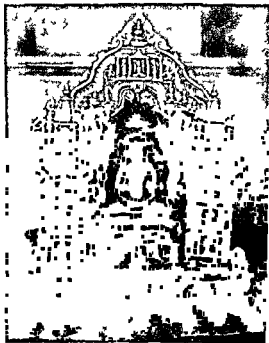
आकृति नं. ११

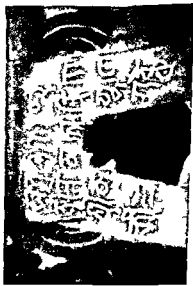
आकृति नं. ११ (अ)

वसंतगढ़-पीडवा

आहृति न १२ सलेख

यसतल्ल पीड्याना (राजस्थान)

श्री चर्चा इस प्रतिमा के चित्र के साथ मैं ने Iconography of the Jaina Goddess Saraswati (Journal of the University of Bombay, September 1941) में की है। वसन्तगढ़ की इस प्रतिमा में सुकुट और देवी का वस्त्र का अलंकरण दर्शनीय हैं। प्राचीन पश्चिमी भारतीय कला का यह एक उत्कृष्ट नमूना है और ई. स. ५०० आसपास के समय में यह प्रतिमा बनी हो ऐसा अनुमान होता है।

आकृति नं. १० में दर्शित पार्श्वनाथ-प्रतिमा करीब १३ इंच ऊँची है जो तोरणयुक्त है। दोनों स्तम्भ के ऊपर भाग में छोटी चतुर्-कमान (Chaitya window ornament) और प्रतिमा के सबसे ऊपर के भाग पर भी ऐसी गवाक्ष-आकृति थी। इससे प्रतीत होता है कि यह प्रतिमा ई० स० ९ वीं सदी के अन्त या १० वीं सदी के आदि के भाग में बनी हो सकती है। भगवान् पार्श्वनाथ के दोनों बाजू में चामरधर खड़े हैं और पीठ में लगे हुए पक्षपर यक्ष-यक्षिणी है। सिंहासन और तोरणस्तम्भ के बीच में धरणेन्द्र और पद्मावती है। अभी उसमें पार्श्वनाथ की यक्षिणी अम्बिका रही है। इसकी आकृति व शैली से भी लगता है कि यह प्रतिमा ई. स० ९००-९५० के पीछे की नहीं होगी। ई० स० १०३१-३२ की बनी हुई तोरण-युक्त पार्श्वनाथ की पट्-तीर्थिक एक प्रतिमा वसन्तगढ़ से मिली है जिसको देखने से (आकृति ११) यह हमारा अनुमान युक्तियुक्त लगेगा। इस प्रतिमा के पीछे लेख है (आकृति ११ अ) —

संवत् १०८८

महत्तमेन चचेन सज्जनेन च कारितम्
श्यामनागतनयेन विवं पुण्याय श्रद्धया
फोरिटक वृहच्चैत्ये श्रावकेण सुवासवा
सूर्यचन्द्रमसौ यावन्नंदतां जनपूजितम् ॥

अब इस के बाद की ई. स. १०९४-९५ की एक और प्रतिमा आकृति नं. १२ में देखिये। यह प्रतिमा करीब १९.२ इंच ऊँची है, जब आकृति नं. ११ वाली प्रतिमा करीब १७.२ इंच ऊँची है। आकृति १२ के पीछे का लेख (देखो आकृति १२ अ) इस तरह है—

संवत् ११५१ वीहिलतनुजश्राधः (तनुजः श्राद्धः) जसोवर्द्धन [संज्ञ] कः
सोचीकर दिमं रुच्यं चतुर्विंशति (विंशति) पटकं [पट्टकं]

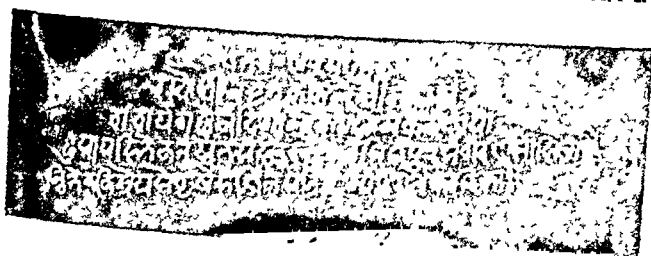
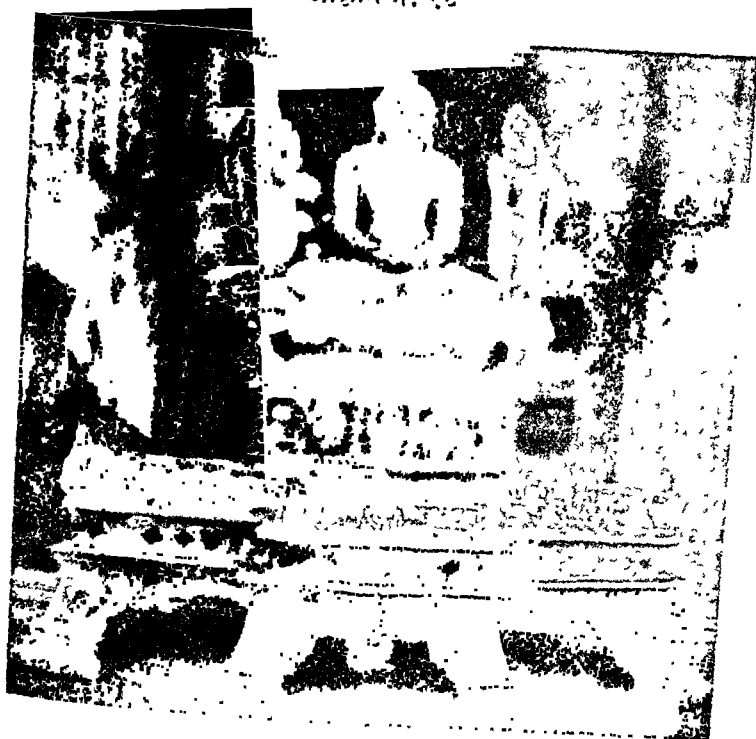
हमारे लिए यह धातुशिल्प महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन पश्चिमी भारतीय कला के अन्त का और नयी प्रादेशिक मध्यकालीन शैलियों के उद्भव का संक्रांतिकाल का यह समय है। सं. १०८८ वाली प्रतिमा भी इसी संक्रांतिकाल की है; किन्तु उसमें गूर्जर-प्रतीकारों के समय के प्राचीन शिल्पों की छाया विशेषतः है।

पाठकों की जानकारी के लिए इसी संक्रांतिकाल की सं. ११०२=ई. स. १०४५-४६ की एक और प्रतिमा, उसके लेख सहित, आकृति १३ और १३ अ में दी गई है।

आबू-सिरोही के नजदीक के (पुरानी सिरोही रिदासत के) कई गांवों में प्राचीन जैन धातुप्रतिमाएँ हैं। इनमें से एक अजारी से मिली हुई, सं. १०९२ [ई. स. १०१५-३६] की यहां आकृति १४ और १४ अ में प्रदर्शित की है।

ईसी अजारी के मंदिर में श्याम पापाण की एक सरस्वती प्रतिमा है जो प्राभाविक मानी जाती है, सुप्रसिद्ध है। आकृति नं. १५ में प्रदर्शित यह प्रतिमा सं. १२६९ में श्री शान्तिसूरि के द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी। मध्यकालीन कला और प्राचीन पश्चिमी भारतीय कला के बीच में जो अन्तर है वह पाठकों को इससे स्पष्ट प्रतीत होगा।

आकृति नं. १४

लेख - आकृति नं. १४ (अ) अजारी (सिरोही-राज.)

संस्कृत में जैनों का काव्यसाहित्य

लेखक डॉ. गुलाबचन्द्र चौधरी, एम. ए. पी. एच. डी.

संस्कृत-संस्कार की गई-परिष्कृत भाषा का नाम है। इसे अमरवाणी, देवभाषा आदि नाम से भी सम्मानित किया जाता है। इसमें युगों तक भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अविच्छिन्न धारा बहती रही तथा इसने अपनी ज्ञान-विज्ञान की धारा से भारतीय पाण्डित्य को अनुप्राणित किया है। इस भाषा ने भारत वसुन्धरा पर ऐसे प्रखर मेधावी पण्डितों को पैदा किया है, जिनकी विद्वत्ता पर आज भी संसार मुग्ध है। इसके विशाल साहित्य की प्रतिद्वन्द्विता संसार की कोई भी भाषा नहीं कर सकती। इस भाषा के साहित्य की सेवा भारत के तीन प्रधान धर्मों-जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण-के विद्वानों ने समान रूप से की है। संस्कृत का प्रौढ़ ज्ञान उनकी विद्वत्ता की कसाटी समझा जाता था।

भारतीय मस्तिष्क संस्कृत वाङ्मय में विशेष रूप से प्रस्फुटित हुआ था; इस लिए वह सभी वर्ग के विद्वानों द्वारा समदत्त था। भारतीय संस्कृति की दोनों धाराओं-श्रमण और ब्राह्मण-ने इसके साहित्य की समृद्धि में स्पर्द्धा से काम लिया। यद्यपि श्रमण-संस्कृति के उपासक विद्वानों की रुचि साधारणतः जनसामान्य की भाषा 'प्राकृत एवं अपभ्रंश' के प्रति तथा पीछे देशीय बोलियों के प्रति थी; क्योंकि उन्हें बहुजनहिताय अपने उपदेश जनता की भाषा में देने पड़ते थे। तो भी अपने उन सिद्धान्तों को दार्शनिक कसौटी में कसने के लिए, विद्वत्समाज-मान्यता प्राप्त करने के लिए एवं साहित्य के विविध अंगों की प्रतिस्पर्द्धा में अपने वर्ग के साहित्य का गौरव स्थापित करने के लिए, इन विद्वानों ने संस्कृत वाङ्मय के समृद्ध करने में बड़ा भारी योग दिया है। आज यही कारण है कि जैन विद्वानों की, सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण, छन्द, अलंकार, काव्य, नाटक, चम्पू, कोष, वैद्यक, ज्योतिष, गणित, राजनीति, सुभाषित, कथा, पुराण और चरित आदि के क्षेत्र में बहुमूल्य रचनाएं उपलब्ध हैं।

जैन साहित्य की विशाल धारा ईसा की ५-६ वीं शती पूर्व से अब तक अनवरत बहती आ रही है। प्रारंभिक शताब्दियों में भले ही वह अर्थमागधी और अन्य प्राकृतों में लिखा गया हो, पर ईसा की ३ री शताब्दी से अब तक जैन विद्वानों ने प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के साथ संस्कृत में भी बड़ी तत्परता के साथ साहित्य-सृजन किया है। उपलब्ध संस्कृत साहित्य में तत्त्वार्थसूत्र के रचयिता गृद्धपिच्छ उमास्वामी को सर्वप्रथम लेखक माना जाता है। इनके बाद समन्तभद्र, सिद्धसेन, पूज्यपाद, अकलंक, हरिभद्र आदि सहस्रों विद्वान् आचार्यों ने अपने पवित्र ज्ञान से इसे पुनीत किया है।

मध्यकालीन भारत में जिस ज्ञान और प्रेरणा के साथ जैन विद्वानों ने संस्कृत साहित्य की सेवा की है वह इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों से सदा अंकित रहेगा। इस युग में भारतीय ज्ञान-विज्ञान का ऐसा कोई अंग शेष नहीं रहा जिसमें कि जैन विद्वानों ने अपनी मौलिक हनियां संस्कृत में न लिखी हों। और पीछे देश काज की परिस्थितियों के अनुरूप इन विद्वानों ने संस्कृत साहित्य की धीरुद्धि में बराबर योगदान किया है।

नीचे लिखी वंशियों में हम जैनो के संस्कृत भाषा में लिखे गये विशाल काव्य साहित्य का दिग्दर्शन करेंगे। इसके प्रधान अंगभूत हैं—चरित एवं पुराण, कथा-साहित्य, प्रबन्ध-साहित्य, लघु साहित्य, हृदय-धन्य काव्य, समस्यार्थ, स्तोत्र, सुभाषित एवं अमिलेख-साहित्य।

चरित एवं पुराण-साहित्य—

जैनो के चरित और कथासाहित्य का मूल उद्गम आगम ग्रन्थ और उनके भाष्य, चर्चि एवं टीकाएँ ही हैं। इन्हीं के आधार पर तथा प्रचलित भारतीय साहित्य के आधार पर जैन कवियों ने संस्कृत में इस विशाल साहित्य की सृष्टि की है। चरित एवं पुराण शब्द से हमारा आशय उस विपुल साहित्य से है जिसमें प्रागैतिहासिक काल के पुरातन ६३ महापुरुषों (२४ तीर्थंकर, १० चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण एवं ९ बलदेव) का वर्णन है। पुरातन पुरुषों के चरित के लिए दिगं० सम्प्रदाय में पुराण एवं चरित ये दोनों शब्द दशरूप प्रयुक्त हैं—जैसे हरिवंश—पुराण और हरिवंशचरित पञ्चपुराण और चरित शब्द का प्रयोग दिखता है—
चरित शब्द पुराण पुरुषों के व्यक्तियों के चरित भी तन पुरुषों का चरित ही।

ब्राह्मण साहित्य की भांति दिगं जैन साहित्य में 'पुराण' शब्द का प्रयोग 'इतिहास शब्द' के साथ आता है तथा कभी-कभी पुराण और इतिहास समानार्थक माने गये हैं। परन्तु आज जिस वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास का निर्माण हो रहा है, उस कसौटी में ये पुराण इतिहास नहीं कहे जा सकते, बले ही इतिहास के निर्माण में इनका एकांश योगदान हो। ब्राह्मण सम्प्रदाय के साहित्य में पुराणों का अपने ढंग का विकास है। यहाँ १८ पुराण एवं १८ उपपुराण माने जाते हैं तथा इनके अतिरिक्त भी और पुराण हैं, परन्तु जैनियों का यह साहित्य उनसे भी निराला है। यहाँ सत्या तो

१ 'पुरातन पुराण शब्द' महावर्धन सेन

२ दामनन्दि 'पुराणशास्त्र' भास्तिनाथचरित, क्रोड २

कोई नियत नहीं; पर २४ तीर्थंकरों के २४ चरितों या पुराणों को प्रधानता दी जाती है। किन्तु यहां भी रामायण के कथानक के समान पद्मपुराण एवं पद्मचरित, महाभारत के समान अपने ही ढंग के हरिवंशपुराण एवं पाण्डवपुराण हैं। ब्राह्मण मान्यता के अनुसार पुराणों के वर्ण्य विषय हैं—सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित। वैसे ही जैन पुराणों के प्रतिपाद्य विषय हैं :— १ क्षेत्र (तीनलोकों का वर्णन) २—काल (तीनों काल) ३ तीर्थ [सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र] ४—सत्पुरुष तथा ५—उनकी पाप से पुण्य की ओर प्रवृत्ति आदि।

चरित एवं पुराण—लेखक, कवि सत्पुरुष को अपने वर्णन का विषय बनाकर उसके जीवन से सम्यग्धित सभी नैतिक एवं धार्मिक भावनाओं का निरूपण करता है ताकि जन-साधारण उनसे लाभान्वित हो सके और उसे अपना आदर्श बना कर अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठ सके। हमें पुराणों से मालूम होता है कि एक साधारण स्तर का व्यक्ति किन उच्चादर्शों को पालकर कैसे त्याग और तपस्या के बल से उन्नत हो सका है। इसी लिए चरितग्रन्थों का मनुष्यों के चरित्र-निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है और उनकी श्रद्धा भी उनके प्रति अगाध देखी जाती है।

इन ग्रन्थों में जैन धर्म के गंभीर से गंभीर तत्त्वों की चर्चा को दृष्टान्त, प्रतिदृष्टान्त देकर अनेक रोचक कथा-कहानियों से ऐसा प्रिय बनाया गया है कि ये जनसाधारण को शुष्क न मालूम हो सकें। इतना ही नहीं, इन पुराणों का महत्त्व एक ओर बात से बताया जा सकता है, वह यह कि एक ओर तो ये अतिप्राचीन, ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक अनुश्रुतियों के भण्डार हैं तो दूसरी ओर अनेक जनप्रिय कथानकों के आकर भी। जैन श्रमणों ने बौद्ध श्रमणों की भांति ही अपने उपदेशों को प्रचलित कथा-कहानियों से सजाया तथा लौकिक महत्त्व की कहानियों को प्रामाणिक कहानियों के रूप में परिवर्तित किया। इस प्रकार भारतीय जनता के कथाओं और कहानियों के प्रति जन्मजात स्नेह का उपयोग जैन चरितकारों ने उन्हें अपने धर्म की ओर अधिक से अधिक आकर्षित करने में किया। एक ओर महत्त्व की बात यह है कि जैन पुराणों में भारतीय कथानक साहित्य के ऐसे बहुत से रत्न मिलते हैं कि जो दूसरी जगह अप्राप्य हैं। यहां अनेकों अनुश्रुतियों और कथाओं की प्राचीन रोचक परम्परायें भी सुरक्षित मिलती हैं; जैसे कि प्राचीन काल में प्रचलित कृष्ण मार्ग और राम मार्ग की एक घाटा जैनों के 'हरिवंश पुराण' तथा 'पद्मचरित' से ज्ञात होती है।

जैन चरितों एवं पुराणों में त्रैलोक्य महापुरुषों का जीवनचरित्र दिया गया है—यह बात ऊपर कह चुके हैं; परन्तु प्रायः ऐसा माना जाता है कि तीर्थंकर के नाम-परक पुराणों के बीच शेष—चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण आदि शालाका पुरुषों का भी

वर्णन आ जाता है। यत २४ तीर्थकरों के २४ पुराणों को ही प्रधानता दी गई है। साथकरों का ये चरितान्ध बहुत तो स्वतंत्र रूप में और बहुत सग्रहरूप में मिलते हैं। स्वतंत्ररूप से लिखे गये चरितों की संख्या अनेक हैं। इनमें प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव मोहद्वे नागिनाथ बाघीसद्वे नेमिनाथ, तेवीसद्वे पार्श्वनाथ और चौबीसद्वे महावीर के चरितों पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं, क्योंकि इनके जीवन चरित जैनों में बहुत प्रिय माने गये हैं। इस प्रकार के चरितों में कवि असग (१० वीं श) के 'शातिनाथ पुराण' और 'महावीर चरित', सूर्याचार्य (११ वीं श) का 'नेमिनाथ चरित', देवसूरि का 'शातिनाथ चरित' (स १२८२) भावदेव का 'पार्श्वनाथ चरित' (सन् १२५५) तथा भट्टारक सकलकीर्ति के अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। सग्रह रूप में रचित ग्रन्थों में कवि परमेष्ठी के वागर्थसंग्रह ग्रन्थ का नाम सुना जाता है जिसके आधार पर भगवज्जिनसेन और उनके सुयोग्य शिष्य गुणभद्र ने 'आदिपुराण' और 'उत्तरपुराण' के रूप में 'महापुराण' नामक एक विशाल काव्य ग्रन्थ लिखा। इसमें ६३ महापुरुषों का चरित दिया है। आचार्य मल्लिपण (स ११०४) ने भी सग्रह रूप में एक 'महापुराण' लिखा। इस प्रकार के ग्रन्थों में आ० हेमचन्द्र (१२ वीं शती) का 'त्रिपण्डितशलाकापुरुषचरित' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पीछे अनकों जैनाचार्यों ने 'चतुर्विंशति पुराण' नाम से ग्रन्थों की रचना की तथा महत्त्वपूर्ण पुराणों के संक्षिप्त संस्करण करके सग्रहरूप में 'पुराणसारसंग्रह' नाम से अनेक ग्रन्थ लिखे।

इन चरितों और पुराणों में हिन्दुओं के चिरपरिचित तथा जैनोंद्वारा शलाका पुरुष रूपसे मान्य ऋषभ, भरत, समर, राम, लक्ष्मण, रावण, कृष्ण, यलराम, जरा सिन्ध आदि का यथायोग्य चरित्र चित्रण मिलता है।

तीर्थकरों के पुराणों के अतिरिक्त जैन विद्वानों ने भारतीय जनता की अतिप्रिय राम-कथा एवं महाभारत की कथाओं को महत्त्व देकर उन पर भी स्वतंत्र रूप से ग्रन्थ लिखे हैं। इनमें रविपेण का 'पद्मपुराण' या पद्मचरित सन् ६७९ ई में रचा गया था। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में इस कथा पर इससे पूर्व और समकालीन अन्य ग्रन्थ भी लिखे गये हैं। पीछे संस्कृत में राम-कथा का वर्णन गुणभद्र अपने 'उत्तरपुराण' के ६५ वें पर्व में और आ० हेमचन्द्र ने 'त्रिपण्डितशलाका पुरुषचरित' के ७ वें पर्व में किया है जिसका नामान्तर 'जैन रामायण' भी है।

पीछे १६ वीं शताब्दी में देवविजयगणि ने 'रामचरित' तथा १६-१७ वीं शताब्दी में भट्टारक सोमसेन भट्टारक धर्मकीर्ति और भट्टारक चन्द्रकीर्ति ने 'पद्मपुराण' नामक कई ग्रन्थों की रचना की। इसी तरह महाभारत की कथा पर पुद्गाटसंघीय जिनसेन ने

१ भारतीय नाम पीछे बताते हैं अब जिन

२ गुणभद्र चौबरी द्वारा सम्पादित पुष्पसारसंग्रह की भूमिका [मा ज्ञानपीठ अकादमी]

३ माणिक्यचन्द्र गिरि जैन ग्रन्थमाला बन्धन से प्रकाशित

सन ७८३ ई. में 'हरिवंशपुराण' की ६६ सर्गों में रचना की। इसी तरह १५ वीं शताब्दी के लगभग भट्टारक सकलकीर्ति और उनके शिष्य जिनदास ने एक दूसरा 'हरिवंश' ३९ सर्गों में रचा। इसी कथानक को 'पाण्डव-चरित' नाम से १२ वीं शताब्दी के लगभग मलधारी देवप्रभसूरि ने तथा १५५१ ई. में भट्टारक शुभचन्द्र ने 'जैन महाभारत' नाम से ख्यात पाण्डवपुराणों की रचना की। अपभ्रंश भाषा में तो इस प्रकार की अनेकों रचनायें ८ वीं श० से १६ वीं श० तक की मिली हैं।

ये जैन चरित और पुराण ग्रन्थ न केवल सन्तों के जीवन, उनके सिद्धान्त और कथाओं की दृष्टि से महत्त्व के हैं, बल्कि इनसे समकालीन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास एवं सभ्यता पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए हम पुष्पाट-संघीय वर्धमानपुर (काठ्यावाड़) के आचार्य जिनसेन के 'हरिवंशपुराण' को ही लें। इस पुराण में ग्रन्थकार ने न केवल अपने समय (सन ७८३ ई.) के प्रमुख राज्य और राजाओं का उल्लेख किया है; बल्कि भग० महावीर से लेकर आगे चलने वाली जैन आचार्यों की एक अविच्छिन्न परम्परा, अवन्ती की गद्दी पर आसीन होनेवाले राजवंश तथा रासभवंश (जिसमें कि प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य हुआ है) और और भग० महावीर के समय से लेकर गुप्तवंश एवं कल्की के समय तक मध्यदेश पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की परम्परा का उल्लेख किया है। इसी तरह जिनसेन का 'आदिपुराण' दि. जैनो के लिए एक विश्वकोश है जिसमें उन लोगों के लिए ज्ञातव्य प्रायः सभी बातों का वर्णन मिलता है। उसकी रचना एक महाकाव्य के रूप में की गई है। यह ब्राह्मण पुराणों के ढंग का ही एक महा-पुराण है। इस ग्रन्थ में उन १६ संस्कारों का जैन रूपांतर दिया गया है जो कि जन्म से मृत्यु तक एक व्यक्ति के जीवन के साथ लगे हैं। इसमें अनेक प्रकार की बुझौवल पहलिया, स्वप्नों की व्याख्या, नगरनिर्माण के सिद्धांत, अनेक भौगोलिक शब्द, राज्यतन्त्र का उद्गम, राज्याभिषेक, शासक के आवश्यक कर्तव्य और शिक्षा आदि पर भी महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाले गये हैं। इसी तरह रविपेण का 'पद्मपुराण' उन पुराणों में से है जो रामकथा की प्राचीन अनेक परम्पराओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। आज रामकथा पर कम्बोडिया, मलाया, खोतान और तिब्बत से जो ग्रन्थ मिले हैं उनसे भी उक्त कथा की अनेक धाराओं का पता लगता है। अनुसंधान के विद्यार्थी के लिए उन सबका अध्ययन एक बड़ा ही रोचक विषय होगा। 'पद्म-पुराण' से रावण की लंका और कुछ प्राचीन जैन तीर्थों की स्थिति का भी परिज्ञान होता है। आचार्य हेमचन्द्र के 'त्रिपष्टि-शलाकापुरुषचरित' से तत्कालीन गुजरात सम्राट् जयसिंह सिद्धराज और उसके उत्तराधिकारी सम्राट् कुमारपाल के समय की सामाजिक स्थिति, नीति, आचार, धर्मरुचि, शासन-पद्धति, दण्ड, आर्थिकस्थिति, व्यापार और उसके मार्ग, सिक्के, शिल्प, चित्रकला आदि का ज्ञान होता है। इस ग्रन्थ के परिशिष्ट स्वरूप 'परिशिष्ट-पर्व' से नन्दों एवं मौर्यों के विषय में तथा चाणक्य एवं

१. जैनधर्म प्रसारक समा, भावनगर से प्रकाशित

२. बंगाल एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता से प्रकाशित

शकटाल के सम्बन्ध में अनेकों महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य ज्ञान होते हैं ।

इसी तरह यदि अन्य पुराणों के अध्ययन प्रस्तुत किये जाय तो वे बड़े दृष्टिकर सिद्ध होंगे ।

कथासाहित्य :

पुराणों और चरितों के समान ही जैनों का कथासाहित्य अतिसमृद्ध है । जैन सन्त अच्छे कथाकार थे और उनका इन कहानियों से क्या अभिप्राय था इसके सम्बन्ध में कहा जा चुका है । विशेष बात यह है कि अन्य साहित्यिक अंगों की अपेक्षा इस साहित्य से हमें सामान्य जनजीवन की एक अच्छी झलकी मिलती है ।

जैनान्तरियों ने कथाओं के सामान्यतः चार मौलिक विभाग किये हैं — अर्थकथा, कामकथा धर्मकथा और सर्कार्णकथा । इनमें धर्मकथा को उनमें सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ को निरूप माना है । धर्मकथा से उनका आशय उस कथा से है जिसमें क्षमा, मार्दव आदि १० आत्मधर्मों की स्थापना, अणुव्रत आदि १५ व्रतों का पालन तथा क्षुधा, व्रथादि २२ परीयहों पर विजय आदि का वर्णन प्रधान हो । काव्यशास्त्र-विशारदों ने काव्यशास्त्र के नियमों के पालन पर तथा अर्थगाम्भीर्य एवं लौकिक सम्मत प्रसिद्धियों पर जोर देकर जिस कथानक रचना का विधान किया है उसे जैनान्तरियों ने स्वीकृत कथा कहा है तथा अभीष्ट नहीं माना ।

धर्मकथा के अन्तर्गत हमें अनेक प्रकार की कहानियाँ, आख्यान और चरित्र मिलते हैं जिनमें जीवन्धर, यशोधर, भीपाल आदि धर्मवीरों की, व्रत-नियमों के पालन में अपने समस्त जीवन को लगा देने वाले स्त्री पुरुष पात्रों की, पुराणों में वर्णित तप सूर सतों की तथा भय-भवातरों में पुण्य-पाप कर्मों को अजित कर उनका फल भोगने वाले व्यक्तियों की कथाएँ पाते हैं । इन कथाओं का उद्देश्य जैन मान्यताओं का दृष्टांत के साथ प्रचार करना है तथा पाठकों एवं श्रोताओं के मन पर उक्त धर्म की विशालता और शक्ति का प्रभाव बैठाना है । इस तरह जैन धर्मसम्मत धार्मिक एवं नैतिक आदर्शों की समाज के बीच स्थापना करना इन कथाओं का उद्देश्य है । ये कहानियाँ शुष्क सिद्धान्तों और आचार-नियमों की चर्चावस्तु मात्र ही नहीं हैं; प्रत्युत अनेक शिक्षाप्रद उपदेशों के समय वे यथार्थ में जनमनोरंजन के लिए भी बनायी गई हैं ।

जैन पुराणों और चरितों में उनके अगमभूत यद्यपि अनेक कथाएँ मिलती हैं फिर भी पीछे कुछ का विकास कर उन पर स्वतंत्र ग्रन्थ लिखे गये हैं । सुविधा की दृष्टिसे इन ग्रन्थों को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं । प्रथम श्रेणी में आख्यायिकाएँ और काव्यात्मक ढंग से लिखे गये कथानक तथा दूसरी श्रेणी में कथाओं के संग्रहरूप में रचे गये कथाकोष

आते हैं। प्रथम श्रेणी के उदाहरण स्वरूप जयनन्दि का 'वरांगचरित', सिद्धार्थ की 'उपमितिभवप्रपञ्चा कथा' तथा धनपाल की 'तिलकमंजरी' आदि कथाग्रन्थ प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 'वरांगचरित' की रचना आ० जयसिंहनन्दि ने (ई. ७ वीं शताब्दी) काव्यात्मक शैली में ३१ सर्गों में की है। वराङ्ग एक पौराणिक व्यक्ति है और वह धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थों का विधिवत् पालन कर अन्त में मोक्ष जाता है। सिद्धार्थ की 'उपमितिभवप्रपञ्चाकथा' (सन् ९०६ ई०) आठ प्रस्तावों में विभक्त एक साङ्गरूपक कथा है जो कि भारतीय साहित्य में अपने ढंगका निराला है। इसमें संसारी जीव अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए निरुष्ट अवस्था से उठकर क्रमशः क्रोध, मान, माया आदि पर विजय प्राप्तकर मोक्ष जाता है। कथा में मानसिक विकारों को रूपक देने के कारण इसमें तत्कालीन युग की अनेक मान्यताएँ और विविध सामाजिक चित्रण मिलते हैं। 'तिलकमंजरी' का हममें गद्यकाव्यों में वर्णन किया है। अन्य कथानकों में 'उत्तम चरित कथामक', 'चम्पक श्रेष्ठि कथानक' (१५ वीं श०), 'मृगावती चरित' आदि आते हैं। इनमें कुछ कथानकों की संस्कृत देशीभाषाओं से प्रभावित है।

दूसरी श्रेणी के कथासाहित्य में कुछ ऐसे संग्रह मिले हैं जिनमें एक बड़ी कथा के अवान्तर अनेक छोटी कहानियाँ प्रसंगानुसार दी गई हैं। इस तरह के ग्रन्थों में नागदेव (इ. १४ वीं) के दो ग्रन्थ 'सम्पक्व कौमुदी और मदनपराजय' तथा हानसूरि की 'रत्नचूडाकथा' (१५ वीं श०) मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रन्थ मिले हैं जिनमें स्वतन्त्र रूप से कथाओं का संकलन किया गया है जैसे हरिपेण का 'कथाकोप' (वि. सं. ९८९) प्रभाचन्द्र का 'कथाकोप' (११ वीं श०) देवप्रभसूरि का 'कथारत्नकोप' (वि. सं. ११५८) तथा अन्य ग्रन्थ पुण्याश्रव कथाकोप आदि।

कथासाहित्य में उपहासात्मक कहानियाँ तो जैन विद्वानों की अपनी देन हैं। प्राकृत में हरिभद्र का 'धूर्ताख्यान' इस दिशा में पहला प्रयत्न है। संस्कृत में संघ-तिलक का 'धूर्ताख्यान' हरिपेण की धर्मपरीक्षा (सं. १०४४) तथा अमितगति की 'धर्मपरीक्षा' (सं. १०७९) उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं।

इसके अतिरिक्त जैन विद्वानों ने भारतीय कथासाहित्य की रक्षा में भी पर्याप्त परिश्रम किया है। संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कथाग्रन्थ 'पञ्चतन्त्र' का एक पाठान्तर जैनाचार्य पूर्णभद्रकृत 'पञ्चाख्यायिका' (सन् ११९९) नाम से तथा दूसरा ग्रन्थ 'पञ्चाख्यानोद्धार' (सन् १६६०) मिला है। इसी तरह 'सिंहासन द्वात्रिंशिका' की एक

१ माणिकचन्द्र दिग. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई से प्रकाशित

२ बंगाल एशियाटिक सोसा० कलकत्ता से प्रकाशित

३ निर्णय सागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित

४ डा. बा. ने. उपाध्ये द्वारा लिखित, वृहत्कपाकोश की मूिका देखें।

५ सिन्धी जैन ग्रन्थमाला से प्रकाशित।

परम्परा जैन पाठान्तर में सुरक्षित मिली है। मुग्धकथाओं का भी एक बड़ा रोचक संग्रह अज्ञात जैन कर्तृक 'भरटकथिनिशिका' नाम से मिला है।

ग्रन्थ साहित्य —

चरित और कथा साहित्य से सम्बद्ध यह साहित्य विशेष रूप से पच्छिमी भारत के जैन विद्वानों द्वारा लिखा गया है। इसकी रचना प्रायः १२ वीं शताब्दी के बाद से ही प्रारम्भ होती है। इसे हम अर्ध ऐतिहासिक और अर्धकथानक रूप में देखते हैं। इस प्रकार के साहित्य का स्वरूप तो आचार्य हेमचन्द्र ने अपने 'परिशिष्ट पत्र' के रूप में कर दिया था। जिसके पीछे पूरक रूप में प्रभाचन्द्र (१३ वीं शता०) न 'प्रभावक चरित' की रचना की। मन्तुग का 'ग्रन्थ नितामणि' (सन् १३०६ ई.), राजशेखर सूरि का 'ग्रन्थकोश' (सन् १३४९ ई.) तथा 'कुमारपालचरितसंग्रह' तथा कतिपय ग्रन्थों के संग्रह रूप में प्रकाशित 'पुरातन ग्रन्थ संग्रह' इस प्रकार के साहित्य में प्रमुख हैं।

इन ग्रन्थों में हमें ऐतिहासिक महत्त्व के राजा, महाराजा, सेठ और मुनियों के सम्बन्ध में प्रचलित कथा-कहानियों का संग्रह मिलता है। साथ में कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों का भी वर्णन मिलता है जिनका कि अभिलेखों और अन्य साहित्यिक आधारों से भलीभांति समर्थन होता है। ये अपने समकालीन इतिहास पर अच्छी तरह प्रकाश डालते हैं। इस कोटि के ग्रन्थों में निम्नप्रसिद्धित 'विशिष्टार्थकल्प' (सन् १३२६-३१) भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें अनेक प्राचीन जैन तीर्थों के ऐतिहासिक वर्णन के साथ उनके उद्धार करनेवाले राजाओं और सेठों का भी वर्णन दिया गया है। इन ग्रन्थों की संहृत भाषा प्राकृत और अपभ्रंश से प्रभावित है। मध्यकालीन भारत के धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को समझने के लिए इन ग्रन्थों का बड़ा ही उपयोग है।

ललित साहित्य — मध्यकालीन जैनाचार्यों ने ललित साहित्य के विविध अंगों की भी बड़े उत्साह के साथ सेवा की है। ललित साहित्य को प्रमुखरूप से दृश्य एवं श्रव्य काव्य में विभक्त किया गया है। काव्य मनीषियों ने दृश्य काव्य को नाटक आदि दश भेदों में तथा नाटिका आदि १२ उपभेदों में विभक्त किया है। संस्कृत साहित्य में नाटकों को सबसे रमणीय माना जाता है 'काव्येषु नाटक रम्य'। दृश्य काव्य होने से इसके लेखक कवि को कथावस्तु के चुनाव, पात्रों के चरित चित्रण, संवादों तथा अलंकार एवं छन्दों की योजना में बड़ी सावधानी रखनी पड़ी है। जनता को तमय बना देना ही नाटककार की सफलता है।

नाटक यद्यपि जैन और बौद्ध सन्तों के लिए नृत्य, गीत, वाद्यत्र आदि देखना, सुनना वर्जित है इस लिए इन सबके समुचित रूप नाटक की कल्पना उनके लिए

नहीं हो सकती; फिर भी काव्य साहित्य के प्रेम से कुछ जैन विद्वानों ने नाटकों की रचना की है। उनमें से कुछ तो पौराणिक कथावस्तु को लेकर, कुछ मध्यवर्गीय जीवन को चित्रण करते हुए तथा कुछ अर्धैतिहासिक कथानकों पर और कुछ साङ्ग-रूपक के ढंग से रचे गये हैं। कामुकतावर्धक घोर शृंगारी नाटकों का जैन साहित्य में एकदम अभाव है; क्योंकि निरुपद्रु प्रकार का शृंगार उनकी प्रकृति के प्रतिकूल है।

पौराणिक कथावस्तु को लेकर लिखे गये नाटकों में आचार्य हेमचन्द्र के प्रधान शिष्य रामचन्द्र सूरि के 'नलविलास', 'रघुविलास', 'यदुविलास', 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'निर्भय भीमव्यायोग', 'राघवाभ्युदय', एवं 'वनमाला' नाटिका प्रसिद्ध हैं। इनमें 'नलविलास', 'सत्यहरिश्चन्द्र' और 'निर्भय भीमव्यायोग' प्रकाशित हो चुके हैं। 'नलविलास' महाभारत की नलदमयन्ती कथा के आधार पर उसे नाटकीय वस्तु के अनुरूप परिवर्तित कर लिखा गया है। इसी तरह महाभारत की कथा को लेकर 'सत्य हरिश्चन्द्र' भी ६ अंकों में लिखा गया है। इस नाटक का सन् १९१३ में इटालियन अनुवाद भी हो चुका है। इन दोनों नाटकों में उक्त कवि द्वारा मान्य 'सुखदुखात्मक रसः' का अच्छा परिपाक हुआ है। 'निर्भय भीमव्यायोग' यह एक अंक का व्यायोग है जिसमें भीमद्वारा एक राक्षस के वध की कहानी है। इसी प्रकार सम्राट् कुमारपाल के समकालीन सिद्धपाल के पुत्र कवि विजयपाल ने द्रौपदी की कथा को लेकर २ अंकों में 'द्रौपदी स्वयम्बर' नाटक लिखा। इसमें कवि ने कई छन्दों को पदशः विभक्त कर अनेक पात्रों से कहलाया है। दक्षिणात्य कवि हस्तिमल्ल (सन् १२९० ई०) ने जैन पुराणों से कथावस्तु को लेकर जयकुमार और सुलोचना के स्वयंवर कथानक पर 'विक्रान्त कौरव' (जिसके नामान्तर मेघेश्वर नाटक एवं सुलोचना नाटक हैं) ६ अंकों में बनाया, सीता और राम के कथानक को लेकर ५ अंकों में 'मैथिली कल्याण नाटक' एवं हनुमान के माता-पिता अञ्जना, पवनजय के कथानक पर 'अञ्जना पवनजय' तथा चक्रवर्ती भरत की पट्टराणी सुभद्रा की कथा पर 'सुभद्रा नाटिका' तथा अन्य कुछ नाटक लिखे। यद्यपि ये नाटक वर्णनात्मक हैं और इनमें नाटकीयतत्वों की न्यूनता है तथापि हस्तिमल्ल के सरल एवं सुन्दर पद्य, विशेष कर प्रकृतिवर्णनवाले पद्य बड़े ही मनोहर हैं। इसी तरह हरिभद्रसूरि के शिष्य बालचन्द्र ने पौराणिक राजा शिवि की कथा को लेकर एक 'करुणा वज्रायुध' नाटक लिखा जिसमें वज्रायुध द्वारा वाजपक्षी के चङ्गुल से कवूतर को बचाने की घटना चित्रित है। यह १३५ छन्दों में एक

१. गायकवाड ओ. सिरिज, बडोदा से प्रकाशित।

२. निर्णय सागर प्रेस, बम्बई।

३. यशोविजय ग्रन्थ माला सं. १९.

४. माणिकचन्द्र दिग. जैन ग्रन्थमाला से ये चार नाटक प्रकाशित हो चुके हैं।

५. जैन आत्मानन्द ग्रन्थमाला, भावनगर से प्रकाशित

कराने वाली कल्पनायें, अनेक धर्मोपदेश आदि विशेषतायें हैं। तत्कालीन सांस्कृतिक धिक्कण-नाना प्रकार के पाप, वस्त्र, भोजनगृहघर्षण, आकाश में उड़ने के यंत्र, बन्दुबर्फी आदि का बड़ा मनोहारी घर्षण मिलता है। आचार्य आर्यनन्दि का जीमन्धर को शिष्यान्त उपदेश बादस्यरी में शुक्रनास द्वारा चन्द्रापीड को दिये उपदेश की याद दिलाता है। चादीमसिंह का दूसरा नाम ओउयदेव तथा गुरु का नाम पुण्यमेन था। इसका समय ११ वीं शता. का उत्तरार्ध एवं १२ वीं का पूर्वार्ध माना जाता है।

सिद्धसेन गणि की 'धनुमती' नामक 'आप्यायिका' का भी गद्य काव्य के रूप में नाम सुना जाता है; पर यह अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

एक काव्यों में लघुकाव्य के रूप में जैन विद्वानों ने अनेक काव्य लिखे हैं जिनमें चादिराज का 'पादपनाथ चरित' (१०२५ ई.) चादीमसिंह का 'अष्टचूडामणि' (१२ वीं शताब्दी), महासेन का 'प्रमुम्नचरित' (१२ वीं शता०), मुनिचन्द्र का 'शांति नाथ' चरित' (१३ वीं शता०), अमयदेव का 'जयन्तविजय' काव्य' (स. १२७८), अर्हदास का 'मुनिसुप्रत' काव्य' (१३ वीं शता०) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महाकाव्यों में धीरनन्दि का 'चन्द्रप्रभ* महाकाव्य' (१० वीं शता०), हरिश्चन्द्र का 'धर्मशर्मांम्युद्य*' (१२ वीं शता०), धाम्रट का 'नेमिनिर्याण+ महाकाव्य' और वस्तुपाल का 'नरनारायणानन्द महाकाव्य' १३ वीं शता०) उत्तम माने गये हैं। इनमें हरिश्चन्द्र का 'धर्मशर्मांम्युद्य' माघ के शिशुपाल के अनुकरण पर बहुत सुन्दर काव्य है। इसमें सरसपदों की योजना, विविध छन्दों और अलंकारों की दृढ़ दृष्ट्य है। 'नेमिनिर्याण' और 'नरनारायणनन्द' की शैली और कवि-कल्पना अपूर्ण हैं। इन काव्यों को जैनाचार्यों ने काव्यशास्त्रियों द्वारा सम्मत महाकाव्यों के गुणों से सम्पन्न बनाया है। इनमें विस्तृत रूप से क्रतुओं का घर्षण, संध्या, प्रातः, चन्द्रोदय, रात्रि, सुरत एवं वनक्रीडा आदि का विस्तृत घर्षण मिलता है। इन काव्यों में नवों रसों का प्रदर्शन करते हुए अन्त में वैराग्य से शान्तरस द्वारा ग्रन्थसमाप्ति की गई है।

इत्येवमय चित्रकाव्यों में हमें दिग० जैन धनञ्जय (वि. ९ वीं शता०) का अपूर्ण काव्य 'द्विसंधानx' अपरनाम राघवपाण्डवीय मिलता है। १८ सर्गों के इस काव्य के प्रत्येक छन्द से रामकथा और पाण्डवों की कथा का अर्थ निकलता है। द्विसंधान का अर्थ है दो अर्थों का बोध करानेवाला। इसी कोटि की दूसरी रचना दृढदृष्ट के आचार्य हेमचन्द्रसूरि की 'नामेय नेमिकाव्य-' (१२ वीं शता०) है। इसके प्रत्येक छन्द से आदिनाथ और नेमिनाथ की कथा निकलती है।

१. पाणिनिनास घेत, तडोर। २. पाणिक्चन्द्र दिग जैन ग्रन्थमाला, ४५५।

३. यशोविरय ग्रन्थमाला, बनारस। ४. निर्णय सागर वेग, बम्बई।

५. जैन लिखान भवन, गारा। ६-७. निर्णय सागर वेग, बम्बई।

८. माधवनाथ और मिटन, बडोदा।

x. निर्णयसागर वेग, बम्बई। - जिनरत्नकोश, भाग १ पृ. २१०।

यह यह वृत्त इत्यादि आवश्यक है कि उपलब्ध संस्कृत साहित्य में श्लेषमय चित्र-
काव्यों की रचना से जैन ही सर्वप्रथम थे और धनञ्जय की कृति इस कोटि के काव्यों
में सर्वप्रथम रची गई है। पीछे १५ वीं शताब्दी से २० वीं शताब्दी तक जैन कवियों ने
इस दिशा में अनेक रचनाएँ लिखीं। उनमें महोपाध्याय समस्यसुन्दर (सं. १६४९)
द्वारा विरचित 'अष्टलक्ष्मी' काव्य भारतीय साहित्य का ही नहीं, विश्वसाहित्य का
अद्वितीय रत्न है। इस ग्रन्थ में राजा जनोदयते (सौख्यम्) इन आठ अक्षरों वाले
वाक्य के १०२२५०७ अर्थ क्रिये गये थे तथा ग्रन्थ पादशाह अकबर को समर्पण किया
था। पीछे ग्रन्थकार ने केवल आठ लाख अर्थ रखा जो पक्षे स्थानपूर्ति के लिए छोड़
दिष्ट है। यह ग्रन्थ जैन विद्वानों के बुद्धिबैभव का जीता-जागता नमूना है।
इस कोटि के अन्य उच्चराओं में द्विगो-सतेन्द्रकीर्ति के शिष्य गंगेश्वर (सं. १६९९)
की दो रचनाएँ 'सप्तसंधान' और 'चतुर्विंशतिसंधान' भी उल्लेखनीय हैं।
ग्रन्थ में श्लेषमय एक ही श्लोक से २४ तीर्थंकरों का अर्थबोध होता है। इसी प्रकार
उपाध्याय मेघचिंजय की रचना 'सप्तसंधान' (सं. १७६०) भी अनुपम है। यह काव्य
९ सर्गों में लिखा गया है। प्रत्येक श्लोक से ऋषभ, शान्ति, नेमि, पार्श्व, वीर इन
पांच तीर्थंकरों एवं राम और कृष्ण इस तरह ७ महापुरुषों के चरित्रों का श्लेषमय वर्णन
है। प्रत्येक श्लोक से ७-७ अर्थ निकलते हैं। इस श्रेणी के और भी ग्रन्थ जैन ग्रन्थ-
सूचियों में मिलते हैं।

जैन साहित्य की विविध विशेषताओं में से पादपूति काव्य भी एक है। ये काव्य
वृत्तसंख्या में उपलब्ध हुए हैं। अजैन-संस्कृत-साहित्य में इस प्रकार का साहित्य नहीं
के बराबर है। ऐसे काव्यों का निर्माण करना अति कठिन ही होता है। कवि श्लोक-
व्यापी प्रभाववाले काव्य से प्रभावित हो उस मूल काव्य के रहस्य को हृदयङ्गम करता
है और उसकी पदावलियों को, उनके भूल भाव, अर्थ और प्रदलालित्य आदि गुणों की
रक्षा करते हुए, अपनी पदावलियों के बीच ढालना शुरू करता है और उन दोनों में
तादात्म्य स्थापित कर देता है। जो कवि ऐसे कार्य में सफल होता है, वह ही कविपूता
और नीरसता आदि से अपने काव्य को बचा सके और जिसके काव्य पढ़ने में काव्य-
मर्मका भी मौलिक काव्य जैसा आनन्द लेने लगे, वही कवि विद्यार्थी में सकल एवं
गौरवान्वित समझा जाता है।

इस प्रकार की रचनाओं में जिनसेन (९ वीं शताब्दी) का 'पार्श्वभूदय' सर्वप्रथम
काव्य है। यह ३६४ मन्दाक्रान्ता वृत्तों का एक खण्डकाव्य है। इसके प्रत्येक छन्द में
मेघवृत्त के पक्षों के चरणों को एक या दो करके समस्यापूर्ति के ढंग से अन्तर्गर्भित किया

- १ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ८ किरण १, पृष्ठ २५
- २ राजजी सखाराम दोशी, सोलापुर द्वारा प्रकाशित
- ३ जैन साहित्यवर्धक समा, चरत से प्रकाशित
- ४ निर्णय सागर, वरुण १

अंक का वर्णनात्मक नाटक है जिसमें उक्त कथानक का जैन रूपान्तर प्रस्तुत किया गया है। कवि यशध्वन्द्र ने भी जैन पौराणिक कथावस्तु पर 'रार्जामती प्रबोध नाटक' लिखा है।

मध्यवर्गीय चरित्र को चित्रण करनेवाले जैन नाट्य ग्रन्थों में रामचन्द्रसूरि के 'मल्लिकामकरन्द' रोहिणीमृगाङ्क' एवं 'कौमुदीमिश्रानन्द' उल्लेखनीय हैं। प्रकाशित कौमुदीमिश्रानन्द^१ मध्यवर्गीय कथा पर एक सुखान्त नाटक है। इसकी कथा वस्तु में अनेकों घटनाएं कहानियों जैसी जोड़दी गई हैं। मिश्रानन्द अनेक चमत्कारिक घटनाओंके बाद अपनी प्रेयसी कौमुदी को पालेता है। इस प्रकार के नाटकों में जिनप्रभसूरि के शिष्य रामभद्र (१३ वीं शता.) ने अनेकों में 'प्रबुद्ध रोहिण्य' नाटक लिखा जिसमें रोहिण्य चोर की कथा दी गई है। इस धेणी के नाटकों में शाकम्भरीश के मन्त्री धनदेव के पौत्र यशध्वन्द्रएत 'सुद्रित कुमुदचन्द्र' प्रकरण' भी आता है। इसमें गुजरात के प्रसिद्ध सम्राट् जयसिंह सिद्धराज (सन् १०९४-११४२) के दरबार में दिगम्बर कुमुदचन्द्र और श्वेतांबर मुनि देवसूरि के बीच वादविवाद को पांच अंकों में वर्णन किया गया है। यद्यपि इसमें नाटकीय वस्तु न के परावर है; परन्तु तर्क शैली के संवाद मनोहर हैं।

ऐतिहासिक महत्त्व के नाटकों में वीरसूरि के शिष्य जयसिंह सूरि द्वारा ५ अंकों का 'हम्मीरमद' मर्दन' (१३ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध) मिलता है। इससे मुसलमानों के प्रारम्भिक आक्रमण के समय गुजरात और उसके पड़ोस के राज्यों की दुर्दशा तथा उस समय महामात्य वस्तुपाल की बुद्धिचतुरी एवं राजनीतिक चतुरता का अच्छा परिचय मिलता है। इसी प्रकार दूसरा ग्रन्थ, वृष्णपि गच्छ के आचार्य प्रसन्नचन्द्र सूरि के शिष्य नयचन्द्र सूरि (१४ वीं शता०) की 'रम्भामञ्जरी' नाटिका है। इससे गाहड़वाल वंश के राजा गोविन्दचन्द्र, विजयचन्द्र और जयचन्द्र के सम्वन्ध की कुछ ऐतिहासिक बातें मालूम होती हैं। इस नाटिका का नायक जयचन्द्र (जैचन्द्र) है।

साङ्ग रूपक नाटकों में चौलुक्य नृपति अजयपाल (सन् १२२९-३२) के मन्त्री यशपाल ने 'मोहपराजय' नामक महत्त्वपूर्ण नाटक लिखा। इसमें मोह, लोभ, दोष आदि दुर्गुणों और रूपा आदि सद्गुणों को पात्र बनाया गया है और एषासुन्दरी द्वारा सम्राट् कुमारपाल के परिणय की कथा अर्थात् उसके जैन धर्म में दीक्षित होने की

१ जैन भाषानन्द मन्त्रभाषा, भावनगर से प्रकाशित

२. जैन भाषानन्द मन्त्रभाषा, भावनगर :।

३ यशोविराज मन्त्रभाषा, बनारस से प्रकाशित।

४ नायकवाड केरिबण्डल सिरीज, बडौदा से प्रकाशित

५ रामचन्द्र केरबण्डल शाळी बन्धर द्वारा प्रकाशित।

५ नायकवाड केरिबण्डल सिरीज, सं ९.

वस्तुवर्णित की गई है। यह कृष्णमिश्र के नाटक 'प्रबोधचन्द्रोदय' के समान ही बड़ा रोचक है। इस कोटि के अन्य नाटकों में देवचन्द्रगणिकृत 'मानमुद्राभंजन' और जिन-समुद्रसुरिकृत 'तत्त्वप्रबोध नाटक' (सं. १७३०) भी उल्लेखनीय हैं।

दृश्य काव्य की अपेक्षा विशेष रूप से श्रव्य काव्यों की रचना में जैनाचार्य प्रवृत्त हुए हैं। इसके विविध अंगों की महत्त्वपूर्ण कृतियां संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हुई हैं। इन कृतियों को गद्य, पद्य, लघुकाव्य तथा चम्पू में विभक्त किया गया है।

गद्यकाव्य—संस्कृत साहित्य में गद्य काव्यों की संख्या बहुत कम है। ई० की ६ वीं शता० से ८ वीं शता० तक गद्य-साहित्य के कुछ नमूने सुवन्धु की 'वासवदत्ता,' वाण की 'कादम्बरी' एवं 'हर्षचरित' तथा कवि दण्डी के 'दशकुमारचरित' के रूप में मिले हैं।

फिर दो शताब्दी के बाद धनपाल की 'तिलकमंजरी' (१० वीं शता० और वादीभसिंह के 'गद्यचिन्तामणि' (१२ वीं शता०) के रूप में जैन गद्य काव्यों के दर्शन होते हैं। ये दोनों मान्य जैनाचार्य थे। 'तिलकमंजरी' एक गद्य आख्यायिका है जिसमें तिलकमंजरी और समरदेवतु के प्रेम सम्बन्ध की कहानी है। नायिका के नाम से इस ग्रन्थ का नाम रखा गया है। गद्यों के बीच कहीं-कहीं पद्य भी आ गये हैं जो कि लम्बे गद्यों को पढ़ने वाले पाठकों के लिए चित्राम का काम देते हैं। यद्यपि कवि ने शैली और भावों में कहीं-कहीं वाण की कादम्बरी का अनुकरण किया है तथापि वह अपने वर्णन-वैविध्य एवं वैचित्र्य के कारण वाण से आगे बढ़ गया है। ग्रन्थ के प्रारंभ में धारा के परमार राजाओं की वैरिसिंह से लेकर भोज तक वंशावलि दी गई है जो परमार वंश के इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में सांस्कृतिक जीवन, राजाओं का वैभव, उनके विनोद के साधन, तत्कालीन गोष्ठियां, अनेक प्रकार के वस्त्रों के नाम, नाविक तंत्र, युद्धास्त्र आदि का जीता-जागता वर्णन मिलता है। कवि धनपाल अपने समय के मान्यकवि थे। ये परमार राजा मुन्ज की सभा के सदस्य थे तथा राजा द्वारा सरस्वतीपद से विभूषित किये गये थे। ये कवि प्राकृत के भी अच्छे पण्डित थे। उनमें 'पाइयलच्छी' नामक प्राकृत कोश की रचना की है। ये प्रसिद्ध मुनि शोभन के भाई थे।

द्वितीय गद्य ग्रन्थ गद्यचित्रामणि है। इसका लेखक आ० वादीभसिंह सरल से सरल और गद्य रूप में कठिन से कठिन संस्कृत लिखने में पटु थे। उन्हें जीवन्धर की कथा अतिप्रिय थी। इस कथा को लेकर उन्होंने सरल संस्कृत में ११ लम्बों में अनेक नीतिवाक्यों से परिपूर्ण 'क्षत्रचूड़ामणि' नामक एक काव्य लिखा तथा इसी कथा पर प्रौढ़ संस्कृत में 'गद्यचिन्तामणि' लिखा जिसमें भी ११ लम्बे हैं। काव्य में पदालालित्य, श्रवणीय शब्दविन्यास, स्वच्छन्द वचन-विस्तार, सुगमरीति से कथावोध, चित्त को विस्मय

१ काव्यमात्रा निर्णय सागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित।

२ वाणी विज्ञान प्रेस, तंजौर द्वारा प्रकाशित

कराने वाली कल्पनायें, अनेक घर्मोपदेश आदि विशेषणार्थ हैं। तत्कालीन सांस्कृतिक चित्रण-नाना प्रकार के वाद्य, यस्त्र, भोजनगृहघर्णन, आकाश में उड़ने के यंत्र, वन्दुक शीशा आदि का बड़ा मनोहारी घर्णन मिलता है। आचार्य आर्यनन्दि का जीवनधर को शिक्षान्त उपदेश कादम्बरी में शुक्नास द्वारा चन्द्रापीड को दिये उपदेश की याद दिलाता है। चादीमसिंह का दूसरा नाम ओडयदेव तथा गुरु का नाम पुष्पसेन था। इसका समय ११ वीं शता. का उत्तरार्ध एवं १२ वीं का पूर्वार्ध माना जाता है।

सिद्धसेन गणि की 'वन्धुमती' नामक 'आय्यायिका का भी गद्य काव्य के रूप में नाम सुना जाता है; पर वह अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

पद्य काव्यों में लघुकाव्य के रूप में जैन विद्वानों ने अनेक काव्य लिखे हैं जिनमें चादिराज का 'पादवैनाथ चरित' (१०२५ ई.) चादीमसिंह का 'धन्वचूडामणि' (१२ वीं शताब्दी), महासेन का 'प्रद्युम्नचरित' (१२ वीं शता०), मुनिचन्द्र का 'शान्ति नाथ' चरित' (१३ वीं शता०), अमरदेव का 'जयन्तविजय' काव्य' (स. १२७८), अर्द्धदास का 'मुनिसुप्रत' काव्य' (१३ वीं शता०) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महाकाव्यों में धीरनन्दि का 'चन्द्रप्रभ* महाकाव्य' (१० वीं शता०), हरिश्चन्द्र का 'धर्मशर्माभ्युदय*' (१२ वीं शता०), धाम्मट का 'नेमिनिर्वाण+ महाकाव्य' और वस्तुपाल का 'नरनारायणनन्द महाकाव्य' १३ वीं शता०) उत्तम माने गये हैं। इनमें हरिश्चन्द्र का 'धर्मशर्माभ्युदय' माघ के शिशुपाल के अनुकरण पर बहुत सुन्दर काव्य है। इसमें सरसपदों की योजना, विविध छन्दों और अलंकारों की छटा स्पष्ट है। 'नेमिनिर्वाण' और 'नरनारायणनन्द' की शैली और कवि-कल्पना अपूर्व हैं। इन काव्यों को जैनाचार्यों ने काव्यशास्त्रियों द्वारा सम्मत महाकाव्यों के गुणों से सम्पन्न बनाया है। इनमें विस्तृत रूप से क्रतुओं का घर्णन, सध्या, प्रातः, चन्द्रोदय, रात्रि, मुरत एवं वनकीड़ा आदि का विस्तृत घर्णन मिलता है। इन काव्यों में नवों रसों का प्रदर्शन करते हुए अन्त में वैराग्य से शान्तरस द्वारा ग्रन्थसमाप्ति की गई है।

इलेपमय चित्रकाव्यों में हमें दिग० जैन धनञ्जय (वि. ९ वीं शता०) का अपूर्व काव्य 'द्विसंधान x' अपरनाम राघवपाण्डवीय मिलता है। १८ सर्गों के इस काव्य के प्रत्येक छन्द से रामकथा और पाण्डवों की कथा का अर्थ निकलता है। द्विसंधान का अर्थ है दो अर्थों का बोध करानेवाला। इसी कौटि की दूसरी रचना दृढदृष्ट के आचार्य हेमचन्द्रसूरि की 'नामेय नेमिकाव्य-' (१२ वीं शता०) है। इसके प्रत्येक छन्द से आदिनाथ और नेमिनाथ की कथा निकलती है।

१. वाणिजिलास पेट, तंजोर।

२. माणिकवट्ट दिग जैन ग्रन्थमाला बम्बर।

३. पद्मोदिवज्र ग्रन्थमाला, बनारस। ४. निगम सागर पेट, बम्बर।

५. जैन लिखान्त भवन, आरा। ६-७. निगम सागर पेट, बम्बर।

+ राघवकांड और गिरोज, बरोडा।

x. निगमसागर पेट, बम्बर। - जिनगलकोश, भाग १, पृ. २१०।

यह कहना आवश्यक है कि उपलब्ध संस्कृत साहित्य में श्लेषमय चित्र-काव्यों की रचना में जैन ही सर्वप्रथम थे और धनञ्जय की कृति इस कोटि के काव्यों में सर्वप्रथम रची गई है। पीछे १५ वीं शताब्दी से २० वीं शताब्दी तक जैन कवियों ने इस दिशा में अनेक रचनाएँ लिखीं। उनमें महोपाध्याय समयसुन्दर [सं. १६४९] द्वारा विरचित 'अष्टलक्ष्मी' काव्य भारतीय साहित्य का ही नहीं, विश्वसाहित्य का अद्वितीय रत्न है। इस ग्रन्थ में 'राजा' नो ददते सौख्यम्' इन आठ-अक्षरों वाले वाक्य के १०२२४०७ अर्थ क्रिये गये थे तथा ग्रन्थ-पादशाह अक्षरको-समर्पण क्रिया था। पीछे ग्रन्थकार ने केवल आठ लाख अर्थ रखा दोष को स्थानपूर्ति के लिए छोड़ दिया है। यह ग्रन्थ जैन विद्वानों के बुद्धिवैभव का जीता-जागता नमूना है। इस कोटि की अन्य रचनाओं में दिगम्बर-चन्द्रकीर्ति के शिष्य सं-जंगदाय (सं. १६९९) की दो रचनाएँ 'सप्तसंधान' और 'चतुर्विंशतिसंधान' भी उल्लेखनीय हैं। पिछले ग्रन्थ में श्लेषमय एक ही श्लोक से २४ तीर्थंकरों का अर्थबोध होता है। इसी प्रकार उपाध्याय मेघविजय की रचना 'सप्तसंधान' (सं. १७६०) भी अनुपम है। यह काव्य ९ सर्गों में लिखा गया है। प्रत्येक श्लोक से ऋषभ, शान्ति, नेमि, पादवी, वीर इन पांच तीर्थंकरों एवं राम और कृष्ण इस तरह ७ महापुरुषों के चरित्र का श्लेषमय वर्णन है। प्रत्येक श्लोक से ७-७ अर्थ निकलते हैं। इस श्रेणी के और भी ग्रन्थ जैन ग्रन्थ-सूचियों में मिलते हैं।

जैन साहित्य की विविध विशेषताओं में से पादपूर्ति काव्य भी एक है। ये काव्य बहुसंख्या में उपलब्ध हुए हैं। अजैन-संस्कृत-साहित्य में इस प्रकार का साहित्य नहीं के बराबर है। ऐसे काव्यों का निर्माण करना अति-कठिन ही होता है। कवि को व्यापी प्रभाववाले काव्य से प्रभावित हो उस मूल काव्य के रहस्य को हृदयद्गम करता है और उसकी पद्यावलियों को, उनके भूल भाव, अर्थ और अद्वैतलित्य आदि गुणों की रक्षा करते हुए, अपनी पद्यावलियों के बीच दालना शुरू करता है और उन दोनों में तादात्म्य स्थापित कर देता है। जो कवि ऐसे कार्य में सहज प्रसन्न होनेवाली क्लृप्तता और नीरसता आदि से अपने काव्य को बचा सके और जिसके काव्य पढ़ने में काव्य-मर्मज्ञ भी मौलिक काव्य जैसा आनन्द लेने लगे, वही कवि यथार्थ में सफल एवं गौरवान्वित समझा जाता है।

इस प्रकार की रचनाओं में जिनसेन (९ वीं शताब्दी) का 'पार्श्वभ्युदय' सर्वप्रथम काव्य है। यह ३६४ मन्दाक्रान्ता वृत्तों का एक खण्डकाव्य है। इसके प्रत्येक छन्द में मेघदूत के पक्षों के चरणों को एक या दो करके समस्थापूर्ति के ढंग से अन्तर्गर्भित किया

१ जैन निदान्त भास्कर, भाग ८ किरण १, पृष्ठ २५, २६

२ रावजी सलाराम दोशी, सोलापुर द्वारा प्रकाशित

३ जैन साहित्यवर्धक सभा, सरत से प्रकाशित

४ निर्णय 'सामरस्य' बन्ध है।

गया है। इस तरह सम्पूर्ण मेघदूत समाविष्ट किया गया है और भृंगाररसप्रधान काव्य को वैराग्य रस में परिवर्तित कर विद्वत्ता का चमत्कार दिखाया गया है। मेघदूत के विरही पक्ष की कथा में और पार्श्वनाथ चरित में थोड़ा भी साम्य नहीं है। पर कवि ने अपनी प्रतिभा द्वारा कल्पनावैयर्थ्य आदि दोषों से बचकर रचना में ऐसा चित्र पैदा किया है कि पढ़ने से स्वतंत्र काव्य जैसा आनंद आता है।

इस रचना के बाद कई शताब्दियों तक इस प्रकार के काव्य नहीं मिलते। पंछे १५ वीं से १८ वीं शता० तक इस प्रकार के साहित्य में उत्तरोत्तर विकास एवं वृद्धि हुई है। जिनमें मेघदूत, माघ का शिशुपालवध और नैपथीय काव्य के पदों को भी पादपूर्ति के रूप में अपनाया गया है। २० वीं शताब्दी में तो इस प्रकार के काव्य केवल गुरुस्तुति रूप में रचे गये हैं जिनमें अधिकांश भक्तामर और कल्याणमन्दिर स्तोत्रों के पदों को लेकर।

इसमें चरित्रसुन्दरगणि का 'शीलदूत' (स. १४८४) विक्रमकवि का 'नेमिदूत' (१६ वीं शता०) विमलकीर्ति का 'चन्द्रदूत' (स. १६८१) अमृतकविवृत 'चेतोदूत' मेघविजय का 'मेघदूत समस्यालेख' (सं. १७२७) ऐसे काव्य हैं जिनमें मेघदूत के प्रत्येक पद्य का अन्तिम चरण समाविष्ट किया गया है। महोपाध्याय मेघविजय ने अपने 'देवानन्दाभ्युदय' काव्य में माघकवि के शिशुपालवध के पदों को तथा 'शान्तिनाथ चरित्र' में नैपथकाव्य के पदों को समस्यापूर्ति के रूप में अपनाया है। कवि ने 'देवानन्दाभ्युदय' के ७ सर्गों में विजयदेवमूर्ति का जीवनवृत्त दिया है जिसके प्रत्येक पद्य का अन्तिम चरण माघ काव्य के प्रत्येक पद्य का ही अन्तिम चरण है। 'शान्तिनाथ चरित्र' में सबसे बड़ी विरोधता यह है कि कवि ने नैपथकाव्य के प्रथम सर्ग के सम्पूर्ण पद्यों के चरणों को लेकर प्रथम चरण को प्रथम चरण के स्थान पर और दूसरे को दूसरे के तथा तीसरे को तीसरे और चौथे को चौथे के स्थान में रखकर इस तरह विभिन्न पद्यों के चरणों को क्रमशः विभिन्न चरणों में समाविष्ट कर प्रथम सर्ग को काव्यसात्व कर लिया है।

पादपूर्ण दूतकाव्यों के अतिरिक्त जैनों ने स्वतंत्र रूप से दूतकाव्य भी बनाये हैं। जैसे जिनविजयगणि का 'इन्दुदूत' (१७ वीं शता०) अञ्जलगण्ड के मेरुतुग का 'जैन मेघदूत*' (१५ वीं शता०) वादिचन्द्रमूर्ति का 'पवनदूतx' (१७ वीं शता०) और अज्ञात कवि वृत 'मनोदूत+'।

१ जैनागम प्रकाशक सुनदि कावाक्य, कोट।

२ श्री विनोदचरित्र ज्ञान भण्डार, गोपीपुरा - हरद।

३ सिपी जैन श्रवणात्मा । ४ जैन विविध साहित्य शालायाण ने ७ बनाए हैं।

५ काव्यमाला मुद्रक १४, पृ ४०-६० । * जैन आचार्य राम सभा, भावनगर ।

x काव्यमाला मुद्रक १३, पृ ९-२४ । + विनयलकोश, भाग १, अक्षरादिक्रमसे

संस्कृत का दूतकाव्य प्रायः शृंगाररस पूर्ण है; पर इस काव्य को शान्तरस-प्रधान बनाने में जैनों का प्रयत्न अद्भुत है। इस प्रकार से कितने ही कवियों ने धार्मिक नियमों और तात्त्विक सिद्धान्तों का उपदेश भी दिया है। ये काव्यसाहित्य का आनन्द देने के सिवाय भारतवर्ष की तत्कालीन भौगोलिक स्थिति, नगर, ग्राम आदि का परिचय भी देते हैं।

दूतकाव्यों के ढंग पर जैनाचार्यों ने एक और महत्वपूर्ण साहित्य निर्माण किया जिसे हम 'विज्ञप्तिपत्र' कहते हैं। ये विज्ञप्तिपत्र पर्युषण पर्व के समय जैन साधुओं द्वारा उनके आचार्यों को लिखी गई चिट्ठियां हैं जो प्रायः दूतकाव्यों के ढंग पर रची गई हैं। इनमें कुछ तो काव्यों की आलंकारिक संस्कृत में और कुछ प्राकृत एवं अपभ्रंशमिश्रित संस्कृत में मिलते हैं। पच्छिमी भारत के जैन ग्रन्थ भण्डारों में इस प्रकार के अनेकों विज्ञप्तिपत्र मिलते हैं।

पैतिहासिक महत्व के काव्यः—इस प्रकार के महत्वपूर्ण साहित्य की रचना में भी जैन विद्वानों ने अपनी निपुणता दिखालाई है। ये ग्रन्थ वाणभट्ट के हर्षचरित एवं विह्वल के विक्रमांकदेवचरित के समान ही बड़े उपयोगी हैं। इन ग्रन्थों में आ० हेमचन्द्र का 'द्रयाश्रय काव्य' (१२ वीं शता०) सबसे महत्वपूर्ण है। यह २८ सर्गों का एक बड़ा काव्य है जिसमें अलहिण पाटन के चौलुक्य राजाओं का आदि से कुमारपाल तक पूरा विवरण दिया गया है। इसके प्रारंभिक २० सर्ग संस्कृत में और ८ सर्ग प्राकृत में लिखे गये हैं। ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ को 'दो उद्देश्यों से बनाया था - एक तो चौलुक्यों का इतिहास लिखने के लिए और दूसरा अपने 'शब्दानुशासन' व्याकरण ग्रन्थ के प्रयोगों को उदाहरत करने के लिए। यह ग्रन्थ दो भाषाओं में निर्मित होने से तथा दो उद्देश्यों की सिद्धि के लिए बना होने से द्रयाश्रय काव्य कहलाता है। दूसरे पैतिहासिक ग्रन्थ हैं - अरसिंहका (१३ वीं शता.) 'सुकृतसंकीर्तन', उदयप्रभ की 'सुकृतकीर्तिकलोलिनी' और 'धर्माभ्युदय काव्य' (१३ वीं शता०) तथा वालचन्द्र सूरि का 'वसंतविलास महाकाव्य' (सं. १२९७) ये वघेलानुष्टुप वीरधवल और उनके महामात्य वस्तुपाल तेजपाल के शासनकाल पर विशेष प्रकाश डालते हैं। इसी तरह नयचन्द्र सूरि (१४ वीं श०) का 'हम्मीर महाकाव्य' शाकम्भी के तथा रणथम्भीर के चौहानों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। यह राजा हम्मीर के नाम पर लिखा गया है। इस कोटी के अन्य ग्रन्थों में कुमारपालचरित नाम के अनेक ग्रन्थ जैनाचार्यों ने बनाये हैं उनमें जयसिंह सूरि का कुमारपाल चरित+ प्रामाणिक है।

१. फ्लेन्ट विज्ञप्तिपत्राज (हीरानन्दशास्त्री), बड़ौदा।

२. बम्बई संस्कृत सिरीज, १९१५.

३. जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर।

४. सिन्धी जैन ग्रन्थमाला।

५. नीलकण्ठ ज. किराँते, बम्बई।

४. गायकवाड ओरि. सिरीज, बड़ौदा।

५. गायकवाड ओरि. सिरीज, बड़ौदा।

६. निगंथ सागर प्लेस, बम्बई।

य सुमी ग्रन्थ गुजरात एवं उसके पड़ोसी राज्यों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक इतिहास की दृष्टि से बड़े ही महत्त्वशाली है।

ग्रन्थ मध्यकालीन जनरचने, गद्यपद्यके मिश्रण, रूप में त्र्यम्बकायों की देन है। मृदुलता तथा घुपुओं में विविधत्वमय का प्रत्यक्ष चम्पू (अनु ११५ ई) सर्वप्रथम है। इसके बाद हमें चम्पू का विकसित और प्रौढ़ रूप सोमदेव के जैन चम्पू 'यदास्तिलक' (अनु १५१) में मिलता है।

विष्णु का यह च

अनेक धार्मिक

प्रयोगों की निधि

मौलिक अनेक

समय विशाल

के प्रामाणिक

अनेक प्रयोग

युक्त रूप है।

विष्णु का यह

लिखने का साहस्य का उमम सफल हुए। वास्तव में संस्कृत साहित्य में यथास्तिक का ही अकेला ऐसा कार्य है जो दम्पित्य जीवन की घटना को ले; उसके विविध प्रयोगों को छोड़ भोग्यचक्र के खेल और जीवन के कठोर संघर्षों का निरूपण करता है। ग्रन्थ आठ आध्यायों में विभक्त है जिसमें अन्तिम तीन आध्यायों में जैन भावकाचार का वर्णन है। कवि का दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'नीतिमंथन' नामक है। यदास्तिलक की रचना राष्ट्रकूट राजा, गुण के सामन्त चालुक्य और (कैफरी) गुनीय के शासनकाल में हुई। इसमें तत्कालीन संस्कृति एवं संभ्यता की अनेक प्रयोगों का सुन्दर वर्णन है।

५ (२) द्वितीय जैन चम्पू 'श्रीमच्छरी चम्पू' है जिसकी रचना महाशवि हरियाद्व में की गई है। इसमें जीवचरित्रा चरित्र ११ छम्बकों में वर्णित है। इस चम्पू में यदास्तिलक जैसी प्रशस्तता की शक्तिपूर्ण रचना, सरलता और सरलता की दृष्टि से यह प्रशस्तनीय है। प्रयोग अनेक शब्दरचना समतापूर्ण है। ग्रन्थ में अलंकारों की ओजसा सुन्दर ढंग से प्रयोग की है।

इस कवि का तृतीय ग्रन्थ 'पुण्यचम्पू' है। इसे कवि आशाधर के शिष्य अष्टदास कवि ने (१३ वीं शताब्दी) लिखा है। चम्पू में आठ स्तवक हैं जिनमें भग.

१ निर्गल सगर प्रेम, बम्बर।

२ मणिकचन्द्र रिंग जैन प्रथमाहा, बम्बर।

३ बलीविशाल प्रेम, सरोर

४ मणिकचन्द्र रिंग जैन प्रथमाहा, बम्बर।

‘आदिनाथ का चरित वर्णित है। रचना में अर्थाभाषीय की अपेक्षा शब्दों के चयन में विशेष ध्यान दिया गया है। सर्वत्र अर्थालंकार की अपेक्षा शब्दालंकार अधिक दिखता है। ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ की रचना जिनसेन के महापुराण की सामने रखकर की गई है क्योंकि ग्रन्थ में यत्र-तत्र उक्त-पुराण के किहीं-तो पद और कहीं एक-या दो चरण दिखाई देते हैं।

अन्य जैन काव्यों में मण्डन कवि का ‘काव्यशृंगार मण्डन’ और हर्षमण्डनगणि की ‘मध्याह्न व्याख्या’ चम्पू शैली पर लिखे गये काव्य हैं।

सुभाषितः—जैन विद्वानों ने सदाचार और लोकव्यवहार का उपदेश देने के लिए स्वतंत्र रूप से सुभाषित पदों का भी निर्माण किया है। इनमें प्रायः जैन धर्मसम्मत सदाचारों एवं विचारों से रचित उपदेश प्रस्तुत किये गये हैं। जैसे तो जैन पुराणों और अन्य साहित्यिक रचनाओं में सुभाषित पद भरे पड़े हैं; पर केवल उनका ही अध्ययन करनेवालों को तथा विविध प्रसंगों पर दूसरों को सुनाने आदि के लिए उनकी स्वतंत्र रूप से रचना की गई है।

इस प्रकार के ग्रंथों में सोमदेवसुरि का ‘नीतिवाक्यामृत’ उल्लेखनीय है। यद्यपि यह ग्रन्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों पर व्यवस्थित शासन-तंत्र के निरूपण के लिए बनाया गया है; पर इसमें दैनिक व्यवहार में लाने योग्य अनेक सुभाषित पद हैं। इन वाक्यों की प्रधानता के कारण ग्रन्थ का नाम नीतिवाक्यामृत रखा गया है। दूसरा ग्रन्थ अमितगति आचार्य का ‘सुभाषित रत्नसङ्ग्रह’ (सं. १४५६) इस विषय का प्रमुख ग्रन्थ है। इसमें सांसारिक त्रिषय निराकरण, ममाहंकारत्याग, इन्द्रियनिग्रहोपदेश, स्त्रीगुणदोषविचार आदि वत्तीस प्रकार हैं। तीसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ आचार्य हेमचन्द्र का ‘योगशास्त्र प्रकाश’ है। इसमें योग का अर्थ न तो ध्यान है और न ध्यान की पद्धति। ग्रन्थ में धर्मात्माओं के नित-प्रति कर्तव्य के लिए धार्मिक उपदेश ही सुभाषित वाक्यों के रूप में दिये गये हैं।

इस कोटि में अन्य ग्रन्थों में विविध आचार्यकृत ‘सूक्तमुक्तावली’ नाम की अनेक रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं, जिनमें सोमप्रभसुरि (१३-वीं श०) कृत १०० प्रकीर्णक सुभाषितों का संग्रह महत्त्वपूर्ण है। यह भर्गुहरि के नीतिशतक की शैली पर रचा गया है जिसमें अहिंसा, शील, सौम्यता आदि विषयों का संक्षिप्त एवं मर्मस्पर्शी विवेचन किया गया है। इसका प्रथम पद्य सिंदूर प्रकर से शुरू होता है जिससे इसे ‘सिंदूर प्रकर काव्य’ कहते हैं। इस प्रकार के अन्य ग्रंथों में मल्लिषेण का ‘सज्जन चित्तवल्गुम’ (१२-वीं श०) हरिसेन का ‘कर्पूरप्रकर’ दर्शनविजयगणि का ‘अन्योक्ति-

१- श्री-हेमचन्द्राचार्य ग्रन्थावली; नं. १७, पाटण ।

२ माणिकचन्द्र दिग० जैनग्रन्थमाला, नम्बर १ । ३ निर्णय सागर पत्र, नम्बर १ ।

४ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर ।

शतक' और हसविजय गणि का 'अन्योक्ति मुक्तावलि' (स १६७९), राजशेखरसूरि का 'उपदेशचिंतामणि', सोमप्रभाचार्यरचित 'शृंगारवराग्यनरगिणी' ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं।

स्तोत्र — संस्कृत में जैनों का भक्ति-काव्य बहुत ही विशाल है। इसे स्तुति, स्तोत्र या स्तव नाम से कहा जाता है। इन स्तोत्रों में कुछ तो विशिष्ट तीर्थंकर और मुनियों की स्तुति के रूप में तथा कुछ २४ तीर्थंकरों की तथा उनके शासनदेव-देवियों की स्तुति के रूप में हैं। इनमें जितने ही तो शब्दालंकारों से पूर्ण तथा श्लेषमय भाषा में रचे गये हैं। बहुत से तो पादपूर्ति के रूप में और जिनमें ही तार्किक शैली में लिखे गये हैं।

जैन समाज में सबसे प्रिय दो स्तोत्र माने गये हैं — पहला तो आचार्य मानतुंग का 'भक्तामर स्तोत्र' जो कि प्रथम तीर्थंकर की स्तुति के रूप में रचा गया है और दूसरा सिद्धसेन या कुमुदचन्द्र का 'कल्याणमन्दिर स्तोत्र' जिसमें पार्श्वनाथ की स्तुति की गई है। यह भक्तामर की अपेक्षा कुछ अलंकारमय काव्य है। इसी तरह कवि धनञ्जय (९ वीं शता) का 'विषापहार स्तोत्र' और चादिराज सूरि (११ वीं शता) का 'एकीभार स्तोत्र' भी समाज में प्रिय हैं। २४ तीर्थंकरों में ऋषभदेव, शीतलनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर के नाम पर अनेक स्तुतियाँ लिखी गई हैं। चौबीस तीर्थंकरों के समुदित रूप में समन्तमद्र का 'स्वयम्भूस्तोत्र' अति महत्त्व का है। यणभट्टिसूरि की चतुर्विंशतिका एव धनपाल क भ्राता शोभनमुनिरचित 'शोभनस्तुति' अपरनाम चतुर्विंशति जिनस्तुति आदिस्तुतियाँ यमकालंकारप्रधान हैं।

श्लेषमय स्तोत्रों में विवेकसागर रचित 'धीतरागस्तव' (३० अर्थ) नयचन्द्रसूरि (स १२५८) रचित 'स्तवपार्श्वस्तव' [१४ अर्थ] तथा सोमविलकसूरि एव रत्न शखरसूरि रचित अनेकों स्तोत्र हैं। इसी तरह पादपूर्ति स्तोत्रों की संख्या भी बहुत बड़ी है। उसमें भक्तामर और कल्याणमन्दिर स्तोत्रों के छन्दों को लेकर समस्या पूर्ति के रूप में 'ऋषभ भक्तामर' (समयसुन्दरगणि) शान्ति भक्तामर (लक्ष्मी विलक रत्न) नेमिभक्तामर अपरनाम प्राणप्रियकाव्य (रत्नसिंहसूरि रचित) 'धीर भक्तामर' (धीधर्मवर्धन गणिकृत) 'नेमि भक्तामर' एव 'जैनधर्मवरस्तोत्र' अथवा अभिनव कल्याणमन्दिर स्तोत्र (भावप्रभसूरि रचित) आदि उल्लेखनीय हैं।

तार्किक शैली पर समन्तमद्र का 'आममीमासा स्तोत्र', सिद्धसेन की 'द्राघि शिकार्य' और हेमचन्द्र के 'अयोग-व्यच्छेद' एव 'अन्ययोग-व्यच्छेद' स्तोत्र हैं जिनपर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं।

१. जिनरत्न मास्कर

२. काम्यमाता, सप्तमगुच्छक, निर्लक्षमागर वेत बन्द

३. —, — —, —

अभिलेख साहित्य :—संस्कृत में जैनों का अभिलेख साहित्य भी बड़ा विशाल है। यह साहित्य हमारे देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से महत्व-शाली होने के साथ-साथ उच्च कोटि के काव्यों का सुन्दर नमूना है। यह साहित्य हमें शिला-लेखों, ताम्र-पत्रों, और स्तम्भ-लेखों के रूप में जैन मन्दिरों तथा जनेतर धार्मिक स्थानों से प्राप्त हुआ है। इन पर प्रकृति की परिवर्तनशील दृष्टि का बहुत कम असर हो सका है। जैन शिलालेख विशेषकर उत्तरपच्छिमी एवं दक्षिणी भारत में प्रचुरमात्रा में मिले हैं। इनमें सूर्याचार्य विरचित 'वीजापुर का शिलालेख' (सं. १०५३), विजयकीर्ति रचित 'दुयकुण्ड शिलालेख' (सं. ११४५), दिगम्बरार्क यशोदेव कृत 'सासबह शिलालेख' (सं. ११५०), माथुरसंघीय गुणभद्रकृत विजोलिया का शिलालेख (सं. १२२६) आदि उत्तर पच्छिमी भारत के लेख काव्यशास्त्र की दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। दक्षिण भारत से ध्रुवणवेलोलो और अन्य अनेकों स्थानों से महत्त्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जिनमें कदम्बराराजाओं से सम्बन्धित जैन लेख और अइहो त्ने प्रशस्ति (सन् ६३४ ई०), संस्कृत काव्यशास्त्र की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं। दक्षिण भारत के अभिलेख प्रायः कन्नडमिश्रित संस्कृत में हैं—जब कि उत्तर भारत के विशुद्ध संस्कृत एवं प्राकृत में प्राप्त हैं। जैनाचार्यों द्वारा विरचित जैन और अजैन स्थानों से प्राप्त शिलालेखों को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि जैन विद्वान् अपने क्षेत्र और युग के बड़े मान्य विद्वान् थे, इतिहास में उनकी बड़ी रुचि थी। उनकी विद्वत्ता से आकर्षित हो अन्य लोग भी उनसे शिलालेख के लिए काव्य लिखाकर ले जाते थे और उनसे अपने स्थान को सुशोभित करते थे^१।

जैनाचार्यों ने ऐतिहासिक महत्त्व के तिथिक्रम को द्योतित करनेवाली पट्टावलियां और गुर्वावलियां भी बनाई हैं जिनमें भग. महावीर के बाद से उनके धर्म को चलाने वाले अनेकों आचार्यों की परम्परा के साथ-साथ कतिपय राजवंशों और श्रेष्ठवंशों की परम्परा मिलती है। ये पट्टावलियां भी काव्य साहित्य के बड़े सुन्दर नमूने हैं। इस प्रकार की पट्टावलियों में श्रीसेनगणपट्टावली, शुभचन्द्राचार्य-पट्टावली, मूलसंघपट्टावली तथा काण्डासंघगुर्वावली एवं तपागच्छगुर्वावली आदि प्रमुख हैं।

ऐतिहासिक साहित्य के रूप में जैन ग्रन्थों के प्रारम्भ की पुण्यिकाएँ और अन्त की प्रशस्तियां भी जैन संस्कृत साहित्य की बड़ी भारी निधि हैं। इनके महत्त्वपूर्ण संग्रह 'पुस्तक प्रशस्ति संग्रह' और 'प्रशस्ति संग्रह' नाम से प्रकाशित हुए हैं।

इस प्रकार जैन विद्वानों ने अपनी चतुर्मुखी प्रतिभा से संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया और अनेकों साहित्यिक अंगों के आविष्कार करने में, जो कि अजैन साहित्य में भी नहीं है, अपने बुद्धिवैभव का परिचय दिया है।

१ जैन सिद्धान्त भास्कर भाग. ८ किरण १.

२ डा. गुलाबचन्द्र चौधरी, प्रस्तावना, जैन शिलालेख संग्रह द्वितीय (मा. दि. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई)

विश्व-मैत्री और विश्व-शान्तिके सच्चे विधायक विश्व-मंगल

भगवान महावीर

ले - प खालचन्द्र भगवान्, यज्ञीदा

चैत्रशुक्ल त्रयोदशीका पवित्र दिन भगवान महावीर के जन्म-कल्याणकसे पावन होकर विरसरणीय हुआ है। आजसे २५५५ वर्ष पहिले इस धन्य मंगल दिन इस महा पुरुषने पूर्वदेशके क्षत्रियकुण्ड में जन्म लेकर अपने जन्म से भारतदेशको गौरवशाली बनाया था। अपूर्व जन्म-महोत्सव मनाया गया था। सूर्य जैसे महावीरका उदय हुआ था। सच्ची अहिंसा, प्राणि-मात्रको अभयदान विश्व-मैत्री और विश्व-शांति के अमूर्त्य बाध-पाठ सीखानेवाले विश्व धनु भु महावीर के जन्म से सर्वत्र अपूर्व उद्द्योत प्रकाश चमका था। जगत् में सुख शांतिका धानावरण फैल गया था। प्राणिमात्र में सुख, शांति, आनन्द का संचार हुआ था।

भगवान् महावीर के पवित्र जीवन-चरित्र कई प्राचीन विद्वानोंने, ऋषियोंने, पूर्वाचार्यों ने प्राकृत और संस्कृत भाषामें हजारों गाथाओं और श्लोकों में विस्तार से रचे हैं, कई प्रकाशित हुए हैं। तथा भगवान महावीर का तत्त्वज्ञान मय सर्व जीव हितकर सद्गुणदेश भी कई ग्रन्थों में दर्शाया है। बल्याण चाहनेवाला कोई भी सज्जन उनके जीवन से और सद्गुणदेशों से ओध-पाठ सीख कर स्व-पर-कल्याण सिद्ध कर सकता है। यहाँ स्पष्ट ससरणरूप सक्षेप में सूचित किया जाता है।

मातृ-भक्ति

क्षत्रियाणी माता त्रिशलादेवी को आप हुए १४ महास्वप्नों से भगवान् महावीर का जन्म सूचित हुआ था। माताकी कुक्षिमें रहते हुए भी भगवान ने मातृ-भक्ति दर्शाई थी। अपनी हलन-चलन से माताको कष्ट न हो, इस आशय से वे स्थिर-निश्चल बन गये थे। उधर माताको अमंगल शका से उद्बेग-खिन्नता हुई थी। इसको लक्ष्य में लेकर महावीरने गर्भावस्था में सातवें महिने में ही ऐसा अभिग्रह ग्रहण किया था कि 'माता-पिताकी विद्यमानता में मैं प्रयत्न नहीं स्वीकारूँगी और उनकी जीवन्त अवस्था में मैं भ्रमण नहीं होऊँगी।' माता-पिताको अपने विरहसे भविष्य में कोई अनिष्ट आपत्ति न हो इस हेतु से मति झुत, अविज्ञान नामक तीन हान धारण करनेवाले महावीर ने वैसी अभिग्रह-प्रतिष्ठा स्वीकारी थी। इन प्रसंग से मातृ पितृ-भक्तिका अमूल्य बाध-पाठ निज जीवन के प्रारम्भ में ही महावीरने जगत् को सीखाया था।

भगवान महावीर की जन्म-महिमा दिक्षुमारिकाओं ने तथा देवेन्द्रोंने सहपरिवार स्वरसे अलौकिक स्वरूप में की थी।

वर्धमान महावीर

महावीर जैले सुपुत्रके गर्भ में आने से ही पिता ज्ञातक्षत्रिय महाराजा सिद्धार्थ का कुल, कुटुम्ब, राज्य सब प्रकार से उदयमान हुआ था। धन-धान्य से, ऋद्धि-समृद्धि से, जय-विजय से, मान-सन्मान आदि से वृद्धि पाया था। इस हेतु से बालक के जन्म होने के बाद माता-पिता ने दश दिन तक विशिष्ट उत्सव मना कर बारहवें दिन ज्ञाति-जनादि को भोजनादि सन्मान-सत्कार कर सर्वजनसमक्ष इस बालक का गुण-निष्पन्न 'वर्धमान' नाम प्रकट किया था। लेकिन उनके असाधारण वीरत्व-पराक्रम, गुण सौच-समझ कर लोकों ने पीछे से उनको 'भगवान् महावीर' नाम से उद्घोषित किया था।

धीर-वीरता

बाल्यवय में भी वर्धमान कुमार ने निर्भयता का एवं धीर-वीरता का केवल परिचय ही नहीं, समान-वयस्कों को जीवन-प्रगति का अमूल्य मंत्र सीखाया था। स्वयं विशिष्ट ज्ञानी होने पर भी असाधारण गंभीरता का अनुभव कराया था।

विवाह

युवावस्था में भी उचित शिष्ट आचरण आचरने में वे कभी चूके न थे। माता-पिताके वचन को मान दे कर उन्होंने यशोदा नामक राजकुमारी का पाणि-ग्रहण किया था। २८ वर्ष की वय होने तक महावीर ने आदर्श गृहस्थाश्रम को विभूषित किया था। प्रियदर्शना पुत्री की प्राप्ति भी हुई थी।

भावसाधु

माता-पिता के स्वर्गवास होने पर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने से अनासक्त वैराग्य-धासित महावीर ने प्रव्रज्या (दीक्षा) स्वीकारने की अपनी इच्छा ज्येष्ठ बन्धु नन्दीवर्चन आदि के समक्ष प्रकट कर उनकी अनुमति चाही थी, बन्धुजनों ने विक्षप्ति की कि— 'माता-पिता के तात्कालिक विरह-दुःख से दुःखी हम लोगों को आपके वियोग से और अधिक दुःखी न बनावें, दो वर्ष हमारे सान्निध्य में रह कर शांति दो' भगवान् महावीर बन्धु-जनों के वचन को मान दे कर दो वर्ष और संसार में बसे, लेकिन शील-संपन्न (ब्रह्मचारी) भावसाधु बन कर रहे थे।

सांघत्सरिक-दान

महावीर ने तीसवें वर्ष में निज धन-संपत्ति का सदुपयोग, सद्व्यय, विनियोग किया था। प्रकट उद्घोषणा-पूर्वक प्रति प्रभात सांघत्सरिक (वर्षतक) दान दिया था। करोड़ों सोनैये के अनर्गल दान से दीन, दुःखी, दरिद्र याचकों को संतुष्ट कर जगत् के दारिद्र्य को दूर किया था। दान-धर्म का स्वयं आचरण करके विश्व को दान-धर्म कर्तव्य रूप से सीखाया था। इस तरह राज्य-वैभव, ऋद्धि-समृद्धि और कौटुम्बिक मोह का परित्याग किया था।

प्रयज्या

संसार से निःस्पृह विरक्त बन कर महावीरने तीस वर्षकी मर्यादास्थामें सयम के कठिन सन्मार्ग पर संचरण किया था। स्वयं पंचमुष्टि केश-लुपन कर के सदा की धार पर चलने जैसी दुष्कर प्रयज्या (दीक्षा) स्वीकारी थी। देवों, दानवों और मानवों के विशाल समूह के समक्ष जीवन-पर्यन्त समभावमय सामायिक में रहने की प्रतिज्ञा की थी। मन, वचन और काया से हिंसा आदि किसी प्रकार की पाप-प्रवृत्ति वे स्थय नहीं करेंगे, इतना ही नहीं, दूसरों से पापप्रवृत्ति नहीं करावेंगे और ऐसी किसी भी पाप-प्रवृत्ति का अनुमोदन भी नहीं करेंगे—ऐसी अचल प्रतिज्ञा स्वीकारी थी। उसी समय महावीर को मन पर्याय नामक चतुर्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।

उत्कृष्ट साधक

अहिंसा, संयम और तप के ऐसे उत्कृष्ट मार्ग में प्रयाण करने में महावीर ने कष्टों-विघ्नों की तनिक भी परवा न की थी। मयकर उपद्रवों से, उपसर्गों से वे कभी न डरे-न डिगे, ये कभी हताश-निराश न हुए। अपने ध्येय से वे कभी चलित नहीं हुए। कई दुष्ट देव-दानवों ने उनको कष्ट पहुँचाने में लेश भी कमी नहीं रखी थी एवं अधम पामर मानवों ने और झर हिंसक तिर्यच जातिने भी उनको कष्ट पहुँचाने में किसी तरह की न्यूनता नहीं की थी, लेकिन मेरूपर्यंत जैसे धीर महावीर ने समभावमें रह कर संपूर्ण सहिष्णुता का, अटल अदग्वृत्तिका अनुपम उदाहरण दिखलाया था। मयकर में मयकर प्राणान्त कसौटी होने पर भी वे अद्भुत धैर्य से सच्चे धीर प्रतीत हुए, न कभी अनुकूल प्रलोभनों से भी ललचाए गए। भारत के निश्चयशाली सच्चे साधु, संत, क्षमाधामन, महात्मा कैसे होते थे ? और कैसे होने चाहीए ? आदर्श निःस्पृह योगीश्वर कैसे होते हैं ?—उनका असाधारण श्रेष्ठ दृष्टान्त मगधान् महावीर ने अपनी उत्तमोत्तम जीवन-चर्यासे दिखलाया है।

महान् तपस्वी

१ २

भगवान् महावीर जैसा उत्कृष्ट सहनशील—क्षमामूर्ति और महान् तपस्वी दूसरा कोई जगत् में मिलता नहीं है। शायद ही मिल सके। महान् धीरने उच्च साधु-ताकी साधक-दशामें करीब साढ़े बारह वर्षों की उग्र तपस्या में केवल ३५५ ही पारण किये थे। कमी छमासी, तो कमी चारमासी, कमी दोमासी तो कमी एक मासी जैसी निर्जल उपवास की तपस्या क्रमशः चालू रखी थी। ऐसे तपस्वी हो कर वे बहुधा एकान्त निर्जन वन आदि प्रदेश में खड़े पैर खड़े रहकर उत्तम ध्यानस्थ दशा में ही सदा लयलीन रहते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे। धुंधा या दूधा, ठंडी, गरमी अथवा बारिश की परवा नहीं करते थे। दिन और रातमें भी अपने उच्च ध्यान में वे सदा मग्न रहते थे।

अद्भुत क्षमादि सद्गुण

चट कौशिक जैसे मयकर दृष्टिविष सर्पने दंड दिया था। भगवान् ने उसको भी

प्रतिबोध दे कर उपशान्त बनाया था। कई दुष्टों ने ध्यानस्थ महावीर के पैरों के बीच अग्नि प्रज्वलित कर खीर पफाई थी। अन्य गोवालों ने मारने की कोशिश की थी। कानों में सजड़ खीले भी भोंके थे। संगम नामक अधम असुर ने अत्यन्त असह्य प्राणान्त उपसर्गों से बहुत परेशान किया था। ऐसे कई भयंकर में भयंकर उपसर्गों के समय भी महावीर समभाष में रहे थे, ध्यानसे चलायमान नहीं हुए थे। 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' क्षमा वीरका भूषण होता है—इस कथन को महावीर ने अपने दृष्टान्तसे चरितार्थ किया था। इस कारण सच्चे क्षमाधमण वे कहे जाते हैं। एक कविने इस प्रसंग पर कहा है कि—

“ बलं जगद्—ध्वंसन—रक्षण—क्षमं, कृपा च सा संगम के कृतागसि ।

इतीव संचिन्त्य विमुध्य मानसं, रुपेव रोपस्तव नाथ ! निर्ययौ ॥ ”

भावार्थ :— हे नाथ ! महावीर ! जगत् का ध्वंस और रक्षण करने में समर्थ ऐसा बल आप में होने पर भी, ऐसे अपराधी संगम जैसे तुच्छ देव पर जो आप ने कृपा दर्शाई मानो ऐसा सौच कर, क्रोध से तुम्हारे मनको छोड़कर रोप नीकल गया मालूम होता है ।

सर्वज्ञ महावीर

भगवान् महावीर ने अद्भुत क्षमा के साथ, मार्दव, आर्जव, निस्पृहता, इन्द्रिय-धमन, मनो-निग्रह आदि (संयमके-चारित्र्य के) इन उच्च आदर्श सद्गुणों से जीवन को उत्कृष्ट प्रकार से ओतप्रोत कर लिया था। राग, द्वेष, मोह आदि दुर्जन अहितकर आंतरिक अरियों पर विजय प्राप्त कर लिया था। ऐसी उच्च प्रकार की अद्भुत साधना के प्रभाव से महावीर ने ४२ वर्ष की वय में घातीकर्मों का विनाश कर केवल ज्ञान-परिपूर्णज्ञान प्राप्त किया था। जिससे जगत् का कोई भी भाव—रहस्य छिपा नहीं था। वर्तमान, भूत और भविष्य काल का लोकालोकका सर्व स्वरूप-ज्ञान उनको ज्ञात हुआ था—इससे वे सर्वज्ञ, जिन, अर्हन् नामों से प्रसिद्ध हुए थे। देवेन्द्रों, दानवेन्द्रों और मानवेन्द्रों के पूज्य हुए थे। आठ महाप्रातिहार्यों से विभूषित बने थे। देवोंने दिव्य-शक्ति से उनके अद्भुत व्याख्यान-पीठ की समवसरण की श्रेष्ठ रचना की थी।

अर्धमार्गधी भाषामें धर्मोपदेश

भगवान् महावीर ने परिपूर्ण ज्ञान पाने के बाद लोक-कल्याण के लिए लोक-भाषा प्राकृत—अर्धमार्गधी नाम से प्रसिद्ध भाषा द्वारा प्राणीमात्रको हितकर हो ऐसा धर्म-प्रवचन किया था। इस भाषा का संबंध प्राचीन अठार देशभाषाओं से है। भारत की मुख्य देशभाषाओं का निकट सम्बन्ध उसमें प्रतीत होता है। इसी कारण से ही प्राचीन नाटक-रूपकों में भी स्त्री, विदूषक आदि कई पात्रोंकी भाषा अर्धमार्गधी-प्राकृत प्रकारकी रक्खी जाती है। यह भारत—नाट्यशास्त्र आदि से भी सूचित है।

वाणी - प्रभाव

चौतीस अतिशय-विशिष्ट सर्वज्ञ भगवान् महावीर पावापुरी में पधारे थे । उनकी वाणी अत्यन्त मधुर, आकर्षक, प्रभावक ३५ गुणों से उत्कृष्ट थी । एक योजन तक उनकी आवाज पहुँच सकती थी । इतनी मर्यादा में रहे हुए सब कोई उनकी वाणी सुन सकते थे । देव और दानव, आर्य और अनार्य, भिन्न भिन्न देशवासी भी अपनी अपनी भाषा में भगवान् महावीर की वाणी समझ सकते थे । यह उनका विशिष्ट प्रभाव था ।

उस समय पावापुरी नाम से पहिचानी जाती अपापापुरी में यज्ञ-प्रसंग से कई ब्राह्मण विद्वद्गण एकत्र हुआ था, जिस में वेद-वेदांगविद् उष कोटि के ११ विद्वान् इन्द्रभूति गौतम आदि भी विशाल शिष्य-परिवार सहित वहाँ आए हुए थे ।

गणधर-तीर्थ-स्थापना

अपने को सर्वज्ञ मानने-मनानेवाले उन उच्च ११ विद्वानों में भी जीव, कर्म, पुण्य पाप, यन्त्र-मोक्ष आदि शिष्यों में सशय था । भगवान् महावीर ने समुत्तम वाणी से सप्रमाण युक्ति-प्रयुक्ति से उनके सशयों को दूर किया । परिणाम में वे सब भगवान् महावीर के शिष्य हो गए प्रव्रज्या स्वीकार कर साधु बन गए । पाँच सौ शिष्यों के गण परिवारवाला इन्द्रभूति गौतम आदि ११ प्रकाण्ड विद्वान् महावीर के मुख्य गणधर-पट्टशिष्य हुए थे ।

भगवान् महावीर के तत्त्वज्ञानमय सदुपदेश अर्थ-भाव को उन गणधरों ने बुद्धिमय पट से साक्षात् झेला और उस असाधारण प्रतिभा से सूत्र-सिद्धान्त रूप में प्रवचन किया । अर्थमागधी भाषा में प्रथित वह जिन-प्रवचन द्वादशांगी-स्वरूप में विभक्त किया गया था । काल-क्रम से न्यूनरूप में आज भी वह विद्यमान है । भगवान् महावीर के प्रवचन का सच्चा हार्द समझने के लिए अर्थमागधी भाषा का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है । भारत के मुख्य देशों की मातृभाषा का मूल उसमें है, लेकिन संस्कृत के पक्षपाती कई विद्वानों ने उसका गम्भीर तुलनात्मक मर्मस्पर्शी अभ्यास आगे नहीं बढ़ने दिया । भाषाऽऽर्य तब कहे जा सकते हैं, जब भारत की इस प्राचीन अर्थमागधी भाषा का रहस्य पहिचानें और उसका प्रचार करें । परदेशी भाषाओं के अभ्यास का भी प्रवचन करनेवाली यहाँ की युनिवर्सिटियाँ निज देश-भारत की प्राचीन प्रधान भाषा-अर्थमागधी का अध्ययन-अध्यापन के लिए उचित आदर-प्रवचन नहीं कर सकी हैं-यह नितान्त सोचनीय है, लज्जास्पद बात है ।

भगवान् महावीर ने गणधरकी और साधु, साध्वी धावक, धाविकारूप चतुर्विध सघषी स्थापना की । इस तरह तीर्थकी स्थापना करने से वे २४ वें तीर्थंकर कहे जाते हैं । उनसे पूर्व में ऋषभदेव स पादर्वनाथ तक २३ तीर्थंकर इस अयस पिणी काल में हो गए हैं ।

अहिंसा को प्राधान्य

भगवान् महावीर के धर्म-प्रवचन में अहिंसा को प्रधान पद दिया गया है ।

उसको लक्ष्य में रख कर सत्य, अस्तेय (अचौर्य), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रतोंकी योजना है। सर्वथा पालन कर सके ऐसे साधु-साधिकाओं के लिए महाव्रतों की और अंग से पालन कर सके ऐसे ध्रावक-ध्राविकाओं के लिए अणुव्रतों की व्यवस्थित योजना है। कई राजा-महाराजा, रानी-महारानी, राजकुमारों और राजकुमारिकाएँ, तथा अनेक मंत्री; श्रेष्ठी, सार्ववाह और अधिकारीगण एवं इतर जन-समूह भगवान् महावीर से प्रतिबुद्ध हो कर उसका अनुयायी बना था और निज शक्ति के अनुसार सशचारमय व्रत-परिपालन करता था।

अहिंसा से सुख, शान्ति

जहाँ हिंसा है - वहाँ भय है, क्रेश है, अप्रीति है, अविश्वास है, उद्वेग है, दुःख है, अशान्ति है और अहिंसा है—वहाँ निर्भयता है, क्रेश—शमन है, वहाँ प्रीति है, विश्वास है, वहाँ सुख और शान्ति हैं। विश्वमैत्री से विश्व-शान्ति सुलभ हो सकती है। विश्व-शान्ति स्थापन करने में अहिंसा ही अमोघसफल-सबल उपाय है। भगवान् महावीर के उदार प्रवचन में अहिंसा को सिर्फ मानवों की रक्षा में ही मर्यादित, संकुचित नहीं मानी है, सचराचर-विश्व के समस्त प्राणी—गण निर्भय बनें, किसी को किसीसे भी भय—घास—फ्लेश—कदर्थना न हों, सब कोई को शान्ति मिले, सब कोई का हित हो। सब जीव जीना चाहता है, सुख सबको प्रिय है—इष्ट है, दुःख सबको अप्रिय है—अनिष्ट है—ऐसा सौच-समश कर, मन, वचन और काया से ऐसी प्रवृत्ति करें, करावे और अनुमति दें—जिससे किसी को भी फ्लेश, दुःख न हो, सबको सुख-शान्ति प्राप्त हो। 'आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्' अर्थात् अपने को जो प्रतिकूल—अनिष्ट—दुःखकर प्रतीत होते हैं, वैसे आचरण दूसरों के प्रति नहीं आचरने चाहिए—यही उपदेश का सारांश—तात्पर्य है। हिंसा सर्वदा सर्वथा त्याग करने योग्य और अहिंसा सदा आचरने योग्य समझाई है। विश्व-मैत्री का चाहक और विश्व-शान्ति का विधायक, विश्व-वत्सल, विश्व-बन्धु, जगद-बन्धु नामसे विख्यात महापुरुष विश्व के किसी भी प्राणी का विनाश-विद्रोह कैसे कर सके? वैर—विरोध बढ़ानेवाली विनाशक विघातक प्रवृत्ति को वे कैसे अच्छी समझे? भगवान् महावीर के प्रवचन में ठौर-ठौर हिंसा को त्याग करने योग्य और अहिंसा को आचरने योग्य सविस्तार समझाई है। हिंसा को कट्ट विपाक और अहिंसा को शुभ विपाक दर्शाया है। दूसरोंको भय, घास, फ्लेश, सन्ताप, दुःख देनेवाला खुद ही दुःख, कष्ट, सन्ताप पाता है और दूसरों को सुख, शान्ति देनेवाला सुख—शान्ति पाता है।

अन्तिम क्षण तक उपदेशामृत—धारा

भगवान् महावीर ने सर्वश होने के बाद तीस वर्षों तक भारत के भिन्न-भिन्न देशों में विहार कर जगत् को सुमधुर उपदेशामृत पीलाया था, जीवनकी अन्तिम क्षण तक वैसी सद्गुणोपदेशामृत धारा चालू रखी थी, लाखों भव्य-लोगोंमें उसका पान कराया था और तदनुसार आचरण कर वे अजरामर बने थे। गत बढ़ाई

हजार वर्षों में भगवान् महावीर के करोड़ों अनुयायी हुए और आज भी लाखों अनुयायी हैं ।

भारत के महान् उपकारक, सच्चे महान् उपदेशक, सन्मार्ग—दर्शक भगवान् महावीर निज कर्तव्य बजाकर, ७२ वर्ष की आयुष्य पूर्ण कर पावापुरी में ही कार्तिक वदि (गुजराती आसोवदि) अमावास्या के दिन सब कर्मों से मुक्त हो गए—अजरा मर हुए—जन्म-जरा-मरणदि दुखों से मुक्त हो गए, सिद्ध, शुद्ध, निर्वृत बने । इस घटना को २४८३ वर्ष व्यतीत हो गए, २४८४ वां वर्ष चलता है । उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना प्रत्येक भारतवासीका उचित कर्तव्य है ।

विश्व—मैत्री और विद्वय—शांति के सच्चे विधायक, भारत की विरल विभूति, विश्व—चत्सल, विश्व—धन्धु भगवान् महावीर को सदा चन्दन हो । जय महावीर !

ॐ नमो सिद्धे भ्यः कर्म और आत्मा का संयोग

लेखक—उपाध्याय पं. रत्न मुनि श्री आनंद ऋषिजी महाराज,

कर्म के कानून कुछ मानवकृत आकाश नहीं हैं। ये तो निश्चित कारणों से होने वाले परिणाम स्वयं दिखलाने वाला एक निश्चित नियम है। कर्मसत्ता पर साम्राज्य करनेवाले योगी महात्मा लोग ही निर्लेप जीवन वाले हो सकते हैं। राजा के समान कर्म प्राणियों को आशा नहीं करता है तथा प्राणीवर्ग कुछ उसका गुलाम नहीं है। मानव निश्चय करे तो उसी क्षण से उस का क्षय कर सकता है। आत्मा का स्वभाव-परिणमन - वही मोक्ष है और स्वभाव - परभाव - परिणमन - वही बंध है। जितने अंश में परभाव से मुक्त हो सके उतने अंश में मोक्ष; सर्वांश से अर्थात् सर्वथा प्रकार परभाव से मुक्त होना-वही पूर्ण मोक्ष है। बंध और मोक्ष ये दोनों आत्मा की विशेष अवस्था हैं।

कर्म और आत्मा

द्रव्यकर्म और भावकर्म परस्पर कारणभूत हैं अर्थात् रागादि कषाय की उत्पत्ति में पूर्वोपार्जित द्रव्यकर्म निमित्तभूत हैं, और द्रव्यकर्म जिस समय फल देने के लिये उदय होते हैं, उस समय आत्मा में रागादि प्रवृत्त होते हैं और उस प्रवर्तन में द्रव्यकर्म निमित्त हैं और रागादि परिणमन यह पुनः भावकर्म हैं। और उस के द्वारा नवीन कर्मों से आत्मा आकर्षित करता है। इस तरह द्रव्यकर्म का उदयकाल भावकर्म में परिणमन और उस परिणमन से नवीन द्रव्यकर्म का उपार्जन, पुनः उस द्रव्यकर्म का उदय और उस निमित्त से विभाव में परिणमन - इस प्रकार कारण - कार्य की शृंखलायें बढ़ती ही जाती हैं। रागादि की उत्पत्ति यह पूर्वोपार्जित द्रव्यकर्म के निमित्त से ही होती है। यदि वगैर निमित्त ही वह उत्पन्न होवे तो उस रागादि को आत्मा का स्वभाव मानना पड़ेगा और उस से मुक्त आत्माओं में भी रागादिक का होना संभव होगा। जो कुछ वगैर निमित्त से होता है उसका नाम स्वभाव है।

सुवर्ण तथा चांदी को गला कर एक ही पात्र में ढालने में आवे तो भी सुवर्ण अपने स्वभाव से चांदी से पृथक् ही देखा जाता है और तेजाव की क्रिया से भिन्न हो सकता है। उसी प्रकार आत्मा और कर्म वर्तमान में एक रूप में ढला हुआ पड़ा है तथापि स्वभावतः उदयद्रव्य अपने २ स्वरूप में हैं।

आठ प्रकार के कर्म

अनंत वैचित्र्यपूर्ण इस संसार में एक भी आत्मस्थिति ऐसी नहीं कि जिस का समावेश इन आठ कर्मों में से किसी न किसी कर्म में न हुआ हो। मानवबुद्धि नवीन कर्म शोधने के लिये चाहे जितना प्रयत्न करे तो भी उसे निष्फलता मिलनेवाली है।

कर्म में निमित्त का बल

आत्मा के उपर कर्म बलात्कार नहीं करता, वह सिर्फ विभाव का निमित्त पूर्ण करता है और निर्मल आत्मा निमित्त की सत्ता से पराभव पाकर परभाव में परिणमन करता है। मोहनीय कर्म के उदयकाल में वह कर्म कणाय का निमित्त सामने लाता है, परन्तु उस में आत्मा को बलात्कार से किसी भी कणाय में जोड़ने की शक्ति नहीं है। सिर्फ बलहीन आत्मार्थ ही निमित्त के उदयकाल में तत्प्रायोग-विभाव में परिणमन करती है। नाट्यगृह, होटल, मिठाई की दुकान वगैरह जिस तरह रस्ते से चलने वालों के लिये नाटक देखने का, मिठाई खाने का निमित्त ही पूर्ण करती है। परन्तु बलात्कार से उस निमित्त तत्प्रायोग कार्य में उन की योजना नहीं करती।

जो वीर्यवान् आत्मार्थ निमित्त की सत्ता के बश नहीं हैं, वे अल्प काल में परम पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकती हैं। उदयमान कर्म बाल तथा पंडित उभय की समान भूगतने पड़ते हैं, परन्तु उन दोनों की क्रिया में अंतर है।

मोहनीय कर्म अन्य कर्मों का जनक एवं पोषक है। उस के द्वारा ही अन्य कर्मों को पोषण मिलता है। बलवान् आत्मार्थ ऐसा मानती हैं कि उदयमान कर्म मेरे से ही प्रकट हुए हैं। पूरे काल में मैंने ही अज्ञान दशा में इन की योजना की है।

कर्म का कर्ता

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्मों के निमित्त से उपस्थित होनेवाले भावों के द्वारा जीव द्रव्यकर्मों को आकर्षित करता है। आत्मा के राग-द्वेष-संबंधी परिणाम भावकर्म कहलाते हैं।

पुद्गल का विकार-द्रव्यकर्म और वह राग-द्वेष रूपी भावों के द्वारा आकर्षित होकर आत्मा के साथ एक क्षेत्रायणाह होता है। उपर्युक्त उभय कर्मों की आधार भूमि नौ-कर्म है। द्रव्य तथा भाव कर्मों के परिणमन में शरीर उपकारक है और नौ-कर्म शरीर इन्द्रियों के प्रवर्तन में मन उपकारक है। उस कारण से वह नौ-इन्द्रिय एवं नौ कर्म शरीर समझा जाता है।

जिस कर्म की वर्णना में जो विशिष्ट स्वभाव हो, उस रूप में विशेष अंश में परिणमन होता है और बाकी की सात कर्मों की प्रवृत्तियों में न्यून अंशों में। जैसे वादाम में मस्तिष्क को पोषण देने का धर्म है, उस का रून तथा मांस अल्प बनता है।

कणाय-आत्मा का स्वरूप ज्ञानरूप सम्यक्त्व और स्वरूपावरणरूप चारित्र्य है। जो सकल एवं यथाव्याप्त चारित्र्य का अयरोच करे, वह कणाय है। प्रवृत्तिबंध का कार्य कर्मवर्णना को आत्मीय प्रदेश के साथ योजना करने का है। अनुभागाबंध का कार्य कर्मवर्णनार्थों में रही हुई फलदानराहित विस्तार करने का है। तदनुसार

आत्मा को शुभाशुभ रसास्वाद करवाने का है। कपाय के अभाव में केवल योग प्रवृत्ति के समय प्रकृति और प्रदेशबंध फल शातावेदनीय कर्म ग्रहण करता है। वहां पर स्थिति और अनुभाग को अल्प अवकाश मिलता है।

जिस समय योग कपाय के साथ अनुरंजित होता है, उस समय स्थिति और अनुभाग बंधता है। अवाधा काल के समय अनुदब काल पर कर्म की प्रकृति में आत्मा न्यूनाधिक संक्रमण कर सकता है। एक समय के लिये भी यदि आत्मा कपायरहित हो जाय तो उसे केवलज्ञान प्राप्त हो जाय।

संपूर्ण जीवन में सेवन किये हुए शुभाशुभ भावों के तारतम्य अनुसार आयुष्य-कर्म बंधता है। कपायों की बहुलता द्वारा पाप प्रकृति की स्थिति का विशेष बंधन होता है और कपायों की अल्पता से देव-मनुष्य-सम्बन्धी दीर्घ आयुष्य की स्थिति बंधती है।

योग का चांचल्य और कपाय का अल्पत्व जहां पर हो वहां स्थिति और अनुभाग अल्प होता है; परन्तु योग के द्वारा उपार्जित कर्मप्रकृति के प्रदेश बहुत विस्तार वाले होते हैं; क्यों कि प्रदेशों का नियामक योग है। जिस तरह टूटकर गिरने वाले सरीखे घादल में बिजली कड़कती है, वह सिर्फ कड़ककर रह जाती है। जिस तरह शीतल का रोग तमाम शरीर में व्याप्त होकर अनुभूत होता है, परन्तु उस की स्थिति क्षणिक और चेदना की अति मंदता होती है। उस से विपरीत कपाय की बहुलता और योगों की अल्पता-ऐसे संयोगों में फलप्रदानशक्ति तथा स्थिति विशेष होती है। वह छोटी सी भी तमाम शरीर को सड़ाकर तीव्र चेदना उत्पन्न करती है, वर्षों तक आराम होने नहीं देती। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि, जैसी स्थिति ध्यान में आने सरीखी है।

आत्मा ध्यानारूढ होवे या दौड़ता होवे—आसन की कीमत नहीं है, सिर्फ उस के कपायवृत्ति की कीमत है। कपाय के स्वरूप का मान अपनी समाज को बहुत ही थोड़ा है। कपाय का ज्ञान न होने से समाज तद्भूत पाप से बच नहीं सकती है। योगों का संकोच करने में उसका लक्ष्य है, परन्तु कपायों का संकोच करने में सर्वथा प्रकार दुर्लक्ष है। कपायों से अनुभाग और स्थिति प्रबलता से बन्धती है। योग के स्थान में कपाय के लिये लक्ष देने में आवे तो मोक्ष नगर जितना दूर है उतनी नजदीक आता है।

शास्त्रों में स्थूल हिंसा से हृदयगत सूक्ष्म हिंसा (आत्म हिंसा) यह महान् पाप के हेतुरूप कही गई है। कपाय आत्मा के ऊपर का मल है। वह जितने प्रमाण में न्यून होता है उतनेही प्रमाण में आत्मा पवित्र बनता है। कर्म में कुछ बल नहीं है; परन्तु आत्मा के द्वारा आरोपित राग-द्वेष में बल है। मंत्रबादी कंकर डाल कर सर्प का विष उतार देता है। वहां कंकर में कोई शक्ति नहीं है; परन्तु फैकने वाले की शक्ति असर करती है।

कर्मों का परिणमन कराने वाली भी अन्य कोई शक्ति नहीं होती; परन्तु जिस समय वह कर्म आत्मा के साथ जुड़ता है उस समय ही कब-किस तरह-कैसा फल—ये सब नियमों का निश्चय हो जाता है।

सोमल खाने के पश्चात् जिस तरह प्रत्येक रंग में यह निप परिणमन होता है, उसी तरह कर्म भी स्वयं उस की प्रवृत्ति के अनुसार परिणमन करता है। भिन्न २ औपधों में भिन्न २ गुण हैं, उसी तरह भिन्न २ कर्म भी पृथक् २ मार धारण करते हैं। कर्मों की शक्ति जबतक फलामिमुख नहीं होती—यहां तक यह सत्ता में है। फलामि-मुख होने के पश्चात् यह अपना भार प्रकट करती है।

सत्ताधीन कर्म कुंभधार के कच्चे पिंड के समान हैं। उन का चाहे जैसा आकार बन सकता है। परन्तु उदयार्थीन कर्म तो परिपक्व पात्र के समान हैं। उन में परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्ताधीन कर्म पर मेव मार सकते हैं, उदयार्थीन पर कुछ नहीं हो सकता। विचार्यो परीक्षा के पेंपर नहीं देंगे वहां तक झुट्टि को सुधार सकता है। पेंपर देने के पश्चात् यह भूल को सुधार नहीं सकता। इसी तरह उदय में आये हुए कर्म सुगन्ते पड़ते हैं।

उदयमान कर्म स्वयं कुछ नहीं कर सकते, परन्तु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सिर्फ कार्य होने का वे निमित्त बनाते हैं। कर्म का कार्य सिर्फ निमित्त बनाकर देने का है। अरोग कार्य आत्मा के स्वाधीन है।

अपने स्वभाव के अनुरूप और अनुभाग की तीव्रता या मंदता के प्रमाण में बलवान या निर्बल कर्म सामना करने के पश्चात् सत्यहीन हो जाता है। यदि कर्म में निमित्त पूर्ण करने से अधिक सत्ता होती तो बलात्कार से आत्मा को तत्प्रायोग वर्तन्य में जोड़ने का उसमें सामर्थ्य होता और तब आत्मा को तीनों बाल में मोक्ष प्राप्त होना असंभव ही रहता। निमित्त का लोभ लेना या नहीं, यह आत्मा के स्वाधीनता की बात है। यदि आत्मा अपनी सत्ता से कायम रहे तो कर्म की उदमान सत्ता उस को स्पर्श नहीं कर सकती।

निश्चय और व्यवहार

लेखकः—पं. जुहारमल न्याय-साहित्यतीर्थ,
पं. मिथीलाल बोहरा न्याय-साहित्यतीर्थ

व्यवहारे विना केचिन्नष्टाः केवल निश्चयात् ।
निश्चयेन विना केचित् केवल व्यवहारतः ॥
द्राभ्यां दृग्भ्यां विना न स्यात् सम्यग् द्रव्यावलोकनम् ।
यथा तथा नयाभ्यां चेत्युक्तं, स्याद्वादादिभिः ॥

उभय नेत्रों के बिना वस्तु का यथार्थ अवलोकन संभव नहीं है—ठीक वैसे ही युगल नयों के बिना द्रव्यों का अवलोकन भी यथार्थ नहीं हो सकता । व्यवहारनय के बिना केवल निश्चयनय से कतिपय जीव सन्मार्ग से पतित हो गये हैं तथा एकान्त व्यवहार नय से भी अनेक जीव पथभ्रष्ट हो चुके हैं—ऐसा श्री जिनेश्वर देव ने फरमाया है । व्यवहारनय और निश्चयनय को गौण-प्रधान रखकर प्रवृत्ति करते हुए वस्तुतत्त्व का यथार्थ बोध होता है । अर्थात् जब व्यवहार की प्रधानता हो तब निश्चय की गौणता होनी चाहिये और जिस समय निश्चय की प्रधानता हो तब व्यवहार की गौणता होनी चाहिये । इस भांति उभय दृष्टियों में जब जिसकी आवश्यकता हो तब उसका उपयोग होना चाहिये; लेकिन अन्य दृष्टि का तिरस्कार किया अपमान नहीं होना चाहिए । तभी वस्तुतत्त्व का यथार्थ बोध होता है । जिसका अनुभव करना होता है उधर व्यवहारनय प्रवृत्ति कराता है और निश्चयनय ठेक वस्तु तक्र पहुँचाकर स्पर्शज्ञान द्वारा अनुभव कराता है । मतलब यह है कि शुद्ध व्यवहारनय—यह कारणरूप है और शुद्ध निश्चयनय—यह कार्य की सिद्धिस्वरूप है ।

जो व्यवहार निश्चयदृष्टि की तरफ नहीं ले जाता और निश्चय के अनुभव में सहायक नहीं है वह व्यवहार शुद्ध व्यवहार नहीं है । यदि व्यवहार को सूत्र (सूत) रूप कारण मानेंगे तो निश्चय को उससे घना हुआ कार्यरूप चक्र मानना होगा । तात्पर्य यह कि व्यवहार कारण और निश्चय कार्य है । एकान्तवाद व्यवहार तथा निश्चय कार्य के साधक नहीं बन सकते । कई प्राणी केवल व्यवहार में ही प्रवृत्ति कर रहे हैं और निश्चय क्या है ? उसका उन्हें बोध ही नहीं है और उस तरफ उनका लक्ष भी कभी जाता ही नहीं है तो ऐसा लक्ष विना का निशाना स्वरूप व्यवहार कभी भी कार्यसाधक या फलदायक नहीं बन सकता । कई ऐसे भी प्राणी हैं जो सिर्फ निश्चय को ही पकड़ कर बैठे हैं और व्यवहार का तिरस्कार करते हैं—उनके हाथ में निश्चय आने का नहीं है । हाँ, केवल निश्चयदृष्टि का ज्ञान उनकी समझ में आ सकता है । परन्तु व्यवहार वर्तन या व्यवहार दृष्टि क

अभाव में उसकी वही दशा होगी जैसे जल में प्रवेशकर कितना भी कुशल तैराक हाथ पर नहीं दिलाये तो तिरने की कला का ज्ञान रखते हुए भी वह डूबकर प्राण खोदेगा। वैसे ही यदि तत्त्व का ज्ञान रखता हुआ व्यक्ति यदि उस तरफ प्रवृत्ति न करे तो वास्तविक निश्चय का अनुभव उसे कभी होने का ही नहीं। अतः व्यवहार की प्रवृत्ति के बिना निश्चयदृष्टि व्यर्थ है। श्री आनन्दघनजीमहाराज सभ्य-जिनेश्वर की स्तुति में फरमाते हैं कि —“ कारण जोगे हो कारजनीपजेरे ॥ एमां कोइ न याद ॥ पण कारण विण कारज साधीयेरे ॥ ए निजमत उनमाइ ॥ ” कारण से ही कार्य बनता है। इसमें किसी को विवाद नहीं हो सकता; क्योंकि कारण—कार्य की व्याप्ति है। परन्तु हे समवनाथ स्वामी ! जो व्यक्ति कारण के बिना ही कार्य की निष्पत्ति चाहते हैं यानी परिधम के बिना या शुद्ध निया किये बिना ही जो फल प्राप्त करना चाहते हैं यह उनकी मति का विधम ही समझना चाहिए। मल की सगति से वस्त्र जैसे मलीन होता है वैसे ही कर्म के सम्बन्ध से आत्मा व्यावहारिक दृष्टि से अशुद्ध है। वही आत्मा निश्चयनय की अपेक्षा एव आध्यय से शुद्ध है। अन्य द्रव्यों के समिधन से व्यावहारिकतया सुवर्ण जैसे अशुद्ध समझा जाता है, परन्तु निश्चय दृष्टि से वही सुवर्ण शुद्ध है।

बाहर से आकर जो वस्तु रहती है उस तरफ लक्ष रखकर व्यवहारनय बोलता है, परन्तु निश्चयनय तो स्वकीय वस्तु की तरफ लक्ष देकर ही बात करता है। घल्ल का रंग या मल और सुवर्ण मिश्रित मृत्तिका के तरफ दृष्टि रखकर व्यवहार नय उसे अशुद्ध कहता है तो निश्चयनय कहता है कि अपनी वस्तु (घल्ल और सुवर्ण) तो बराबर हैं। घल्ल व सोना वही जानेवाले नहीं हैं। आभ्यन्तर वस्तु ही शुद्ध व सत्य है, बाह्य जो मल-मृत्तिका है वे उस घल्ल व सुवर्ण के नहीं हैं, परकीय हैं। विशेष प्रयत्न से मल दूर किये जा सकते हैं। वैसे ही आत्मा अपना है, कर्म बाहर से आये हैं—अतएव परकीय हैं, हेय हैं,। पेतदर्थ परकीय स्वभाव अर्थात् परभाव को दूर करने का सतत प्रयत्न करने का लक्ष्य होना ही निश्चय दृष्टि है।

श्रीमान यशोविजयजी महाराज फरमाते हैं कि:—

अलिप्तो निश्चयेनात्मा, लिप्तश्च व्यवहारतः ।

शुद्धयत्यलिप्तया ज्ञानी, कियावान् लिप्तया दशा ॥

निश्चय से आत्मा निर्लिप्त है, शुद्ध है, परन्तु व्यवहारदृष्टि से यह आत्मा लेपायमान है। ज्ञानी पुरुष सदैव निश्चय दृष्टि से यह समझता है कि मैं सिद्ध भगवान् के समान कर्मों से निर्लिप्त हूँ। केवल व्यवहारिक दृष्टि से वह अपने को लेपायमान मानकर तदनुसार किया में प्रवृत्ति कर शुद्ध और निर्लिप्त बन जाता है।

शुद्ध चिद्रूप के सद्ध्यान रूप पर्वत पर आरोहण करने के हेतु व्यवहारनय का अवलंबन लेना चाहिये। और उस ध्यानरूप भूमिका में जहाँ तक स्थिर रहा जाय वहाँ तक व्यवहार के आलम्बन का त्याग करके निश्चय स्वरूप में प्रवेश करना

चाहिये और जब भी अस्थिरतावश अवरोहण का समय आवे तब तुरंतही व्यवहार का आलंबन करना चाहिये ।

जैसे राजप्रासाद पर चढ़ने के लिये लिफ्ट या सीढ़ी की आवश्यकता रहती है—वह व्यवहार रूप है । ऊपर जाकर लिफ्ट या सीढ़ी छोड़ देनी पड़ती है और वहां जो कार्य करने का है वह किया जाता है—वह निश्चय है । ठीक वैसे ही यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में पहुँचने के लिए आलंबन की सहायता से (मन) जब आत्मा में लहीन हो जाता है यानी आत्मोपयोग जब अन्य आलंबन को छोड़कर स्वस्वरूप में लय हो जाता है—वही निश्चय है; साध्य है, कार्य है । यहां व्यवहार रूप साधन की आवश्यकता नहीं है ।

जो मोक्ष को प्राप्त हो गये हैं, होते हैं और होंगे—वे सभी प्रथम व्यवहार नय का आश्रय लेकर पश्चात् निश्चय का आश्रय लेकर ही सिद्धि को प्राप्त कर सके हैं, करते हैं और करेंगे । जो शुद्ध आत्म-स्वरूप प्रगट करने में सहायक हो वही सच्चा व्यवहार है अन्यथा अशुद्ध व्यवहार है । अशुद्ध व्यवहार त्याज्य है ।

जब आत्मस्थिरता प्राप्त हो वह दशा शुद्धनिश्चय की है और जब स्थिरता नहीं रह सकती हो तब व्यवहार का आलंबन लेना योग्य है ।

यह स्मरण रहे कि जितनी भी धार्मिक क्रियाएँ हैं या विधिनियोजित कार्य हैं वे सब व्यवहारदृष्टि की अपेक्षा से हैं । जहां तक आत्मानुभव न हो या आत्मतल्लीनता प्राप्त न हो वहां तक शुद्ध व्यवहार की अपेक्षा से धार्मिक क्रियाएँ रुचि पूर्वक करनी चाहिए और व्यवहार नयका आदर करना चाहिए । सारांश यह कि—हमारे राग-द्वेष रूपी आत्ममल को दूर करना है । हम न तो निश्चय पर ही अनुराग करें, न व्यवहार से द्वेष ही करें, मध्यस्थ भाव से साध्य की प्राप्ति के लिये जुट जायं ताकि आगे कर्मबन्ध न हों और पूर्णकृत कर्मों का क्षय हो । इसी प्रकार ज्ञान और क्रिया के विवाह के उपसंहार में दर्शनशास्त्र के सूक्ष्म विवेचक उपाध्याय यशो-विजय जी अपने अध्यात्ममत परीक्षामें कहते हैं कि—

‘तदुभयक्षयदेव मोक्षोत्पत्तिः इति सर्वेषां वादिनामभिमतं, तथा च तद्विजयो पाप एव प्रवर्तितव्यम्—ज्ञाननिष्ठतया, क्रियानिष्ठतया, तपोनिष्ठतया, एकाकितया, अनेकाकितयाकयेन येनोपायेन माध्यस्थ्य भावनया समुज्जीवति स स उपायः सेवनीयः । नात्र विशेषा ग्रहो विधेयः इति मर्यात राग और द्वेष के सर्वथा विलय होने पर मोक्ष प्राप्त होता है—यह सब ही दर्शनों का सिद्धांत है । इस लिये राग, द्वेष को जीतने के उपायों का ही हमें आदर करना चाहिये । फिर वह भले ही ज्ञान हो, क्रिया हो, तप हो । अकेले होकर करें या कोई के साथ में रहकर करें—इन में विशेष आग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं—

उपाध्याय मेघ विजय जी एवं

उनका देवानन्द महाकाव्य

६—श्री दिवाकर शर्मा, M A.

संस्कृत के महाकाव्यों की परम्परा में माघ का शिशुपालवध काव्य हासोनुख काल के काव्यों का पथ-प्रदर्शक था। सर्वप्रथम माघ में ही कालीदास एवं अश्वघोष की काव्य-परम्परा से विच्छेद दिखाई पड़ता है और माघोत्तर काल के महाकाव्यों में यह व्यवच्छेद अधिक से अधिक बढ़ता गया। माघ की वृत्रिम और आलंकारिक शैली की ओर ही बाद के कवि अधिक आग्रह हुए। महाकाव्य शाब्दिक चमत्कार, विविध छन्द प्रयोग, आलंकारिक ज्ञान के प्रदर्शन और पाण्डित्य-प्रकाशन के क्षेत्र समझे जाने लगे। अतः माघ के पश्चात् उपलब्ध काव्यों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—१ चित्रकाव्य २ चरितकाव्य।

चित्रकाव्य में विविध छन्द-प्रयोग एवं अलंकारों की भरमार रहती थी। अलंकारों में भी श्लेष एवं यमक पर अधिक ध्यान दिया जाता था। काव्यशास्त्री इस प्रकार के काव्यों को अच्छा नहीं समझते थे। इस प्रकार के चित्रकाव्यों में कविराज के “राघवपाण्डवीय” ने विशेष ख्याति प्राप्त की। चरितकाव्यों में किसी पौराणिक महापुरुष का, किसी राजा का अथवा अपने गुरु का चरित्र चित्रण किया जाता था। किन्तु इस समय आध्यात्मिकताओं के चरित्र को लेकर चरितकाव्य लिखने की ओर कवियों ने अधिक ध्यान दिया। प्रत्येक राजा के दरबार में कवि रह कर रहे थे। वे धन के लोभ में अपने आध्यात्मिकता के अच्छे कार्यों को बर्बाद कर लिखना ही अपना कर्तव्य समझते थे। इस प्रकार के महाकाव्यों में जयानक का लिखा “पृथ्वीराज विजय” विशेष उल्लेखनीय है। कुछ काव्य पौराणिक महापुरुषों एवं गुरुओं के चरित्र को लेकर लिखे गये। इनमें कुमारसम्भव, मेघ एवं शान्तिनाथचरित आदि प्रसिद्ध हैं। ये काव्य स्वान्त सुखाय लिखे जाते थे। इसी प्रकार के महाकाव्यों की परम्परा में हमारे कवि द्वारा विरचित देवानन्दमहाकाव्य आता है। जैनमुनि राजाओं के आश्रय में नहीं रहते थे। उनका जीवन तो अत्यन्त सादा होता था तथा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर धर्मोपदेश देते हुए भ्रमण किया करते थे।

श्री मेघ विजय जी १८ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए हैं। उनके समय की प्रमुख प्रवृत्ति शृंगारमूलक थी। हिन्दी साहित्य में भी उस समय कृष्ण एवं राधा को लेकर शृंगाररसपूर्ण काव्य लिखे जा रहे थे। कवि लोग राधा के प्रत्येक अंग के वर्णन करने में ही अपने को वृत्तकृत्य समझते थे। राजदरबारों में पायतलों की

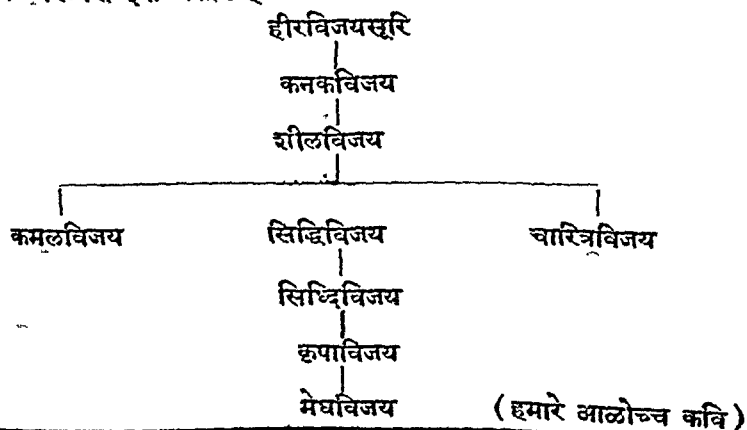
शंकार सुनाई पढ़ा करती थी। चारों ओर विलास का बोलबोला था। किन्तु ऐसे समय में होने वाले जैन कवि पर विलासिता का प्रभाव न पड़ा। इससे दूर रहने का एकमात्र कारण जैन धर्म का आचार-विचार है। क्योंकि जैन दर्शन स्वयं शृंगारमूलक नहीं है। वह पारलौकिक है और इस लोक के जीवन को महत्त्व नहीं देता है। यही कारण है कि जैन कवियों पर उस समय की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का उतना प्रभाव नहीं पड़ा। विलासता का प्रभाव न पड़ने के कारण ही इनके इस महाकाव्य में सादगी का वातावरण है। संयमी गुरु का चरित्र होनेसे भी शृंगाररस की गुंजाइस फिर कहां?

श्री मेघ विजयजीने इस महाकाव्य को सं. १७२७ में मारवाड़ के सादडी नगर में लिखा था। जो प्रति मिलती है वह तो मूलप्रति की प्रतिलिपि है। यह प्रतिलिपि सं. १७५५ में उन्हीं के शिष्य मेरुविजयजी के शिष्य श्री सुन्दरविजयजी ने करवाई थी। यह देवानन्द महाकाव्य की अन्तिम प्रशस्ति में लिखा है। आधुनिक समय में तो इसका दो स्थानों से प्रकाशन हो चुका है।

महाकवि की जीवनी

मेघविजयजी के जीवन के विषय में उनके स्वयं के काव्य मौन हैं। अतः उनके जन्मस्थान, मातापिता का नाम, उनका जन्म का नाम एवं कहां-कहां भ्रमण किया—यह कुछ भी ज्ञात नहीं। इस विषय में उनके ग्रन्थ एवं उनके समकालीन कवियों के ग्रन्थ भी मौन हैं। उनकी गुरुपरम्परा के विषय में उनके स्वयं के काव्यों में लिखा है।

मेघविजयजी श्री हीरविजयसूरजी की शिष्य-परम्परा में थे। श्री हीरविजय जी की शिष्य-परम्परा इस प्रकार है :—

१. "मुनि नयनास्त्रेन्दुमिमे (१७२७) वर्षे हर्षेण सादडी नगरे। अन्य पूर्ण समन्ति विजयदश-
म्यामितिश्रेयः" देवानन्द महाकाव्य, अन्तिम प्रशस्ति।

२. देवानन्द महाकाव्य अन्तिम प्रशस्ति।

ये भेनाम्बर जैन सम्प्रदायानुसार तपागच्छ के यति थे । इनके दीक्षागुरु पण्डित वृषाविजयजी थे और श्री विजयदेवसूरि के पट्टधर श्री विजयप्रमसूरिजी ने उनको पाचष-पद दिया माने 'उपाध्याय' बनाया था । यह प्रत्येक ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्ति में लिखा है ।^१

जयतु विजयलक्ष्म्या पार्श्वविश्वैकमास्वान् अभिमत सुरदासी सैव शङ्खेश्वराचार्यः जयतु विजयदेव श्री गुरोः पट्टलक्ष्मीभुरिह विजयादिः भीमप्रः सूरिशकः

विजयप्रमसूरि, जिन्होंने इनको उपाध्याय बनाया था, उनके प्रति भी इन्होंने अपनी वृत्तज्ञता प्रकट की है । ये प्रतिमादाली कवि ही नहीं, अपितु दार्शनिक, वैय्याकरण, समयज्ञ, ज्योतिषी, आध्यात्मिक एवं भात्मज्ञानी भी थे । इन्होंने २४ ग्रन्थ लिखे हैं ।

शिशुपालवध महाकाव्य की समस्यापूर्ति—

मेघविजयजी ने अपने इस महाकाव्य को माघ के शिशुपालवध के पद्यों की समस्यापूर्ति के रूप में लिखा है । समस्यापूर्ति या पादपूर्ति का स्वरूप इस प्रकार है । "अन्य कविरचित पद्यों का १-३ चरण लेकर बाकी के चरण अपनी प्रतिभा से पूर्ण करने को समस्यापूर्ति कहते हैं" । "जिसका अभिप्राय मिश्रमिश्र है । ऐसे श्लोकादिक का अपनी या परकी कृति से सम्बन्ध करना याने मिश्र-मिश्र अभिप्रायवाले अपूर्ण श्लोकों को अपने अभिप्राय से संगतरीति से पूरा करने का नाम समस्यापूर्ति या पादपूर्ति है" । "मूलपदों के मानों के साथ अपने भावों का जितना अधिक सुन्दर समिश्रण कर सकता है और ऐसे कार्य में सहज प्राप्त होने वाली क्लृप्ता और नीरसता से अपने काव्य को बचा सकता है यह कवि (समस्यापूर्ति कार) उतनी ही अधिक मात्रा में सफल कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकता है" । देवानन्द महाकाव्य उक्त कसौटी पर पूर्णतया सारा उतरता है । मेघविजयजी ने माघ काव्य के सात सर्गों की समस्यापूर्ति की है । इस समस्यापूर्ति में उनके नवीन विचारों को स्थान मिला है । श्री अगरचन्द नाहटा द्वारा प्रतिपादित एवं मतानुसार देवानन्द महाकाव्य में उतनी अधिक क्लृप्ता नहीं जितनी की माघकाव्य में है । मेघविजय जी की भाषा अन्यन्त सरल एवं स्वाभाविक है जयकी माघ में यह बात नहीं । माघ के काव्य में कहीं २ नीरसता भी आ गई है । ये तो वर्णन करने में मस्त हो जाते हैं । फिर ये यह नहीं सोचते कि यहां पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिये । किन्तु मेघविजय जी के काव्य में शब्दों का उचित प्रयोग किया

१ उदाहरणार्थ देखिए, देवानन्द महाकाव्य की अन्तिम प्रशस्ति.

२ देवानन्द, द्विविजय महाकाव्य की अन्तिम प्रशस्ति.

३ देखिए, अगरकोष्ठ टीका प्रथम काण्ड, शब्दादि वर्ग श्लोक ७

४ माघजी शब्द कल्पद्रुम कोश

५ जैन पादपूत काव्य साहित्य—अगरचन्द नाहटा, जैन विद्वान् सम्प्रदाय १९६६ भाग ३, किरण ३

गया है। अर्थात् जिस प्रकार का वर्णन करना होता है उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्दों के चयन करने में महाकवि सिद्धहस्त हैं। इससे घात होता है कि महाकवि अत्यन्त प्रतिभाशाली थे। माघकाव्य एवं देवानन्दमहाकाव्य में अनेक समानताएं हैं। माघकाव्य के नायक वासुदेव श्री कृष्ण हैं तो देवानन्द महाकाव्य के नायक वासुदेवकुमार हैं जो कि पीछे से विजयदेवसूरि बन जाते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण को कंस के दरबार में जाना पड़ा तो हमारे काव्य के नायक को भी जहांगीर के बुलावे पर राजदरबार में जाना पड़ा। वासुदेव कृष्ण रैवतक पर्वत पर गये थे एवं वासुदेवकुमार भी रैवतक पर्वत पर तीर्थयात्रा के लिये गये थे। इस प्रकार दोनों के नायकों में थोड़ा बहुत साम्य है। प्रस्तुत समस्यापूर्ति में माघकाव्य के सात सर्गों का प्रयोग किया गया है। अधिकतर माघकाव्य के प्रत्येक श्लोक के चतुर्थ चरण पर समस्यापूर्ति की है। कहीं-कहीं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण पर भी समस्यापूर्ति की है। समस्यापूर्ति भी पद्मवन्धादि की तरह एक प्रकार का चित्र-आश्चर्यकर काव्य है। इसीलिये समस्यापूर्ति करते हुए यदि कहीं पर अनुस्वार, विसर्ग आदि न लगाया जाय तो समस्यापूर्ति में किसी प्रकार की हानि नहीं होती। यदि कहीं माघ ने “ललना” या “दिवम्” लिखा हो और काव्यकारने उसे “ललना” “दिव” कर दिया हो तो उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। समस्यापूर्ति में पूरक चरण के शब्दों को न बदल कर अर्थ की पूर्ति करनी पड़ती है। यदि अर्थ की पूर्ति में विघ्न उपस्थित होजाय तो समस्यापूर्ति में आपत्ति हो जाती है; किन्तु ऐसा इस काव्य में कहीं नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने पर भी कहीं २ शब्दों में हेरफेर दिखाई पड़ता है। जैसे स्मृति के स्थान पर न्युति, हव्यवह के स्थान पर हव्यभुज आदि। किन्तु यह बात अधिकारपूर्वक नहीं कही जा सकती कि यह हेरफेर कवि द्वारा किया गया है या माघ के पाठान्तर ही हैं और यदि सात सर्ग की पादपूर्ति में कहीं कवि द्वारा ही ऐसा होजाय तो वह भी क्षम्य है। समस्यापूर्ति की महत्वपूर्ण बात यह है कि कवि ने माघ के चरणों का नया ही अर्थ निकाल कर समस्यापूर्ति की है। जहाँ २ माघकाव्य में यमक का प्रयोग है वहाँ-वहाँ कवि ने भी यमक का प्रयोग पूर्ण सफलता से किया है। वही चमत्कार इस काव्य में भी है जो माघकाव्य में दिखाई पड़ता है। कवि का एक मात्र ध्येय अपने गुरु के प्रति भक्तिभाव प्रकट करना था। अतः उन्होंने गुरु के जीवन के मुख्य-मुख्य स्थलों पर ही सुन्दरता से प्रकाश डाला है जिससे उनकी प्रतिभा पर चार चाँद लग गये हैं। मेघविजयजी ने माघ की समस्यापूर्ति के अतिरिक्त अनेक अन्य काव्यों की भी समस्यापूर्ति की है जिनमें नैषध एवं मेघदूत की समस्यापूर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध है। नैषध की समस्यापूर्ति के आधार पर “शान्तिनाथचरित्र” की रचना की है और मेघदूत की समस्यापूर्ति के आधार पर “मेघदूत समस्या लेख” की रचना की है। यह रचना एक पत्र के रूप में है। कवि ने भाद्रपद सुदि पंचमी के बाद यह पत्र अपने आचार्य श्री विजयप्रभसूरि को, जो उस समय देवपाटण में स्थित थे, लिखा था।

कथासार—

देवानन्द महाकाव्य का सरल एवं सक्षिप्त सार इस प्रकार है। समस्त द्वीपों में जम्बूद्वीप अत्यन्त प्रसिद्ध द्वीप है। उसमें गंगानदी से सुशोभित भारतवर्ष में सर्वोत्तम गुजरात प्रदेश है। इसके समीप में ही रत्नाकर सुशोभित है। भूमि अत्यन्त उर्वरा है। इस के खेत पक्ते हैं। गुजरात प्रदेश में पार्श्वनाथ का शंखेश्वर नामक तीर्थ है। ऐसे प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में इलादुर्ग नामक श्रेष्ठ नगर है। उस नगर का राजा राठोडचन्द्रीय नारायण है। उस नगर में स्थिर नामक व्यापारी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपा था। रूपा अत्यन्त सूरूप एवं पतिव्रता थी। सम्वत् १६३४ में पौष शुक्ल त्रयोदशी रविवार के शुभदिन रूपा के एक अद्भुत पुत्र उत्पन्न हुआ। अद्भुतता के कारण उसका नाम वासुदेव^१ रखा गया।

बुढ़ा होने पर इन्होंने जैन मुनि बनने की अभिलाषा प्रकट की, किन्तु इनके माता पिता एवं माइयों ने ऐसा करने से उनको रोका। ये तो मुनि बनने के लिये दृढप्रतिज्ञ थे, अतः मातापिता को इस संसार की गुराह्यौं पताकर तथा परमार्थ की अच्छाइयों पताकर उनकी सम्मति प्राप्त करली। माता ने भी ज्ञान की यातें सुनकर दीक्षा लेली। दीक्षा से पूर्व वासुकुमार तीर्थयात्रा के लिये निकल पड़े। तीर्थयात्रा करते हुये अहमदाबाद पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर इनकी भेंट विजयसेन सूरि से हुई। विजयसेन सूरिजी से उपदेश सुनकर इन्होंने कहा, “हे गुरुजी! मुझको दीक्षा दीजिये”। वह सुनकर गुरुजी ने कहा कि हे बत्स! तुम्हें तुम्हारे नगर में ही दीक्षा दूंगा। किन्तु तेरे अत्याग्रह से तेरी दीक्षाविधि यहाँ पर भी करना अनुचित नहीं। वहीं पर भी विजयसेन सूरिने बालक वासुदेव को सं. १६४३ में दीक्षा दी^२। दीक्षित करके इनका नाम विद्याविजय रखा गया। पाँच व्रतों को धारण कर उनका यथाशक्ति पालन किया और प्रयत्नपूर्वक ज्ञान एवं त्रिया दोनों मार्ग के पारगामी हुए।

एक समय की बात है कि अकबर ने श्री विजयसेनसूरि को अपने दरबार में बुलाया।^३ राधनपुर से विहार करते हुये वे लाहौर^४ पहुँचे और धर्म की चर्चा की। उस समय अनेक ब्राह्मणों ने बादशाह को कहा कि जैन लोग खुदा द्वारा निर्मित गंगा को नहीं मानते। इसके उत्तर में आचार्य ने कहा कि जैन लोग गंगाजी को अत्यन्त पवित्र मानते हैं और इसी कारण जैन मन्दिरों की प्रतिष्ठा में गंगाजल की आवश्यकता होती है। यह कहकर आचार्यजीने ब्राह्मणों को निरुत्तर कर दिया। इसके बाद वे धर्म का

१ “बहुविराजते” यों शोडशस्य शतस्य हि। पौरे मासे सिते क्लेशे त्रयोदश्यां दिने रवौ” विजयसेन सूरिमहात्म्य, संग १ कोक १८

२ वासुकुमार विजयदेव० महाकाव्य

३ “राजानगर में अपने पुत्र को और अपनी पर की दीक्षित कराने के लिये स्थिर सेठ हुए भाया बा और किराये के मकान में रहता था।” विजयदेव०

४—५ विजयदेवमहात्म्य, संग ६ श्लोक १३—२१

उपदेश करने हुए भूतल पर विचरण करने लगे। विचरण करते हुए आचार्यजी श्री मल्ल के आमन्त्रण पर खम्मात पहुंचे। वहां सम्वत् १६५७ वैशाख शुद्ध चौथ के दिन उन्होंने अपने प्रिय शिष्य विद्याविजय को आचार्यपद दिया और अपनी गद्दी का समर्पण किया। आचार्यपद प्राप्त होने पर इनका नाम विजयदेवसूरी पड़ा। आचार्य-प्रसंग में एक महान् उत्सव किया गया। उस उत्सव का नारा खर्च श्रीमल्ल ने उठाया। कनकविजय एवं लावण्यविजय नामक इनके दो शिष्य थे। एक बार बादशाह जहांगीर ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया। दरबार में जाकर धर्मचर्चा में बादशाह को प्रमत्त किया। बादशाह ने प्रसन्न होकर सूरीजी को "महातपा" का विरुद दिया।

ये महातपा का विरुद प्राप्तकर पुनः भ्रमण के लिये निकले और ईडर पहुंचे। ईडर का राजमन्त्री सहजू श्रेष्ठि सूरीजी का उपासक था और बड़ा धनाढ्य था। उसने सूरीजी से प्रार्थना की कि आपके किसी योग्य शिष्य को ईडर में अपना पट्टधर बनाकर ईडर नगर को विशेष धन्य कीजिये: क्योंकि आचार्यपद का उत्सव करने की मेरी बड़ी तीव्र भावना है। ईडर आने से पूर्व ही पाटण में अपने शिष्य कनकविजय को उपाध्याय पद दे चुके थे। कनकविजयजी भी अत्यन्त प्रकाण्ड पण्डित थे। अतः उन्हें आचार्यपद प्रदान कर शाह सहजू की भावना का सत्कार किया। इसी समय सावली में अत्यन्त जीवहिंसा होती थी। अतः वहां जाकर जीवहिंसा को समाप्त करवाया। इसके उपरान्त गुरु एवं शिष्य सिरौही की ओर चले। सिरौही पहुंचने पर इनका आदर-सत्कार अच्छा हुआ। वहाँ से भी भ्रमण करते हुए देवपत्तन पहुंचे। देवपत्तन से सूरीजी गिरनार की यात्रा को गये।

सूरीजी ने अत्यन्त भक्ति से रैवतक के दर्शन किये। दर्शन कर दक्षिण की ओर जाने के विचार से सूरत पहुंचे। सूरत में वहां के राजभवन में सागरपक्षी लोगों के साथ शास्त्रार्थ किया एवं सफलता प्राप्त की। सफलता के उपलक्ष में एक स्मारक बना। सूरत से दक्षिण की ओर जाते हुए सूरीजी ने शाहपुर के उपवन में चातुर्मास किया। वहां से कलिङ्गुडपार्श्वनाथ और फरहेडपार्श्वनाथ तीर्थों के दर्शन किये।

तीर्थयात्रा कर सूरीजी गुजरात वापिस आए। मार्ग में अनेक स्थानों पर गौहत्या बन्द करवाई। बीजापुर के बादशाहने इनके धर्म के प्रभाव से समस्त बन्दीजनों को छोड़ दिया।

इस प्रकार विहार करते-करते सूरीजी गन्धपुर वंदर पहुँचे। वहां अनेक स्थानों से दर्शन के लिए दर्शनार्थी आये। धनजीशाह और रतनजी शाह के आग्रह से सूरीजी वहां ठहर गये। साहिब पेतनय(?) ने और अखेशाहने बड़ा उत्सव किया। यहीं पर अपने प्रिय शिष्य वीरविजय मुनि को सं. १७१० वैशाख सुदि १० मी के दिन आचार्यपद

१. विजयदेवमहात्म्य, सर्ग ९

२. मेघदूतसमस्याशेष श्री० १०६.

से विभूषित करके उनका नाम विजयप्रभसूत्रि प्रकट किया। इसके बाद वे सूरत को गये। सूरत से अहमदाबाद को गये।

धनजी शाह एवं उनकी पत्नी धनधनी बहुत बड़ा उत्सव किया। यहाँ से सूरिजी गुजरात की ओर चले और अहमदाबाद पहुँचे। वहाँ सूरिजी ने बीधीपुर नाम के अहमदाबाद के उपपुर में रहकर पर्युषण महापर्य की आराधना की। यहाँ से सूरिजी ने श्री शंखेश्वर-पार्ष्वनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान किया।

देवानन्द महाकाव्य का कलापक्ष

मेघ विजयजी की शैली बहुत ही अलंकृत है। उसमें अलंकारों के प्रयोग में नयी नता, प्रसाद और निर्दोषता है। श्लेष में बड़ा परिश्रम किया गया है। यमक सोहेदय और प्रभावशाली हैं। मेघ विजयजी की उपमायें नि सन्देह सुन्दर और मनोहर हैं। एक दो उदाहरण देखिये। :—

१. ऋषिकुल्येव सिद्धानाम् शुद्धवर्णा सरस्वती,

२. धर्मः पद्मवोदुदः शुभ्र हंसाभिनन्दनः

इत्यादि उपमायें बड़ी सुन्दर और उपयुक्त बनी हैं। परन्तु सर्वत्र यह बात नहीं है। इनकी अनेक उपमायें माघ के समान ही कठिन और शुद्ध हैं। उपमाओं में कहीं कालीदास जैसी सरलता, रमणीयता, आकर्षकता और स्वाभाविकता भी मिलती है। जैसे— 'ऋषिकुल्येव सिद्धानाम् शुद्धवर्णा सरस्वती'

इनकी सभी उपमायें रस की योग्य हैं। श्लेष का प्रयोग उत्तम, किंतु फ्लिष्ट है। मुग्धकारिणी उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थोत्तरन्यास का भी प्रचुर प्रयोग है।

रूपक :— रहः स्थले ज्वलत्येवमसौ नरशिपिनयो।

उत्प्रेक्षा :— सुखमन्या बने जन्य पौदयेव वृता इव

अर्थोत्तरन्यास :— किं पुनर्वातिकैर्माप्यैः सृजयत् सर्वतो मुखम्,

तत्त्वमेव धर्दित्यार्पा प्रकृत्या मितभाषिणः।

मेघविजयजी छंदों के प्रयोग में भी सिद्धहस्त हैं। देवानन्द महाकाव्य में काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया गया है। एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग किया गया है। सर्ग के अंत में विभिन्न छंदों का प्रयोग मिलता है। चतुर्थ सर्ग के मध्य में भी एक-दो स्थानों पर छन्द बदला गया है। किन्तु एक-दो श्लोकों में छन्द-परिवर्तन से महाकाव्य में कोई दोष नहीं आता। १७ वीं शताब्दी के काव्यों में छंदों की शुद्धता आई थी। महाकाव्य के सातों सर्गों में क्रमशः निम्नलिखित छन्द हैं— धरास्थ, अनुष्टुप, उपजाति, यक्षस्तुति, वृत्तविलम्बित, पुष्पिताया छन्दों का प्रयोग मिलता है। इनके अतिरिक्त प्रत्येक सर्ग के अन्तिम भाग में मिलने वाले छन्द निम्नलिखित ये हैं— वृत्तविलम्बित, यक्षस्तुति, औपछन्दसिकम्, उपजाति, तोटकम्, द्यागता, पुष्पिताया

छन्दों के भी प्रयोग मिलते हैं। चतुर्थ सर्ग के २६ वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छन्द है तथा २८ वें श्लोक में द्रुतविलम्बित छन्द है। छन्दों के प्रयोग में अत्यधिक सावधानी की दृष्टि रखी गई है।

मेघविजयजी का भाषा पर पूर्ण आधिपत्य है। भाषा सरल एवं रोचक है। यथास्थान समासों की बहुलता है। गाढ़वर्णों की ओजस्विनी मनोहरता की छटा है। शब्द और अर्थ की समता के उत्पादन में ये माघ से टकर लेते हैं। इनकी पदावलि पर माघ का प्रभाव स्पष्ट है। माघ के समान ही इन्होंने भी व्याकरण के नियमों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। गणादि से शब्दों का निर्माण किया गया है जैसे:—कौवेरदिग्भागमपात्यमा र्गमागस्त्यमुष्णांशुरिवावतीर्णः

इस पंक्ति के वेरदिग्भागम् को देखियें। 'वेरदिग्भागम्' उश्च आ च वा, ताभ्यां युक्ता इश्च लश्च, दश्च, इ-ल-दाः ते सन्ति अस्मिन् इति (वा + इलद + इन्-वेलदी) वेलदी स चासौ 'ग' गकारः, तेन भाति ईदृशः अः अकारः तम् गच्छति प्राप्नोति तत् वेरदिग्भागम्-इलादुगम-इत्यर्थः। पुनः किम्भूतम् (इलादुगमउ) र्गम् 'रम्' रकारं गच्छति र्गम्-इलादुर्गनाम्ना प्रतीतम्

इस प्रकार के उणादि शब्दों के प्रयोग अनेक मिलते हैं। इनकी संस्कृत भाषा पर उर्दू, फारसी का प्रभाव भी लक्षित होता है। भूभृत के लिये पातिशाह, धनिक के लिये शाह का प्रयोग मिलता है। पातिशाह शब्द में फारसी एवं संस्कृत का संमिश्रण है। पाति शब्द संस्कृत है - जिसका अर्थ है प्रजापालन और शाह शब्द फारसी है- जिसका अर्थ राजा। इस प्रकार के शब्दों की बहुलता नहीं। बन्दरगाह के लिये बन्दिरे शब्द का प्रयोग मिलता है। किन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी काव्य की भाषा अत्यन्त सरल एवं रोचक है। वर्णनानुसार भाषा में क्लृप्ता एवं सरलता आती जाती है।

भाषा का प्रवाह अत्यन्त सुन्दर है। कालिदास की भाषा यदि मालवा की समतल भूमि के समान सीधीसाधी है तो हमारे आलोच्यकवि की भाषा अरावली पर्वत की तरह उबड़खाबड़, ऊँची-नीची है। इतना सब कुछ होते हुये भी कवि की क्षमता अपूर्व है। कवि के लिए अन्य कविरचित पद्यों की पादपूर्ति का प्रतिबंध था। अतः यदि काव्यसृजन में कुछ शिथिलता नजर आती है तो वह नगण्य है। यों जहां तक प्रतिभा और काव्यगत प्रौढ़ता का प्रश्न है हम यह कहने का लोभ संवरण नहीं कर सकते कि मेघ-विजयजी विदग्ध विद्वान और प्रतिभाशाली कवि और आचार्य थे। मध्यकालीन जैन-संस्कृत साहित्य में उनका स्थान चिरस्थायी और अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रकार मध्यकालीन संस्कृत जैन साहित्य का यह कवि एक अनूठा रत्न है।

“देवानन्द महाकाव्य का भावपक्ष”

मेघविजयजी मूलतः एक कवि हैं। भावपक्ष की दृष्टि से भवभूति के बाद मेघ विजयजी का नाम चिन

के सफल चित्रकार है। जहाँ ये वरुणरस को अंकित करने में पटु है वहीं अगार वर्णन करने में भी कुशल है। किन्तु कवि का मन शातरस की ओर अधिक आकृष्ट हुआ। इसका एक कारण भी है कि जैन मुनियों पर जैन दर्शन का प्रभाव पूर्णतया पड़ा। वरुणरस का स्थायी भाव वैराग्य है। इसी वैराग्य की इस काय में प्रभाव मिला है। विजयदेव सूरिजी स्थान स्थान पर इस ससार की निस्सारता को बताते हैं और राजा एवं प्रजा के लिये मुनि का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

मेघविजयजी की वर्णनशक्ति विलक्षण है। उनमें प्रामीण सरलता एवं भद्रापन नहीं है। न ही ये अत्यधिक कृत्रिम कलात्मक रूप धाले हैं। उनमें मध्य मार्ग है। मेघविजयजी प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षक थे। इनका प्रकृति वर्णन अचान्त सुन्दर है। ये वर्णन परम अलंकृत रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। कालिदास की भाँति इन्होंने भी पद्म ऋतुओं का वर्णन किया है। इनके वर्णन भी कालिदास की भाँति सजीव एवं सुन्दर बन पड़े हैं। कालिदास ने ग्रीष्म से प्रारम्भ कर वसन्त ऋतु तक का वर्णन किया है तो हमारे आलोच्य कवि ने भी पद्म ऋतुओं का वर्णन किया है। कालिदास एवं मेघ विजयजी के ऋतु वर्णन में इतना ही अंतर है कि कालिदास ने पद्म ऋतुओं का वर्णन अपनी प्रियतमा को संबोधन कर लिखा है जब की मेघविजयजी ने अपने गुरु की यात्रा के मध्य पड़नेवाली पद्मऋतुओं का वर्णन किया है। कालिदास ने ग्रीष्म की प्रचण्डता का वर्णन करते हुये ऋतुसंहार का प्रारम्भ किया। ग्रीष्म की प्रचण्डता का वर्णन अत्यंत सुन्दर है।

विशुष्ककण्ठाहतसीकराम्भसो गममस्तिभिर्मानुमतोऽनुतापिता

प्रवृद्धदण्डोपहता जलार्थिनो न दन्तिनः केसरिणोऽपि विभ्यति

सूखे कंठ से सीकर जल को ग्रहण करते हुए, सूर्य की किरणों से तपाये हुए, बहुत ज्यादा व्यास से सताये हुये जल के इच्छुक हाथी शेर से भी नहीं डरते हैं।

दूसरी ओर हमारे आलोच्य कवि ने भी ग्रीष्म की प्रचण्डता का वर्णन किया है। उसे भी देखिये —

प्रवृत्तपुष्करार्हस चिरस्थितिः वृष्टारसां सरसा प्रणयनं भुवम् ।

तुल्यति स यतिसयमेदनः स शब्दं शब्दन्तुरदिग्मुखाम् ॥

आकाश में सूर्य बहुत समय तक स्थित रहता है, पृथ्वी के तटभाग जल से सूख्य हो गये, यतियों का अहंकार नष्ट हो गया है। इस श्लोक में यमक अलंकार है। अतः इस श्लोक का एक दूसरा अर्थ भी निकलता है। यह दूसरा अर्थ शब्द ऋतु का वर्णन है।

मेघविजय जी के वर्णनों में यमक अलंकार की सुन्दर छटा है। उनका वर्णन काल वियोगियों को दुःख देता एवं सुहागिनी नारियों को आनन्द देता हुआ आता

हैं। आकाश में काले-काले मेघ उमड़ आये हैं। सहसा ही विजली चमक एवं गर्जन करती है। उसी समय कम्पित होती हुई ब्रियाँ अपने पतियों का आश्रय प्राप्त करलेती हैं।

स्वनवतो नवतोय धराद् वधूर्नसहसा सहसा तडिताप्रियम् ।

भ्रशमनाशमनाः स्वयमाश्रयत् न सहसा सहसा कृतवेपथुः ॥

इसी तरह मेघविजयजी की शरद् ऋतु भी इठलाती, झूमती आती है। शरद् ऋतु रूपी लक्ष्मी हास्य से युक्त है। उसके हाथों में कमलों के सुन्दर कंगन हैं। वृक्षों के सुन्दर-सुन्दर पत्ते मानो लक्ष्मी के अघरों की मुस्कराहट है।

शरद्भाद् रदमासिहसश्रिय धवलया चलययित पंकजैः ।

धृतरुचा तरुचार सुपल्लवैर्मृदुतया दुतयाधरलेखया ॥

देवानन्द महाकाव्य का प्रकृति-वर्णन अत्यन्त उच्च कोटी का धन पड़ा है। मेघ-विजयजी ने बनी को एक स्त्री के रूप में माना है। इस प्रकार अचेतन पर चेतन का आरोप किया है। प्रकृति का भी मानवीकरण कर दिया है।

शुचिरयादिनमण्यधितापयन् प्रथमतोऽप्य मतो न धनाद् भुवः ।

इह बनी रतयेऽस्य शिरीषजां हरिवधूर्वि धूलिमुदक्षिपत् ॥

हरि की पत्नी के समान यह बनी इसके सुख के लिये शीतल एवं कोमल धूल को फैक रही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मेघविजयजी प्रकृति का चित्रण करने में अत्यन्त प्रवीण हैं। प्रकृति के अतिरिक्त उत्सवों का वर्णन भी उच्च कोटी का किया है।

परस्परं तत्क्षणवीक्षणार्थं-मिलद्वधूनां वदनेन्दुभासा ।

शरीरिणा जैत्रशरेण यत्र स्मरेण रेमे रमणेपु कामम् ॥

लीलावतीनां कलगीतनादं श्रत्वान्तराऽऽस्वादविमुद्रिताक्षः ।

नटेश्वरोऽभूत किमतस्तदानीं निःशङ्कमूपे मकरध्वजेन ॥

चारों ओर आनन्द ही आनन्द है। नव वधुवें जिनके मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर हैं, उन्हें देखने के लिये तत्क्षण प्रयत्न कर रही हैं। चारों ओर सुन्दर गीत का नाद सुनाई पड़ रहा है।

उत्सवों की छटा निराली है। चारों ओर आनन्द है। ऐसे समय में ही चरित-नायक रैवतक पर्वत पर यात्रा के लिये निकल पड़ते हैं। रैवतक पर्वत पर श्री नेमिनाथ जी का मन्दिर सुशोभित है। उसकी शोभा का वर्णन करते हुये मेघविजय जी लिखते हैं:-

अथ प्रभातप्रभया विभिन्न निशस्लमित्त्रं ग्रहवर्तन्तिमिधम् ।
 प्राण्याधित दुर्गमिवोप्रस्तनम् असौ गिरि रेघतक ददश ॥
 शृङ्गेरमङ्ग सुमग निजाङ्कु-व्यालीनर्यानद्रुत (धर्म) स्ताउलीनाम् ।
 मा धर्मवाधास्मिन्वति स्वरदमीन् पुन पुना रोधुमिवोप्रमद्भि ॥
 शैल शिवाभूवि तीर्णकामो वितीर्णकामो भगवान् सदा यम ।
 हृतालये कोमलताभिराम स्ताभिरामन्त्रितपटपदामि ॥
 श्री नेमीनाथ जिनमानित्सुद् न मानिन सुस्यरुचि स शैलम् ।
 तमुद्ययी सङ्कुलताभिराम स्ताभिरामन्त्रितपटपदामि ॥

दूसरे दिन प्रातः काल ही दुर्ग के समान इस दैत्यक पर्वत को दखा । जिसके चारों ओर पट्ट लताये हैं जिनपर मंघरे गुंजार कर रहे हैं । ऐसे उस पर्वत पर श्री नेमीनाथ का मन्दिर सुशोभित हो रहा था ।

अतः मैं हम देखते हैं कि क्या रसप्रयणता, क्या आलंकारिक अभस्तुत विधान, क्या प्रकृतिवर्णन की सुन्दरता, क्या शैली की ध्वजनाप्रणाली तथा शब्दों की प्रसाद मयता सभी कलावादी दृष्टिकोण से मेघविजयजी की बराबरी कोई भी अन्य स्रष्टृ कवि नहीं कर पाता । संस्कृत महाकाव्यों की परम्परा में कालिदास के बाद दूसरा सदाक व्यक्तित्व मेघविजयजी का है । कालिदास का काव्य शेक्सपीयर की भाँति भाव प्रधान है, मेघविजयजी काव्य मिल्टन की भाँति अत्यधिक अलंकृत है । शैली के शब्दों में, जो मिल्टन के लिये प्रयुक्त किये हैं, मेघविजयजी को हम अलंकृतशब्दों का उद्भाषक (Creator of ornate members) कह सकते हैं । मेघविजयजी का पद विन्यास और शैली स्रष्टृ कवियों में अपना सानी नहीं रखती । कालिदास की शैली सरल, स्वाभाविक और कोमल है तो मेघविजयजी की शैली घीर और गम्भीर है । मेघविजयजी की समासान्त पदावलि उनकी शैली को गम्भीरता और उदात्तता प्रदान करती है । छन्दों के प्रयोग में मेघविजयजी भारवी कालिदास से भी अधिक कलावादी हैं ।

देवानन्द महाकाव्य एक ऐतिहासिक काव्य है । किसी भी काव्य की ऐतिहासिकता प्रमाणित करने के लिये निम्नलिखित बातों में से कोई एक अवश्य होनी चाहिए ।

- १ किसी ऐतिहासिक महापुरुष, राजा, मंत्री एवं राजपुत्रों का चरित्र-चित्रण हो
- २ किसी ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन
- ३ किसी ऐतिहासिक मन्दिर का वर्णन
- ४ ऐतिहासिक गुरु अथवा आचार्य का वर्णन

यदि हम ऊपर लिखित कसौटी पर देवानन्द महाकाव्य को कसे तो यह खरा उतरेगा । इस काव्य के चरितनायक श्री विजयदेव सूरिजी एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं जिन्होंने जहागीर के दरबार में जाकर धर्म का उपदेश किया । आपको जहागीर

ने स्वयं बुलाया था। दरबार के अतिरिक्त अनेक राज्यों में भ्रमण किया और राजाओं को धर्मोपदेश देकर हिंसा को रुकवाया। इस काव्य में चरित-काव्य की अपेक्षा यात्रा का वर्णन अधिक है। इतना सब कुछ होते हुये भी यह एक ऐतिहासिक कृति है और ऐतिहासिकता को कवि ने पद्य रूप में बहुत ही सुन्दर तरह से व्यक्त किया है।

अन्त में आदरणीय पं. वेचारदास जीवराज दोशी एवं श्री अगरचन्दजी नाहटा के प्रति अभार प्रकट करता हूँ। इनकी सामग्री का यथास्थान उपयोग किया है।

सम्राट अकबर का अहिंसा प्रेम

वे:—प्रतापमल सेठिया मंत्री—धी. जिनदत्तसूरि सेवासंघ, बंबई

विक्रम संवत् १६४७ का समय था। एक दिन सम्राट अकबर ने मंत्री कर्मचन्द को कहा कि इस समय जैन में जो महान् विद्वान् प्रभावशाली साधु हो उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ, तुम उन्हें बुलाओ। कर्मचन्द की तृप्ति शीघ्र आचर्य महाराज धी जिन-चन्द्रसूरि जी की ओर गई। इनका जन्म सं. १५६५ में हुआ था और मात्र ९ वर्ष की अल्प आयु में ही आप ने वैराग्य प्राप्त कर दिक्षा ग्रहण करली थी। १७ वर्ष की आयु में तो संघ ने आपको आचार्यपद से विभूषित कर सर्व संघ के महान् उत्तरदायित्व का भार आप के सुपुर्न कर दिया था। इस पर से ही आप इनकी विद्वत्ता का अनुमान कर सकते हैं।

इस समय आप पाटण में विराजते थे। मन्त्रीधर ने सम्राट की इच्छा का कथन करते हुये आप को लाहौर पधारने का आग्रह किया। सूरिजी महाराज ने भी लाभ का कारण जानकर शीघ्र विहार कर १६४८ के फाल्गुण शुक्ल २ को ३१ साधुओं के साथ लाहौर में प्रवेश किया। सम्राट आप से प्रतिदिन उपदेश सुनता था।

एक दिन किसी भवरंग खा नामक व्यक्ति ने द्वारका के जैन मन्दिरों को नष्ट कर दिया। यह खबर जब सूरिजी महाराज को हुई तो सूरिजी महाराज ने सम्राट को मन्दिर और तीर्थ के महात्म्य को इस प्रकार समझाया कि शीघ्रही सम्राटने शाही सिफके से एक फरमान प्रकाशित कर दिया। जिसमें लिखा था कि आज से समस्त जैन तीर्थ मन्त्रीधर के आधीन कर दिये गये हैं।

एक समय जब सम्राट काश्मीर विजय करने को प्रस्थान कर रहा था सूरिजी ने जीवदया पर प्रभावशाली उपदेश दिया। उससे सम्राट की हृदय दया से ओत-प्रोत हो गया और प्रति वर्ष आशाढ़ शुक्ल ८ से पूर्णिमा तक अपने १२ स्वों में समस्त जीवों को अभयदान देने का फरमान प्रकाशित करवाता था। उन फरमानों में से मुलतान के सूबा के नाम का फरमान खोजने से दूसरा फरमान उस की पुनरावृत्तिमें सवत १६६० में लिखकर दिया जो आज भी लखनऊ में खरतर गच्छ के भण्डार में विद्यमान है। फरमान पारसी में है। उसकी नकल इस प्रकार है।

“शुभे मुलतान के बड़े-बड़े हाकिम जागिरदार करोड़ी और सब मुसलमं कर्मचारी जानले कि हमारी यही मानसिक इच्छा है कि सारे मनुष्यों और जीवजन्तुओं को सुखमिले जिससे सब लोक अमन चैन में रहकर परमात्मा कि आराधना में लगे रहे

इससे पहले शुभ चिन्तक तपस्वी जिनचन्द्रसूरि खरतर गच्छ हमारी सेवा मेरहना था। जब उसकी भगवद् भक्ति प्रकट हुई तब हमने उसको अपनी बड़ी चाद-शाही की महेर्यानीयों में मिला लिया उसने प्रार्थना की कि इससे पहले ही हीरविजय सूरि ने सेवा में उपस्थित होने का गौरव प्राप्त किया है और हरसाल बारह दिन मांगे थे। जिनमें चादशाही मुलको में कोई जीव मारा न जाये ओरकोइ आदमी किसी पक्षी मछली ओर उन जैसे जीवोको नस्त न करे उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी अब मैं भी आशा करता हूँ कि एकस्प-ताहा का वेंसाही हुबम इस शुभचिन्तक के लिये हो जाय इस लिये हमने अपनी आम दया से हुकम परमादिया कि आशाह शुम्ल पक्ष कि नवमी से पूर्णमाशि तक शाल में कोई जीव मारा न जाय और न कोई आदमी किसी जीव को सत्तावे असल बात तो यह है कि जब खुदा ने आदमी के वासते भांति भांति के पदार्थ उपजाये है तब वह कमी किसी जानवर को दुःख न दे और अपने पेट को पशुओं कि क्वर न बनावे परन्तु कुछ हेतुओं से भगले बुद्धिमानों ने वेसी तजवीज की है इनदिनों आचार्य जिन-सिंह सूरि उर्प मानसिंह ने अर्ज कराइ के पहले जो उपर लिखे नुसार हुकम हुवा था। वह खो गया है इस लिये हमने उस परमान के अनुसार नया परमान इना-यत किया है। चाहिये कि जैसा लेख दिया गया है वेंसाही इस आज्ञा का पालन किया जाय इस विषय में बहुत बड़ी कोसिस और ताकीद समज कर इसके नियमों में उलट पेर न होने दे ता. ३१ खुरदाद इलाही सन ९६०”

उपरोक्त फरमान बतलाता है कि सम्राट के हृदय में सुरिजी महाराज के उपदेश से कितना अहिंसा के प्रति प्रेम हो गया था। फरमान में जो शब्द पेटको क्वर बनाने वावत हैं वे मांसाहारियों के लिये कितने शिक्षाप्रद व कितने उच्च विचारों को प्रगट करते हैं। इसके अतिरिक्त सुरिजी महाराज के शिष्यों के उपदेश से काश्मीर चढ़ाई में रास्ते में जहां - जहां तलाव, नदी आई उसमें जलचर जीव न मारे जावें - ऐसे हुक्म करवाये गये हैं।

फरमान की अतली नकल हमारे सामने नहीं है। ऐसा लगता है कि सेठिया जी के लेख में फरमान के शब्दों की नकल बराबर नहीं है

—सम्पादक

पुनरुद्धारक श्रीमद् राजेन्द्रसूरि

लेखक—शाह इन्द्रमल भगवानजी धारवा (मारवाड-राज०)

उन्नीसवीं सदी का आरम्भिक काल भारतीय जन-जीवन का तम काल था। राष्ट्रीय एवं सामाजिक उत्थान के प्रमुख अंग—शिक्षा, सृष्टि, धार्मिक स्वातंत्र्य, अर्थव्यवस्था, निरापद्र आवागमन, जनसुरक्षा, न्याय आदि सभी क्षेत्रों में अंधेरे ही अंधेरे व्याप्त थे। छोक-कल्याण का शाश्वत पंथ-धर्म भी इन तात्कालिक विवृतियों से बच न सका। आसक्त व विषयानुरक्त देवप्रतीक युक्त अन्य पंथ-धर्मों की बात तो दूर प्रशस्त राजमार्ग सा जिनधर्म भी कर्म-काण्ड व मंत्र-तंत्रों के धामक आडंबर से अपने प्रकृतस्वरूप को खो बैठा। पीड़ित मानवता व दलित प्राणियों के आध्यात्मन का चिरंतन हिमायती जैन मार्ग अपना आदर्श भूल गया। वह सम्यक्त्व मणि-मुक्ताओं से त्रिमुख हो कर कंकड़ ढीकरी की ओर पड़ चला। धर्म-तरी अधर्म-तूफानों से डोलने लगी। देशव्यापी इन विकारों का जैनसमाज पर भी अत्यन्त घातक प्रभाव हुआ। समाज एवं धर्म के जाग्रत प्रहरी मुनिगण जिनका अद्यावधि इतिहास सर्वथा लोक कल्याण और आन्तराचार्य के विकास से वैदिप्यमान रहा है वे अब तन्द्राग्रस्त और वह धूमिल प्राय हो चुका था।

यों तो चौथी शताब्दी के आरम्भ में चैत्यवास के कारण मुनियों में शिथिल आचार बढ़ने लगा था जो कालांतर में इतना बढ़ गया था कि सुविहिताचारी मुनियों को उनसे स्वयं विच्छेद करना पड़ा था। सुविहिताचारियों से विलग हो जाने के कारण अंततोगत्वा चैत्यवासियों में शिथिलाचार प्रचलित रूप धारण कर गया। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उस समय शुद्धाचारी और सम्यक्त्वशील मुनियों का सर्वथा अभाव ही हो गया होगा। अथवा साग जनसमुदाय उन्हीं का अनुयायी बन गया होगा। शुद्धाचरण का परिपालन करने वाले भी रहे होंगे। फिर भी वे विरल ही होंगे। जैसा पं आशाधरजी ने कहा है — 'खद्योतवत् सूपदेशारो हा द्योतन्ते क्वचित् क्वचित्।'।

मारवाड भालवा में चैत्यवास के कुफल के प्रमाण ग्रन्थों में उपलब्ध हैं। श्री हरिभद्रसूरिजी के ग्रन्थ सवोधप्रकरण में चैत्यवास के उल्लेख पाये जाते हैं। श्री जिनवल्लभ सूरिजीकृत सघषट्क की भूमिका में बताया है कि मारवाड में भी चैत्यवासियों का बहुत प्राबल्य था। उनके विरुद्ध सर्वाधिक प्रयत्न श्री जिनेश्वरसूरि के शिष्य जिनवल्लभ सूरि ने किया है। अपने सघषट्क ग्रन्थ में श्री जिनवल्लभसूरि ने चैत्यवासियों के शिथिलाचार और उनकी सूत्रविरुद्ध प्रवृत्तियों का अच्छा विवेचन किया है। श्री जिन दत्तसूरि और जिनपतिसूरिजी आदि अनेक युगपुंगवों ने शिथिलाचार को दूर करने के हेतु

समय-समय पर पुनरुद्धार किये; किन्तु कालान्तर में पुनः पुनः आचारशैथिल्य का प्रादुर्भाव होता गया ।

श्री विजयक्षमासूरिजी के जीवनकाल में पुनः चैत्यवास उमड़ पड़ा । अत्यन्त आचार-शैथिल्य का वर्त्तन बढ़ने लगा । आचार्य श्रीपूज्य कहलाने लगे । समाज के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर उल्टे वे समाज पर हावी हो गए । वे निःसंकोच पालखी में बैठ कर वड़े रसाले के साथ विचरते और अपनी लागें उगाहते । यतिगण जिन्होंने अथ नक जैन शासन की वही सेवाएँ की थीं और जिनका कट्टर आचार-पालन जन-विश्रुत था वे संयम और आचार को तिलांजलि देकर ज्योतिष, वैद्यक और तंत्र की दूकानें खोल बैठे । परिग्रहों की वृद्धि स्वाभाविक थी । वे जागीरे भी रखने लगे थे । जन-साधारण को मंत्र-जन्त्र के बल इस कदर आतंकित कर दिया था कि उनकी जिनादा प्रतिकूल प्रवृत्तियों की ओर अंगुली निर्देश करने का किसी में साहस ही न रहा था । अठारहवीं शताब्दी के अंत तक चैत्यवास ने उग्र रूप धारण कर लिया था । समाज का वातावरण दूषित हो चुका था ।

समाज की पतनावस्था में उद्धारक अवश्य उत्पन्न होते हैं - ऐसा आप वचन है । भगवान् महावीर के पश्चात् जैन समाज में अनेक युगप्रभावक और पुनरुद्धारक युग युग में अवतीर्ण हुए । उन्होंने पतनोन्मुख समाज को सत्य का मार्ग दिखाया और उसमें मानवोचित गुणों का संचार किया । जिसके लिए भारत जैन समाज का कर्णी है ।

उत्प्रेषणी-दीसवीं शताब्दी का समय समस्त भारत के हेतु भागीर्वाह स्वरूप हुआ । इस युग में अनेक पुनरुद्धारक उत्पन्न हुए और देश में अनेक सुधार हुए । रामकृष्ण परमहंस, राजाराम मोहनराय, स्वामी दयानन्द, श्रीमद् विजयानन्दसूरि, श्रीमद् राजेन्द्र सूरि आदि ख्यातनामा पुरुषों ने इसी समय में जन्म लिया । उन्हीं दिनों सती-प्रथा-निषेध कानून बना । देश में अंग्रेजी भाषा के पठन का आरम्भ हुआ । उर्दू, फारसी भाषा के शिक्षण का प्रचार प्रचुर था, वह शनै-शनैः बंद होने लगा । अंग्रेजी भाषा और उसके साहित्य का पठन आरम्भ हो जाने से हमें लाभ अवश्य हुआ । उन्हीं दिनों हमारे साहित्य व इतिहास के उद्धार का श्रीगणेश हुआ ।

जैन समाज के लिए श्री राजेन्द्र सूरिजी का अवतरण कई दृष्टिकोणों से बड़ा महत्त्वपूर्ण हुआ । आचार्य श्री प्रमोद सूरिजी ने आपको दीक्षित कराया और रत्नविजय नाम रखा । यति सागरचन्द्रजी अपने समय में अगाध पाण्डित्य के कारण बनारस तक विख्यात थे । उनके सानिध्य में आपने शिक्षा ली तथा श्री देवेन्द्रसूरिजी से आपने जैन शास्त्रों का अध्ययन किया । यतिधर्म का पालन आप कई वर्षों तक करते रहे । देवेन्द्रसूरिजी के स्वर्गवास के पश्चात् श्री धरणेन्द्र सूरि श्रीपूज्य हुए । धरणेन्द्रसूरि ने आपको 'दफ्तरी पद' देकर आपका बहुमान किया । राज्य-शासन में जो पद अमात्य का हुआ करता है वही पद दफ्तरी का

अपने यतिसमुदाय में हुआ करता था। श्रीपूज्य एवं उनके दफ्तरीजी की आज्ञा की अवगणना करने का दुस्साहस उन दिनों कौन कर सकता था ! श्री रत्नविजयजी की कार्य-कुशलता से धरणेन्द्रसूरि का अति प्रभाव पड़ा था और उनकी हार्दिक इच्छा रहती थी कि रत्नविजयजी मेरे दफ्तरी का दायित्वपूर्ण पद बराबर सम्हालें रखें। धरणेन्द्रसूरि कई नृप एवं अमात्यों द्वारा मान्य थे। अतः श्रेष्ठ, शाहूकार, राजकर्मचारी सभी इनके हुक्म को मानने में सम्मान समझते थे। स्वयं श्री पूज्यजी भी आपका यथोचित आदर करते थे।

श्री रत्नविजयजी दफ्तरी का कार्य तो करते थे; लेकिन उन्हें यह सब दम्मा चरण प्रतीत होता था। वे केवल साध्याचार के सूत्र रटकर ही इति नहीं मानते थे। उन्होंने सस्वृत—प्रावृत के व्याकरण, षोडश काव्य, कथा और आगम सूत्र, अग उपाग आदि धृत यादमय की प्रत्येक शाखा का उत्कट अध्ययन किया। उनमें ये भाव अकुरित हुए कि क्या निष्पादम्बर केवल इसलिए बहन किया जाय कि जिससे भद्रजनसमुदाय अंधेरे में रहे और हम राजमोग, पेशो-आराम में पगे रहें, स्वयं त्याग मार्ग पर न चलें और जन-साधारण को त्यागमार्ग पर चलने का उपदेश दें यह वचना नहीं तो क्या ? इसकी क्या सार्थकता ? जब थोताओं को घंटों तक वितर्क सुक व्याख्यान सुनाने पर भी उपदेशक के भावों में परिवर्तन न हो, फिर ये चानुमांस या स्थिरवास क्या होते हैं ? धावकों को खड़े पैर तैनात रहना पड़े कि कब श्री पूज्यजी का हुक्म हो और उसके परिपालन में विलंब होने पर कहीं सब को गुरु-क्रोध के अमंगल का भाजन तो नहीं होना पड़े ? “द्वैतष्टा” गुम्बाना गुरौ दष्टे न कश्चन” धर्मभीकू धावकों की इस विवशता पर उनका करुणाद्रि हृदय तडप उठता था।

वे विचार करते कि व्याख्यान होते हैं, प्रभावनाएँ बंटती हैं, महा जयघोष होते हैं, धीसे बजाये गाए जाते हैं; पर सब व्यर्थ। कई बार वे अतर्मुख हो कर हृदय टटोलते और उन्हें अपनी दिनचर्या और यति समाज के आचार-विचार पर बड़ा क्षोभ होता कि अनासक्त यति जीवन-रालसाओं में कितना लुम्भ हो गया है। उसके इस उन्माद का अन्त कहा होगा ? यह भी उन्हें समसामूलक प्रतीत होता। व्याख्यान के अन्तर्गत अपरिग्रह और आत्मनिग्रह, चरित और संयम, त्याग और तप, कायहेप और कपायहीनता आदि विषयों पर विभिन्न पहलुओं से सुन्दर निरूपण करने वाले यतिओं की पतित जीवन-चर्या पर उन्हें मनस्ताप होता। वे उन गुरुओं में नहीं थे जो स्वयं बैंगन आरोग कर औरों को उपदेश दिया करें। उन्हें यह इतिहास अज्ञात नहीं था कि बौद्ध धर्म, जिसके विशाल साहित्य ने अधिकांश दुनिया को अमर्यक्ष भाव से प्रभावित किया था, धारिणी मंत्रों और यंत्रों का शिकार होकर जहाँ से उद्भूत हुआ था वहीं विलय भी हो गया ! जैन धर्म में अयती कपाय युक्त देव देविता की उपासना ने अवाञ्छनीय स्थान प्राप्त कर लिया था। उस धुन से अज्ञान एवं अंधधुन बढ़कर बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म के सर्वनाश का भी सृजन ही करेगी।

इस भांति इन दिनों में उनकी आत्मा को मानसिक विभ्रलेपणों ने झकझोर दिया। एक बड़े संज्ञावात ने युगों के धूमिल धूसरपन को जैसे धो डाला हो ऐसा उनके विचारों में उत्क्रांति का विद्युत कौंध उठा। पाखण्ड का पर्दाफाश करने के हेतु एवं धर्मद्रोह के प्रति विद्रोह करने को वे उद्यत हुए।

वशैकालिक की आवृत्ति अब नए दृष्टिकोण से होने लगी। आचारांग सूत्र, आवश्यक सूत्र और चूर्णि—भाष्य आदि शास्त्रों का सूच मनन किया गया। साध्व्याचार और धावकाचार पर प्रस्तुत भिन्न २ युगों के टिप्पण-संहिताओं का अनुशीलन किया गया। इनकी तलस्पर्शी गहराइयों में पैठ-पैठकर डुबकियां लगाई गईं। ज्यों-ज्यों वे इस दिशा में अधिक अन्वेषण करते गए, उन्हें श्रीपूज्यजी का सारा वैभव एक ढको-सला एवं वंदन प्रतीत होने लगा। उन्हें प्रतीति हो गई कि नवकार, पंचिन्द्रिय, वन्दितता और अतिचार सूत्रों के संदर्भों को भुलाया गया हैं। समकित और श्रद्धा की व्याख्याएँ ही बदल दी गई हैं। सांसारिक लालसाओं के वशवर्ती हो कर जिनदेव के वजाय अन्य देव-देवियों की आराधना-अर्चना को प्रधानता दी गई है। खेतला-मांमा, गोगा-मैरु की घर-घर स्थापना हुई है। पीर-औलिया और शीतला, भोपे तथा दसौतरी और अगौरी तक पूजे जाने लगे हैं। देव-गुरु-धर्म की सुख ही न रहीं। शुद्ध दर्शन-भाव विलुप्त हुए। समकितवन्त आत्माओं को वंदन करके ही देवेंद्र तक सभा में सिंहासनारूढ़ हुआ करते हैं। 'सम्यक्तत्व' की कितनी गरिमा? प्राप्त चिंतामणि से कौआ उड़ाने की कथा कौन नहीं जानता? बेचारा श्रावक समकितचिंतामणि को खो कर आज रीते हाथ बैठा था। मिथ्यात्व की भीति पर धर्म की जो छिछालेदर हो रही थी उसने रत्न विजयजी की आत्मा को चिकल कर दिया।

नीतिवचन है कि सांसारिक तृष्णाओं की इप्सा जितनी बलवती होगी उतनी ही फलप्राप्ति दूर भागती है। रोगी को सदैव अपथ्य ही रुचिकर प्रतीत होता है। भयंकर पाण्डु से उत्पीडित रुग्ण को सबकुछ पिंगल ही पिंगल दृष्टिगोचर हुआ करता है। पर यह मर्म समझावे कौन? मृग-मरीचिका के वशीभूत होकर जैन मनीषी अज्ञात की अटवी में भटक रही थी। कुँए में भांग जो पड़ी थी। अविवेक का प्रावलय पंडित और मूर्ख सभी को एक ताल पर नचा रहा था। गड-रिया-प्रवाह था। मिथ्याचरण का सर्वत्र बोलचाला था। समाज के अज्ञान और एवं तज्जन्य - संभवित उसकी दुर्दशा पर आप अत्यन्त व्यथित थे। रात्रि की नीरव घड़ियों में इसी चिंतन को लेकर वे कई बार इतने खो जाते कि उन्हें नींद ही नहीं आती। समाज के अंधकारमय भविष्य से उन्हें बड़ी वेदना होती। अंधश्रद्धालु श्रावकों के अज्ञान और आचारभ्रष्ट यतिगणों के पाखण्ड ने उनके मस्तिष्क में प्रबल शूल उत्पन्न कर दिया था। निदान उनके स्मृतिपट पर 'संवोधप्रकरण' के गुर्वधिकार का वह प्रसंग उभर आया जिसमें आज से बराबर एक सहस्र वर्ष पूर्व भ्रष्ट-चरित्र चैत्यवासियों को लक्ष्य कर के सुप्रसिद्ध आचार्य श्री हरिभद्रसूरिजी ने अपनी आत्मवेदना व्यक्त की थी—

“वाला चर्यति एव येमो, तित्थकराण एसो वि ।

णमणि ५ जोधिही भहो, सिरसूलवस्स पुक्करिमो” ॥ ७६ ॥

दशदश शताब्दियों के अनन्तर जैन समाज पुनः उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा था । श्री रत्नविजयजी अपने सिर-शूट की पुकार जिसके आगे करते ? समाजोत्थान के लिए सातत्य पर्यालोचन से उनकी सुन प्राप्ति जाग उठी । दफ्तरी-पन में अब उनका दम छुटने लगा । पथघट्ट यतिगण और धायक समुदाय को पुनः शास्त्रोचित प्रवृत्त मार्गपर आरुढ़ करने को वे लालायित हो उठे । अबतक आत्मवचना का मार्ग उन्होंने जो अपना रखा था उसका उन्हें बहुत परिताप हुआ । इसके प्रायश्चित्त का उन्होंने सबन्ध किया । अमार्त्योचित दफ्तरीपद के वैमर्श-विलास को तिलांजलि देकर पुनरुद्धार हेतु वे कटिबद्ध हो उठे । उन्होंने प्रण किया कि यदती हुई मिथ्यात्व की प्ररूपणा का खण्डन करना चाहिए । जिध के लिए जैसा श्री अमरदेव सूरिजीने साहमीबच्छल कुल्क में फरमाया है :—

रुसउवा परो मा वा, विसं वा परियट्टउ ।

मासियन्ना हियाभासा, सपक्ख गुण बारिया ॥

लोक प्रसन्न हों या अप्रसन्न, भाषण ऐसा किया जाय जो आत्महितकर हो । पर्युषण की उस विविध रात में उन्होंने पुनरुद्धार के परिष्कार की कपरेला को निश्चित किया । उन्हें एक नई, किंतु सही दिशा के दर्शन हुए । लंबी अनिद्रा से भ्रमसाह आँखों में एक दिव्य प्रकाश की झलक चमक उठी । सहसा उपाधय के पड़ोस में मन्दिर के घट पजने का घोष हुआ । श्री रत्नविजयजीने खिड़की का पर्दा उठा कर देखा तो पूर्व दिशा में पी फट रही थी और अंधकार का काला पट चीकर प्रकाश प्राची की ज्योतिर्मय बना रहा था ।

घाणेरव (गोडगाड-मारवाड़) के वर्षावास की यह बात है । पर्युषण के दिन ये । सदैव की अपेक्षा पर्युषणों में तपस्या की बड़ी धूम रहती है । साल भर में कभी भी ‘पञ्चकस्या’ न करने वालों में भी मन-कुमन से इन दिनों में प्रत्याप्यान करने की भावना जाग्रत हो उठती है । प्रच्छन्न वैमर्श-मोग और बन्धजन्य नाना प्रवृत्तियों में लिप्त रहने वाले लोग भी पर्युषण अन्तर्गत कुछ न कुछ तप अधश्य करते पाए जाते हैं । श्री पूज्यजी का चानुमांस ! तपस्या-सर छलाछट छलक रहा था । लोग ज्ञान-ध्यान, पूजा-मत में उल्लास से व्यस्त थे । व्याख्यातों की धूम थी । कल्प-सूत्र भवन का सुयोग मल कौन चुकता । मगवान् महावीर के दीक्षा-कल्याणक का व्याख्यान श्रीपूज्यजी के उपाधय के साथ पूर्ण हुआ । व्याख्यान-रस से संतप्त लोकसमूह स्वस्त होकर गुण-वर्णन स्पर्श करने के लिये उमड़ा । परन्तु सहसा श्रीरत्नविजयजी व्याख्यान-पीठिका से उतर कर श्रीपूज्यजी के निकट चल पड़े ।

श्री पूज्यजी का बैठक-कक्ष विविध रंग के चन्द्रर्व और पर्दे-तोरण तथा चन्दन-पातों से सुसज्जित था । धायकों के घरों में से उत्कृष्ट शोभा-सामग्री उस

आयतन को सजाने के हेतु लाई गई थी। स्वच्छ मसनद पर नक्काशीदार बढिया गलीचा बिछा था। मसनद के निकट ही एक ओघा व मुहपत्ती कुछ-इस भांति रख छोड़े थे जैसे कोई शोभा की वस्तु हों। एक ओर ऊँची टेबल पर रजत-स्वर्णम डंडिकाओं की झूमरदार स्थापनिका पर सलमे-सितारे के काम-युक्त पोषाक (रूमाल) के तले श्री स्थापनाचार्यजी धरे थे। गहरे नीले रंग के किमती किनखाव के पृष्ठिका-पट पर रजत-तंतुओं से बनी मंगल-कलशाकृति चमचमा रही थी। उस कलशाकृति के गर्भ-गोलक में श्री नवपद्मंडल का आलेखन किया गया था। जिसमें अँह्रों नमो अरिहंताणं, सिद्धाणं, आयरियाणं, उवज्जायाणं, सव्वसाहणं और ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप मंत्राक्षरों के साथ भावाकृतियां भी अंकित की गई थीं।

इस कमरे में प्रविष्ट होते ही आगन्तुक की दृष्टि प्रथम उस पीठिका-पट पर पड़ती और उसमें आलेखित मंगलकलश के दोनों विशाल चक्षुओं से चार आँख हो जाती! खचाखच वैभव की इस चक्काचौंध में ढाकाई मलमल की उत्तम झीनी चद्दर पर मूल्यवान कश्मिरी दुशाला धारण किए श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरि एक साधारण ऊँचे सुखासन पर किंचित तिरछे लेटे थे। मुद्रिका-कंकण-वेष्टित दाहिने हाथ में एक छोटी-खुली शीशी थी जिसे वे सूँघने का उपक्रम कर रहे थे। भलीभांति कंधी किए श्री पूज्यजी के मोहक-अर्धश्वेत केश की महंक में शीशी के इत्र की सुगंध घुली जा रही थी। श्री रत्नविजयजी के प्रविष्ट होते ही श्रीपूज्यजी के निकट बैठे यतिगण और श्रावक उठ खड़े हुए। श्रीपूज्यजी ने रत्नविजयजी की ओर शीशी घटाते हुए कुछ लोलुप-भाव से फरमाया, “लो यह श्रावकजी नामी इत्र भेंट करते हैं।” राज्यक्रांति और उसके सुखोपभोग को तृणवत् त्याग कर भगवान् महावीर ने प्रव्रज्या ली—इस विषय पर अभी व्याख्यान हुआ था। रत्नविजयजी ने सोचा कि जैन मार्ग की अहिंसापरंपरा यथावत् प्रचलित रहने पर भी त्याग-परंपरा का इतना विनिपात क्यों? अपरिग्रहव्रत की इस उपहासजनक परिस्थिति से उन्हें बड़ा परिताप हुआ। उन्हें प्रतीत हुआ कि यह सब हमारे ही प्रमाद का परिणाम तो है? अन्यमनस्क भाव से उन्होंने श्रीपूज्यजी को उत्तर दिया, “यह भेंट आपको ही सुवारक हो। आप यह क्यों भूल रहे हैं, ‘विभूसा चत्तिअंमिक्खु, फम्मं वन्धइ चिक्कणं।’

“सुगंध-दुर्गन्ध हमारे लिए क्या? गंधे के सूत्र से अधिक मैं इस इत्र को नहीं लेखता।” भक्तमण्डली के समक्ष अपनी बात का व्यंग्युक्त पेसा कटाव श्रीपूज्यजी ने कभी नहीं सुना था। श्री पूज्य धरणेन्द्रसूरि के आत्मसम्मान को इससे बड़ी ठेस लगी। ये ओठ काट कर रह गये। गुरुता के स्थान ने उनके क्रोध के पारे को चढ़ा दिया। अधिकारपूर्ण भाव से उन्होंने रत्नविजयजी को कड़े शब्द सुनाए, “हमारे गुरु श्री देवेन्द्रसूरिजी के शब्दों का मान रखते हुए आपको दफ्तरीपद सौंपा गया है। और सदैव मेरे समान ही मैंने आपको माना है। व्यवहार में वन्दना-सुखशांता-पृच्छा

की अपेक्षा मैंने तुमसे यमी नहीं रखी और एक विशिष्ट मोहमानोचित सुख-सुविधाओं का मैं तुम्हारे लिए सदैव साधधानीपूर्वक ध्यान रखता रहा। क्या उसका यही परिणाम ! मुझे तुमसे ऐसी आत्मा नहीं थी।”

रत्नविजयजी का मन मौजूदा साध्याचार व यति-धर्म की शिथिलताओं से परिधुप्य तो था ही ये अब अधिक घल्ल्य सुनने को तैयार न थे। उनकी आत्मा तड़प उठी। जीम बुद्ध प्रत्यक्ष देना चाहती थी, किन्तु ओठोंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। श्रीपूज्य धरणेन्द्र सूरि बोलते गए, “मैं हूँ जो निमाप जा रहा हूँ। अन्यथा इस पद के लिए अनेक सुयोग्य शिष्य हर घड़ी हाथ बाँधे चरणों में खड़े रहते हैं।” व्यंग्योक्तिपूर्ण कटाक्ष करते हुए वे और आगे बोलते गए, “श्रीपूज्यपद के स्वप्न तो दूर, अगर कहीं अन्यत्र दफ्तीरपद पर भी भाल मर निमजाओ तो पता चड़े।” शिथिलाचारी यति-समाज के सुधार के लिए चिंतित रत्न विजयजी इस अप्रत्याशित ओझान के लिए प्रस्तुत न थे। सुधार-संकल्प स्वगित रहा। अनिच्छा रहते हुए भी उन्होंने निश्चय किया कि मुझे श्रीपूज्य भी अवश्य बनना चाहिए और तब धनमुनिजी व प्रमोदरुचिजी नामक दो मुनियों को साथ लेकर वे तत्क्षण वहाँ से चल दिए।

घाणेराव से आहोर जाकर श्रीप्रमोदसूरिजी से सब बात निवेदित की। आचार्य देव ने आपको सब प्रकार से योग्य समझ कर आचार्यपद प्रदान किया ! आहोर के ठाकुर ने भक्तिपूर्वक घनद्वन्द सह छोड़ी, चामर, पालखी आदि सब श्रीपूज्य योग्य उपकरण भेंट देकर अपने को घन्य माना !

आचार्यपदाहुद होने के पश्चात् आप मरु, मेवाड़ में विचरण कर मालव में पधारे। दिन-महिने, चातुर्मास-सयत्सर व्यतीत होते गए। परन्तु रत्नविजयजी के अलग हो जाने से धरणेन्द्रसूरिजी के समुदाय में जो सुव्यवस्था थी वह न रही। धरणेन्द्र सूरि जो अब तक रत्नविजयजी पर सारा उत्तरदायित्व छोड़कर कार्यभार से निश्चिन्त रहा करते थे अब सारा कार्य उन्हें स्वयं सम्हालना पड़ा। पताप भरोसे कार्यभार छोड़ने वालों पर अब आ पड़ती है तब ऐसा ही हुआ करता है। उन्हें अपने आप पर शोभ हुआ। रत्नविजयजी का अभाव अब उन्हें खटकने लगा। धरणेन्द्र सूरिजी ने पदचात्तापपूर्वक पत्र भेजकर रत्नविजयजी को जो अब श्री राजेन्द्र सूरि बन गए थे, अपने पास बुला भेजा। श्री राजेन्द्र सूरिजी को कहां अलग अखाड़े बनाने थे। उन्हें परम्परा का मनोमालिन्य भी पसन्द न था। वे इसी घड़ी की प्रतीक्षा में थे। दफ्तीरपद भी जब उन्हें मारकूप हो रहा था तो भला श्रीपूज्यपद में उनकी आत्मा कैसे सुख अनुभव करती ! अंगूठी उतार कर बेड़ी पहनना कौन पसन्द करे ! सिर्फ धुनौति-पूर्ति हेतु ही उन्हें यह रूपक रचना पड़ा था। उत्तर में श्री धरणेन्द्रसूरिजी को सविनय क्षमा-याचना करते हुए प्रचलित शिथिलाचार के निरसन हेतु उन्होंने नौ प्रतिबन्ध (शर्तें) लिख भेजीं और निर्दिष्ट किया कि परिग्रहमूलकजीवन मुनि के लिए कलक है। बाह्य एवं आभ्यन्तर परिग्रह

का त्याग करने पर ही द्रव्य भाव उत्पन्न होता है। तभी अणंगार - अवस्था प्राप्त हो सकती है। फिर हम तो आचार्य हैं ! श्रीपूज्य हैं !! युग की मांग है कि हममें से शिथिलाचार दूर हो और हम अपने प्रकृत संविद्ध-मार्ग की पुनः प्रतिष्ठा करें, ताकि उसका अनुसरण करते हुए सभी लोक-कल्याण और स्वात्म-कल्याण के मार्ग पर सहज अग्रसर हो सकें। शिष्यों से इन शर्तों का पालन दृढ़ता पूर्वक करवाना व स्वयं करना अनिवार्य है। बिना इन शर्तों के स्वीकृत किए आपसे मिलकर मैं क्या करूँगा ?

ये नव कलमें शिथिलाचारी यतिसमाज को संविद्ध-साधु मार्ग में सुस्थिर करने का घोषणा-पत्र थीं। इनको मान्य कर के इस विषय युग में भी अनेक मुनिगण कल्याण-पथ पर अग्रसर हो चले। तत्कालीन मुनिधर्म के आचार-शैथिल्य का से भली भांति पता चल सकता है। वैसेतो सुख-स्मृद्धि में राचने वाले श्री पूज्य धरणेन्द्र सूरि को ये नव कलमें स्वीकृत करने में प्रथम झिझक हुई; परंतु जाबरा में श्रीपूज्यपन के सारे परिग्रहों का त्याग कर श्री राजेन्द्रसूरि क्रियोद्धार करलेनेवाले हैं ऐसा सुन कर श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरि को भी ये नव कलमें स्वीकृत करनी पड़ीं। वाद में श्री राजेन्द्रसूरिजी ने स्वयमेव शास्त्रानुसार क्रियोद्धार किया।

श्री राजेन्द्रसूरिजी एक परम गीतार्थ मुनि थे। अपने चारित्र्य को सबल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। वे कहा करते थे कि जबतक अपने दोषों और शिथिलताओं पर हम काबू नहीं करते, हमारी वाणी-व्याख्यानों का श्रोताओं पर प्रभाव होगा-यह आशा करना ही व्यर्थ है। युग के शोचनीय प्रवाह में उन्हें जैन-शासन और मुनि के संवेग कीही चिंता सतत रहा करती थी। उन्हें किसी गच्छ या साधु से कोई विद्वेष थोड़ेही था? मात्र लगन थी मुनिधर्म के पुनरुद्धार की। युगों की कालिखको साफ कर जैनत्व को उज्ज्वल बनाने की महत्त्वाकांक्षा ने उन्हें प्रथम आत्मोद्धार करने को प्रेरित किया। अंतर्मुख होकर उन्होंने अपनी एक-एक खामी का शोधन-परिशोधन किया और ऐसा त्यागमय जीवन बिताया कि लोग दिग्मूढ़ हो गए। विरोधी जो भर्त्सना करते अघाते न थे उनके भी सिर झुकने लगे। वे आदर्श साधु का एक जीवन्त नमूना बन गए। ठीक ही है - चारित्र्य तभी वन्दनीय है जब वह ज्ञान-दर्शन से युक्त हो। *

आत्मा की अनंत शक्ति के प्रति उनमें बड़ा विश्वास था। आत्मा का शुद्ध सम्यक्त्व भावों द्वारा विकास कर कर्म-बन्धनों से किनारा किया जा सकता है।

१ दशवैकालिक सृज - छः जीवनि का अध्ययन

२ इन नव समाचारियों पर विशेष वर्णन के लिये श्री राजेन्द्रसूरि स्मारकग्रन्थ के जीवन खंड के "दिशापरिवर्तन" लेख को देखो —सम्पादक

* दर्शन पाहुड की प्रथम गाथा—दंसण मूलो धम्मो, उवइओ जिंगवरेहि सिस्साण ।

तं सो ज्ज्य सकग्गे दंसण दिणो ण वंदिब्बो ॥

जनसाधारण को अध धदा के फंद से उबारने के लिए उन्होंने इस विषय पर खूब बल दिया। आत्मा का कर्मों से छुटकारा पाने और जागतिक-इच्छाओं की सत्सृष्टि के व्यवधान में किन्हीं देवी-देवताओं का दखल घे निस्सार कहाँ करते थे। मामा-खेतला, चाई-माता, भोपा-भरडा आदि के अवांछनीय अर्चन का उन्होंने भाजीवन प्रतिरोध किया। प्रतिश्रमण द्रम्यान 'चार लाख देवता, चार लाख नारकी आदि उच्चारण कर भूल से किसी देव या नारकी के जीव की हत्या हुई होतो उसके निमित्त क्षमा चाहने वाले मानव को मला देवों से मयमील होने की क्या जरूरत? प्रतिश्रमण जैसे आत्मकल्याणार्थ विधानों में उन देवों से पुनः पुनः श्रेयस की प्रार्थना क्यों? व्यक्ति की गरिमा और मानव की महत्ता पर देवों को हावी करने का क्या प्रयोजन? कर्मों के झमेले में हम उलझे पड़े हैं तो देवोंने कर्मों से क्या किनारा किया है? हम मानव कम से कम सम्यक्तप-आराधन द्वारा जीवन-मुक्ति के मार्ग का अलबन तो ले सकते हैं। देवगण स्वर्ग से सीधे मय-मुक्त नहीं हो सकते। मर्त्यलोक में अन्तरित हुए बिना उन्हें मोक्ष सम्भव नहीं। अत आत जनों का निर्देश है कि जीवन निद्रि प्राप्त करने के हेतु हमें देवी-देवताओं का मोहताज बनने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। धमण भगवान् महावीर आदि तीर्थकरगण, अनेक बहुधृत मुनिजन, युग प्रधान आचार्य एवं श्री सुदर्शन, धौपाल आदि धायकों की सेवा में भमरावती से देवराज को मर्त्यलोक में पधारना पडा - मात्र अकिंचन सेवक बन कर। बलिहारी है ऐसे तपाराधन की।

अज्ञान में डूबी भद्रजनता को देव-देवियों के नाम पर लुब्धती देखना उन्हें अनुचित लगा। उन्होंने रुके की चोट जाहिर किया, "धर्मक्रियाएँ करते हुये कथाय युक्त देवदेविया की आराधना अनाषश्यक है।" आत्मबल के प्रति मानव को विश्वस्त बनाने हेतु उस चिरतन विचार को उन्होंने पुनः दोहराया कि प्रत्येक जीव अपनी सृष्टि का आप ही कर्त्ता है। तदनुसार सात्विक दृष्टि से प्रत्येक जीव में ईश्वर भाव है जो कर्म-मल से रहित हो जाने की दशा में प्रकट होता है। ये कहा करते, सद्ज्ञान आत्मोत्कर्ष के हेतु जितना वरदान है उतनाही अज्ञान अभिराज है!! अज्ञान जीवनगत वैषम्यों का मूल कारण है जिस को दूर करने से ही आत्मा की सम्यक् प्रतीति होती है। यह कार्य चारित्र्य का है जो संवर कहलाता है। मानव सद्बोध प्राप्त कर संवरभाव में सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र-तप का परमाराधन करते हुए ही अपनी जन्मांतरी की संचित कर्मराशि को सहज भस्मीभूत कर लेता है। क्यों कि प्रयत्नपूर्वक शुद्धि को प्राप्त आत्मतत्त्व में राग-द्वेष प्रविष्ट होने में सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव की स्वात्मात्मक जीत उसे जितेन्द्रीय बना देती है। तब मनुष्य स्वयको जीत कर यह दुनिया ही नहीं, संपूर्ण दृष्य, अदृष्य जगत् को जय कर लेता है या वह स्वयं अपना न रहकर समस्त जगत् का हो जाता है। आत्मनिधि जो कर्मों के आवरण में छिपी है वह शाश्वत विद्यमान है। उसे चर्मचक्षुओं द्वारा देखा नहीं जा सकता। लेकिन वह प्रयत्न - साध्य होने के कारण हर एक योग्य साधक पुरुषार्थ करके यदि उन आवरणों को हटा सके तो जीवन-सत्य निखर आता है। और उसे परमवत्त्व प्राप्त

होता है। फिर किन्हीं निधियों के लिए कहीं भटकने की उसे जरूरत नहीं रहती। प्रस्फुटित आत्म-तेज की चकाचीय से चकित होकर तब डेढ़ स्वर्ग लोक से देवराज भी उस परम मानव की शरण आते हैं। ऐसा मूल्यवान है मानव-भव और उसकी जीवन-सिद्धि।" गुरुदेव ने रूख जोर देकर इस बात को लोकमानस में उतारने का प्रयास किया कि कोई जरूरत नहीं कि पार्थिव सुख-संपदा जो वास्तव में मिथ्या है और बिना योग उसकी प्राप्ति संभव नहीं; उसके लिए किसी के संमुख हाथ पसारने फिरो। किसी देवदेवी की मनींती मानो!! अपने स्वत्त्व का मूल्य समझो। मात्र लालसाओं की इप्सा करने से परिणाम दूर भागते हैं। आकांक्षाओं की मृगमरीचिका में छूटने से स्वयंको बचाओ और कार्यरत रहो तो सफलता चरण चूमेंगी। कहा भी है 'पर की आशा सदा निराशा।' तप-साधनारत भगवान् महावीरने इन्द्रदेव के सेवा में रहने के पुनः पुनः आग्रह को भी अस्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध को भी जगत की चक्र गति से प्राण पाने के लिए देवों से सहायता लेना निस्सार प्रतीत हुआ था।

— कैसे परित्राण हम पावें, फिन देवों को रोवें गावें ?

पहले अपना कुशल मनावें, ये सारे सुर-शक्र; ॥

— घूम रहा है कैसा चक्र ।

भगवान् महावीर के छन्द में पन्यास विवेक विजयजी ने गाया है.....

जेह देचलां आपणी आशा राखे,

तेह पिंडने मन्नसुं लेय चाखे ।

दीन हीन नी भीड ते केम भाँजे ?

त्रिस्तुतिक (तीन धुई) की मान्यता भी कुछ इसी आशय पर आध्रित है।

स्वमत व्यामोही या दृष्टिरागी भले कहें कि अनेक पंथों द्वारा विभक्त जैन सम्प्रदाय में त्रिस्तुतिक वाद को जन्म देकर श्री राजेन्द्र मूर्तिजी ने एक और नवीन मत की वृद्धि की है। पर वस्तुतः यह बात नहीं। किसी तत्त्वचिंतक के लोक-हितकारी यथार्थ विचारों की अवगणना या उपेक्षा न हो। प्रत्युत उनके ज्ञान-विचारों का संतुलन स्वीकार हो इसी में समाज-कल्याण का बीज निहित है। जो लोग चतुर्थ स्तुति एवं असमकिती देवों के आराधन में परम्परा से प्रभावित थे वे आरम्भ में त्रिस्तुतिक व्यवस्था से अधिक आकृष्ट न हो पाए; फ्यों कि गतानु-गतिकता के प्रवाह में न वह कर युक्ति और प्रमाणों से असिद्ध चतुर्थ स्तुति को मानने से इंकार कर देना कोई साधरण बात नहीं थी। फिर भी गुरुदेव की प्रति-पादन प्रणाली और उनके इस ओर अनवरत अध्ययनमूलक प्रयासों से उनके जीवन काल में ही लगभग डेढ़-दो लाख लोगों ने इस परम्परा का शरण लेकर सत्पथ का अनुसरण किया। कदाचित ही कोई विचारशील व्यक्ति इसकी सुदृढ़ एवं अस्खलित परम्परा तथा सम्यक्तत्व हित इसकी सर्वोपरि उपादेयता से दो मत होगा।

कहावन है 'जैसे गुन वैसे चेले ।' इनका पदानुसरण कर अनेक शिष्य त्याग तप द्वारा सिद्धि-सोपान पर बढ़ चले । तीन धुई के त्याग—ग्रधान और समकित वत समुदाय होने का प्रतिपक्षियों ने भी लोहा माना । इधर इन्होंने अप्रतिषेध विहार, शुद्ध वराग्य और अपरिग्रह का वह आदर्श प्रस्तुत किया कि शिष्यिलाचारिया के पैर उखलने लगे । समाज की आँखें खुली । प्रकाश में उसने पहिचाना कि असलियत क्या है । झुकनेवालों की कमी नहीं, जगत को झुकाने वाला चाहिए । श्री राजेंद्रसूरिजीने उग्र विहार आरम्भ किए । एक चातुर्मास माछाडमें तो दूसरा मालवामें, तीसरा गुजरातमें तो चौथा नेमाडमें । इसप्रकार उन्होंने मालया मेवाड, गुजरात धरार्द्र, गोडवाड, सिरोही आदि प्रदेशों को अपने अनवरत विहार से नाप लिया । इस दरम्यान अनेक गावोंके पारस्परिक वैमनस्य, तहबन्धिया और सामाजिक दुराइया का निरमन कर कई जगह अव्यवस्थित जिन मंदिरों और देवद्रव्य की सुव्यवस्था करवाई । उपाधय एव जिन मंदिरों की यतियों के अनुचित प्रभावस मुक्त करवाया । सुव्यवस्था के अभाव में राज्यने जिन मंदिरोंका कच्चा लेकर उन्हें कचरागार कर रखा था उन्हें पुन सभ के सुपुर्न करवा कर उनके उद्धार करवाए । समाज जो यतिवर्ग के आतंक से भयवस्त था उसके मुक्तमास लेनेके मार्ग को प्रशस्त किया । बहुतेरे यति यातो साधुसस्थाओं में सम्मिलित हो गए या फिर निर्पं वे ही बच सके जिन्होंने अपना सुधार सस्कार कर लिया । सर्वत्र एक व्राति की झलक उमड़ पड़ी । शिष्यिलाचारी यतियोंके जमाने में जो अनेक विघातक तत्त्व प्रेमी आदि पथ पनप उठे थे उनके शुद्धि करण हुए । जालोर, भीनमाल, निम्बाहेडा, रतलाम आदि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ श्री राजेंद्र सूरिजी के पदार्पण से अनेक घर पुन मंदिरमार्गी बने । जालोर सुवर्णगिरिके किले में स्थित प्राचीन जिन मंदिरों के आपने उद्धार करवाए । कोरटक, माडवापी आदि तीर्थक्षेत्रों की भी सुव्यवस्था करवाई । जगह जगह ग्राम, शहर के मंदिरों की दशा सुचरी ।

मारवाड-मालवा के गावों में जैन मार्गी बिखरे बसे थे और उन्हें जिन दर्शन पूजन का योग न था । ऐसे मंदिर-उपाधय विहीन गावों में धार्मिक क्रियाएँ सामुदायिक रूप से कैसे हो पाती ? फलत छोटे छोटे गावों की जनता प्रतिमा पूजन के महत्त्व को भूली जा रही थी । लोग मंदिरमार्ग से विमुक्त हो रहे थे । अज्ञान गर्तमें घंस्तते जनप्रवाह को रोकने के हेतु गुरुदेवने गाँवगाँव में विहार कर के उपदेश-वचनों एव धर्मव्याख्यानोंसे लोगों को खूब समझाया । जिन गावों में जिन प्रतिमाओं की अपेक्षा महत्त्व की गई उनकी व्यवस्थाहेतु आपने सन् १९५५ वर्ष में आहोर मारवाड में एक महान् प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित करवाया । उसमें नौसी एकावन जिन विम्बों की अजन्ता की गई थी । ये प्रतिमार्प स्थानकप्रभावित क्षेत्रों के तिनार्यों में स्थापित की गई जिससे सहस्रों भावक, परिवार मन्दिर-त्रिरोपी होनेसे बचे । उक्त प्रतिष्ठा महोत्सव के सम्बन्ध में कहा

जाना है कि विगत दो तीन शताब्दियों में ऐसा बृहद् प्रतिष्ठामहोत्सव हुआ सुना नहीं गया। इतर क्षेत्रों में भी गुरुदेवके कर-कमलों से अनेकों प्रतिष्ठा-अंजन-शलाकाएं हुईं और वे निर्विघ्न हुईं। मरुधरोद्धारक या माखाड़-सुधारकके विरुद्धसे भले आज किसी को नवाजा जा रहा हो; पर यदि वस्तुतः माखाड़ में गत अंधकार युगसे जैन शासन को प्रकाश की ओर अग्रसर करनेका किसीने सर्वप्रथम प्रयत्न किया है तो उरुका सारा श्रेय श्री राजेंद्रसूरीजी महाराज को है। आपने ढकोसलों और अन्ध विश्वासों के विरुद्ध ऐसी आवाज उठाई कि सुप्त आत्माओं को उससे चढ़ा चल मिला। नवसृजनका पुनः एक नया अध्याय खुला और अज्ञान से दबी आत्माओंको जिनके दम युगोंसे घुटते जा रहे थे तत्त्व-चिंतन सुरभित प्राणवायु मिला। आपके अथक परिश्रमसे अनेक लोगोंने शुद्ध समकित भावसे त्रिस्तुतिक परम्परा का शरण लिया। सुधार-आन्दोलन में आपको यति श्री वालचन्दजी, ढूँढक नंदरामजी उपाध्याय, संवेगी शंखर सागरजी, श्री विजयानन्द सूरीजी आदि कई समकालीन व्यक्तियों से चर्चाएँ करनी पड़ी थीं।

गुरुदेव का स्वभाव अत्यन्त सरल था। शास्त्रश्रवण-पठन और शंका-समाधान के लिए जिज्ञासु इन्हें अहर्निश घेरे रहते थे। इनके मधुर स्वभावसे आकर्षित हो छोटे-बड़े, साक्षर-अनपढ़ इनसे धर्म-श्रवण करने निर्भय आया करते थे। व्याख्यान देने की इनकी शैली अत्यन्त सादी और सुग्राह्य थी। कठिन और क्लिष्ट विषयों को भी वे सुगमतापूर्वक श्रोताओं को समझा दिया करते थे।—अप्रमत्त भाव से, बिना उद्विग्न हुए वे हर जिज्ञासु की शंकाओं का समाधान अवश्य कर दिया करते थे और ऐसी धर्म चर्चाओंके करने में कभी-कभी वे रातमें घंटों जागते रहते थे।

गुरुदेव जैनदर्शक के प्रतिभाशाली प्रगल्भ प्रवक्ता थे। जैन आचार-विचार के आप एक जागरूक एवं दक्ष पुरस्कर्ता हुए। स्याद्वाद की नींव पर अधिष्ठित जैन आचार भंगविश्वास की लीक में उलझकर कहीं संकीर्ण न बन जाय या कर्मकांड में ही परिलीमित न हो जाय इस विषय में एक सचेत प्रहरी की भांति वे निरंतर सावधानी पूर्वक प्रयत्नशील रहे। एक बार जावरा में वहां के तत्कालीन नवाय मुहम्मद इस्माइल और वजीर आदि इनके व्याख्यान में पधारे। समभाव पर व्याख्यान हो रहा था। गुरुदेव की वक्तृत्वशैली की श्रेष्ठतम विशेषताओं से वे अत्यन्त मुग्ध हुए। उन्होंने गुरुदेव से साश्चर्य निवेदन किया, “जब आप समभाव को इस कदर मानते हैं तो फिर हमारे यहां से आप आहार ले सकते हैं?” गुरुदेव नवाय की चतुरता को जान गए। उन्होंने बतलाया, “मनुष्य तो क्या? जीवमात्र में आत्मभाव समान रूप ले व्याप्त है। इस दृष्टि से सभी जीवधारी समान हैं। आहार-व्यवहार मात्र लौकाचार है। ये लौकिक क्रियाएँ हैं। आहार की अपेक्षा विचार से आत्म-भाव का अधिक संबन्ध है। यदि अंत्यज शुद्धक्रिया - कलाप में रहे तो वह उस सवर्ण से श्रेष्ठ है जो आचारविचार से पतित है। उस अंत्यज क ध र का

आहार निषिद्ध नहीं माना जा सकता। आचार्य श्री सोमदेवसूरि ने अपने यशस्तिलक में लिखा है—ये सभी लौकिक प्रियार्थ जनों के लिए मान्य हैं तिनमें सम्यग्मय की हानि नहीं होती हो और व्रतों में कोई दोष नहीं लगता हो। * ” व्याख्यान पूर्ण होते ही जब श्रोतागण चले गए तब वार्तागण में वजीर ने अर्च किया कि—‘गरीपरचर! अच्छे धर्माभूषण पहिनी सुन्दरिया के समझ विराजने और उनके सम्पर्क में आने पर क्या आपके मन में विकार नहीं होता ?’ ” गुरुदेव ने उत्तर दिया ‘वजीर माह्व ! चंचल मन का दमन इसमें अनिवार्य है। फिर भी सूरर के मास से यनी स्वादिष्ट रसोई किसी सच्चे मुसलमान के सामने लाने पर जिस प्रकार उसका रस—गेठुप मन भी उसे स्वीकृत करने में पुरस्तर नहीं हो सकता; ठीक वही स्थिति सुन्दरी के प्रति माधु की हुआ करती है। रमणी मात्र के प्रति मुनि के मनोमाध पुत्री या बहन के रूप में ही होते हैं।” इन स्वल्प शब्दोंने सब को सन्तुष्ट कर दिया।

श्री राजेन्द्रसूरिजी महापात्र कसौटी का जीवन जी रहे थे। ये खोरे थे। अपने निकट के हर शिष्य को खरा देखता उन्हें पसन्द था। एक बार किसी सामान्य प्रमाद या स्त्रग्ना के कारण उन्होंने अपने घनिष्ट आर्माय श्री धनचन्द्रसूरिजी तक को अपने समुदाय से अलग कर दिया था। परन्तु आलोचना लेने के पश्चात् ही उन्हें अपने समुदाय में पुनः अपना लिया गया। नियम और मर्यादाओं का चुस्त पालन श्री राजेन्द्रसूरिजी में जैसा पाया गया वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। मात्र शिष्यगण बटोर कर एक खासा हजूम या जमघट निर्माण करने की उनकी कमी छालमा न रही। इनके धरद हस्त से कुल ढाईसौ जन दीक्षित हुए थे। उनमें से कुछेक ही शुद्धाचरण का परिपालन करते हुए अपना दीक्षित जीवन धन्य कर सके। सामाजिक कुसंघ और जाति—विच्छेद प्रथा एवं तन्त्रन्य मर्यादर दुष्परिणामों को आप समाज के लिए घातक समझने थे। अपने विहार के अन्तर्गत अनेक गावों से आपने कुसंघ को सदतर निर्मूल कर दिया था। यहाँ के जाति—विच्छेद कलक से माल्मा के चिरोला गांव की उधारने का श्रेय आप ही को है।

आध्यात्मिक जीवन की उत्थान्ति आंतर चारित्र्य के विकासक्रम पर अवलम्बित है। उसे जैन परम्परा में गुणस्थानक कहा जाता है। ध्यान-व्रत, नियम-तप आदि जो जो उपाय आन्तर चारित्र्य के पोषक हैं वे ही बाह्य चारित्र्य रूप से साधक के लिए उपादेय माने गये हैं। श्री राजेन्द्रसूरिजी ने अपने आध्यात्मिक स्तर को प्रशस्त बनाने के हेतु विमुक्त स्वल्प आहार और तपश्चरण को बहुत महत्त्व दिया। सधमनिर्वाह के लिए यह परमावश्यक भी है। जीवन के अन्तिम दिनों में श्री धनचन्द्रसूरिजी के साथ मारवाड के पकाव निर्जन—जंगलों में आपने कई दिन तक तप-ध्यान आदि किए थे।

* यह सम्भव है कि यह न सही हो।

सर्वत्र वि. वैजनाथ प्रमाण लौकिक विधि : ॥ — यतीन्द्रसूरि — आचार्य नामदेव ।

नासिक, सातारा के निकटवर्ती मांगीतुंगी पर्वत के चनों में आपके ऐसे ही तप किए जाने के उद्देश्य मिलते हैं। आपका समाधियोग निर्मल एवं स्वरोदय ज्ञान प्रशस्त था। समाधियोग में आपको अप्रत्यक्ष कई बातों का साक्षात्कार होता था ऐसा पाया गया है। मालवा के सुप्रसिद्ध नगर कूकसी के प्रलयकारी अग्निप्रकोप, छप्पन के दुष्काल एवं अपने देहावसान संबन्धी आपने जो-जो पूर्व-वचन कह दिए थे वे अक्षरशः सत्य उतरे थे। दीपरहित आहार ही उन्हें प्राण था। गोचरी लानेवाले उनके शिष्यगण इस विषय में अत्यन्त सावधान रहते थे। भले उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता। दिन में नींद लेना उन्हें बड़ा अप्रिय था। दिवा-निद्रा को वे एक प्रकार का पेश मानते थे। और साधुत्व का पेश से भला क्या संबंध? कर्म-रत मानव दिन में सो जाय तो फिर काम कब हो सके? सामने कार्यों का अपरिमित तांता लगा रहता था। एक योगी की भांति रातमें भी वे स्वल्प नींद लिया करते थे। अंधेरी रात में भी वे रोशनी में नहीं बैठते थे। दीपक के प्रकाश में बैठना वे साध्याचार के प्रतिकूल मानते थे। इन्हीं सब आदर्शों का पालन गुरुदेव के शिष्यगण अविच्छिन्न रूप से किए जा रहे हैं। जो सत्य ही अनुकरणीय एवं घन्दनीय है।

गुरुदेव को प्रमाद तनिक भी पसन्द न था। वर्षावास संपूर्ण होते ही वे विहार आरंभ कर देते थे। और अकारण किसी स्थान में नहीं पड़े रहते थे। स्वावलंबन उन्हें प्रिय था। स्वल्प परिग्रही ही सुखपूर्वक स्वावलंबन मार्ग पर चल सकता है। और लोभ की तो चाह नहीं। इसी लिए उन्होंने परिग्रह का प्रबल विरोध किया था। विहार में अपनी उपधियों को वे स्वयं उठा लिया करते थे। उनके समय में वर्तमान की भांति साधुओं की अपनी उपधि—असवाब उठाए फिरने के लिए मजदूर तथा गाड़ियों की जरूरत न हुई थी। आज के हर साधु प्रायः चाकू-कैंची, सूई-दौरा, कार्ड, कवर, पेंसिल, निर्झरलेखनी, घड़ी, चदमे आदि अपने पास रखना परिग्रहमूलक नहीं समझते हैं। किन्तु श्री राजेन्द्रसूत्रि और उनकी परंपरा के संबन्ध में कहा जाता है कि सूई-चाकू तो क्या? वे दवात, पेंसिल या फाउन्टेनपेन जैसे ज्ञानोपकरण भी परिग्रहमूलक समझते थे। श्री राजेन्द्रसूत्रि का विवेक स्याही में पड़े रहनेवाले जल के संबन्ध में भी इतना जाग्रत था कि वे दवात के बदले एक छोटी टोपारी (नारियल से गिरि निकाल लेने के पश्चात् अवशिष्ट कड़े छिलके की कटोरी जुमा टोपली) में गाढ़े रंग की स्याही से सराबोर कपड़ा रखते थे। जिसे आवश्यकतानुसार तनिक पानी डाल कर बतौर स्याही के प्रयुक्त किया जाता था और सूर्यास्त पूर्व ही उसे सुखा दिया जाता था। गूँदवानी भी सुखा दी जाती थी। गूँदवानी और स्याही रात भर बिना सुखाए रखने पर उनमें जीवाणु पैदा हो जाते हैं। सच्चित्त-अचित्त का वे कहां तक विवेक रखा करते थे—यह इससे भली भांति प्रकट है।

धातु-पदार्थ का वे स्पर्श नहीं करते थे। निय का प्रचलन तो उन दिनों में था ही नहीं। कलम भी वे स्वयं न बना कर किसी भाबक से बनवा लिया करते थे। आत्म-

शमन और मनोगुप्ति के गुण तो उनमें कूटकूट कर भरे थे ही। अपने हाथ पर भी उनका नियंत्रण आश्चर्य-जनक था। आज जब निर्हारलेखनी का व्यवहार खुले रूप से हो रहा है। सभी स्वच्छन्द मनमानी लिखावट घसीटे जा रहे हैं। अपना लेखन सुघड़ कैसे हो इसकी कितने पटी है? किंतु श्री राजेंद्र सूरिजी के अक्षर बहुत सुघड़ हुआ करते थे। उनके हस्तलिखित ग्रन्थ अवलोकनीय हैं। उनके हस्तलेख देख कर विस्मय होता है कि नाना प्रकृति और विविध आचार-विधियों में निरंतर प्रवृत्त रहते हुए भी साधारण कलम, स्याही से इन वर्णमुक्तावलिओं को गुरुदेव ने कब और कैसे संजो दिया होगा। इन हस्तलिखित प्रतियों में लेखन-सुघड़ता ही नहीं, अपितु सजावट हेतु उन्हीं के बनाए वेलकूटेदार परिक्रमण और शोभनीय आदि देते दृश्य हैं कि दर्शन से बरबस प्रशंसा के शब्द निकल पड़ते हैं।

धार्मिक-सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी सुधारों के उपरान्त आपने जैन साहित्य का भी बड़ा संवर्धन किया। आपने कोष-व्याकरण, कथा-काव्य, चौपाई-पूजा, चैत्य वन्दन-स्तुति, स्तवन-सज्जाय और आगम-सिद्धान्त तथा आचार-सूत्र एवं त्रिया विधि आदि पर गद्य-पद्य में लगभग ११ पुस्तकों का निर्माण किया है। जिनका अवलोकन करने से साहित्य-दर्शन, व्याकरण-ज्योतिष, गणित-नीति और धर्म तथा आगम आदि विषयों पर और सस्कृत-प्राकृत भाषाओं पर आपका कितना अधिकार था यह भली भाँति व्यक्त हो सकता है। व्याकरण के विद्यार्थियों को सहज कण्ठस्थ रहे इस हेतु आपने कलिकालसर्वश्री हेमचन्द्राचार्य के सुप्रसिद्ध सिद्धिहेम-प्राकृत-व्याकरण पर छन्दों में विवृति १८०१ श्लोकप्रमाण लिखी है। लेकिन आपकी मरती साहित्य-सेवा का सुफल है 'अभिधान राजेन्द्र' महाकोश। श्री अभिधान राजेन्द्र कोश नामक विराट् ग्रन्थराज का निर्माण साहित्य-जगत को श्री राजेन्द्र सूरिभरजी महाराज की अपूर्व देन है। जैन धर्म सम्बन्धी कदाचित् यह सर्व प्रथम तैयार हुआ विश्व कोश है। इसमें जैन-धर्म-साहित्य से सम्बन्धित प्राकृत शब्दों के संस्कृत भाषा में प्रसंगादि सहित अतिविस्तार पूर्वक अर्थ दिए गए हैं। 'अहिंसा' आदि कुछ शब्दों के अर्थ इतने विशद रूप से दिए गए हैं कि वे अलग से प्रकाशित करने पर मजे से सौ-देढ़ सौ पृष्ठ की स्वतंत्र पुस्तिका बन जाय। जैनगमों का कोई भी विषय इसमें व्यर्थहट होने से बच नहीं पाया। जैनों की प्रचलित सभी परंपराओं के ज्ञान-विचारों का इसमें विनियोग तो किया ही है। प्रत्युत जैनेतर बहुतेरे शब्दों एवं विषयों का भी इसमें व्यापक विवेचन किया गया है जिनकी प्रसंगादि में उपादेयता रही है। यह कोश सात भागों के बड़े आकार के सात बॉक्सों में संपूर्ण हो सका है। यद्यपि इसका निर्माण आधुनिकतम शैली और परंपराओं के अनुसार ही हुआ है। तथापि यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि उस समय हिन्दी भाषा का विकसित रूप स्थिर नहीं हो पाया था। यद्यपि यह ग्रन्थराज भारतीय दर्शन के हर विद्यार्थी के लिए आज एक अनिवार्य ग्रंथ होता। सोभी भी क्या भारतीय और क्या विदेशी? सभी प्रसिद्ध विद्वान् गुरुदेव के इस साहित्यिक महाकार्य का अद्यावत्क अभि

नन्दन करते हैं। 'श्री अभिधान राजेन्द्र' को संक्षिप्त कर एक 'शब्दांबुधि' नामक कोश की भी रचना गुरुदेव ने की है। इस लघुकोश में शब्दों पर विस्तृत व्याख्या नहीं है।

गुरुदेव की जन्म और देहविलय तिथि पौष शुक्ला सप्तमी है। आपका जन्म भरतपुर में संवत् १८८३ में और शरीरत्याग संवत् १९६३ में मालवदेशस्थ राजगढ़ में हुआ। इस प्रकार आप आठ दशक तक जीवित रहे। दो-दो दशक के चार पादों में आपके जीवनक्रम को विभक्त करने पर उनका संवत् क्रम निम्नवत् होगा जो असाधारण वस्तु है—

संवत् १८८३, आपका जन्म भरतपुर में हुआ।

संवत् १९०३, श्री हेमविजयजी के पास दीक्षा लेकर शास्त्रपठन किया।

संवत् १९२३, घाणेराव (मारवाड़) के चार्तुर्मास में शैथिल्याचार को चुनौती देकर आहोर (मारवाड़) में आचार्यपद लिया।

संवत् १९४३, धानेरा (गुजरात) के चातुर्मास में 'अभिधान राजेन्द्र' महाकोष के निर्माण की रूपरेखा तैयार की। जिसका अंतिमरूप सियाणा चातुर्मास में स्थिर किया गया। याने सियाणा के चातुर्मास में इसकी रचना प्रारंभ की जो १९६० में सूरत में समाप्त हुई।

संवत् १९६३, राजगढ़ (मालवा) में आपका स्वर्गवास हुआ।

गुरुदेव की परंपरा में उन्हीं से दीक्षित आचार्य श्री यतीन्द्रसूरीजी महाराज विद्यमान हैं; जो इनके उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर शोभित हैं।

खरवाटक भिणाय और श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथ

वे:-दौलतसिंह लोढा, 'भरविंद' धामणिया (खरवाटक-खेराड़)

मेवाड़ विभाग के जहांजपुर, माण्डलगढ़, काछोला और कोटडी तहसीलों के लगभग पांच सौ ग्रामवाला एवं लगभग ६०० मील के क्षेत्रफल वाला यह भाग जो माण्डलगढ़ से श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ एवं जहांजपुर से कोटडी पर्यंत फैला हुआ है कभी इससे अधिक भी विस्तृत था—वेसे प्रमाण अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। जहांजपुर से लगभग ४-५ मील के अन्तर पर ध्वंशितरूप में धौड़ (नाथूण) नामक खण्डहरप्रस्त अवस्थित रूप में एक अभी ग्राम है। वह लगभग आज से ६००-७०० वर्ष पूर्व अवश्य एक समृद्ध नगर था। कुमारपाल गुर्जरसम्राट के समय का एक लेख यहां अवश्य रूप में बचे हुए एक शिवमन्दिर के स्तम्भ पर विद्यमान है। उसका अक्षरान्तर में मे भी किया है और मेवाड़ राज्य के समय में भी उसको लिया गया था। लेख से स्पष्ट है कि धौड़ का सामन्त अजमेर के राजा के आधीन था और लेख में गुर्जरसम्राट कुमारपाल का उल्लेख होने से यह स्पष्ट है कि अजमेर का राजा गुर्जरसम्राट का माण्डलिक राजा था। इसी लेख में 'खरवाटक' शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रचलित भाषा में जहां खैर वृक्ष अधिक हों उस स्थल का नाम 'खैरवाड़' अर्थात् खरवाटक। आज भी इस भाग में खैर के वृक्ष बहुतायत रूप में हैं। इस लेख पर विचार कर के कहा जा सकता है कि 'खरवाटक' प्रदेश 'खरवाटक' के नाम से कुमारपाल से अर्थात् वि. १२-१३ शताब्दी पूर्व से प्रसिद्ध रहा है।

मेवाड़-राज्य में आनेसे बहुत पूर्व इस भाग पर किसी स्वतंत्र राजा का राज्य था और उसकी राज्यधानी भिणाय थी। भिणाय में स्वतंत्र राज्य लगभग एक सहस्र वर्षपूर्व रहा होगा—यह अनुमान किया जा सकता है। इसके कई आधार हैं। रियासतीयुग में भिणाय का भाग काछोला-प्रगणा में था। काछोला शाहपुरा-राज्य का तहसील-स्थान था। शाहपुराधीश को यह काछोला तहसील उदयपुर के राजाओं से भेंट में प्राप्त हुई थी। शाहपुरा-राज्य सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापित हुआ था। शाहपुरा को जब काछोला-तहसील भेंट हुई थी, उस समय भिणाय वैसी ही खण्डित अवस्था में था जैसा आज तीन सौ वर्ष पश्चात् वह है। मेवाड़ के इतिहास में भी इस 'भिणाय' का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। परन्तु जब भिणाय के खण्डहर और उसके समीप भागों को देखते हैं तो सहज समझ में आता है कि यह भाग कभी अवश्य समृद्ध और अत्यन्त फला-फूला रहा है। मेवाड़ राज्य लगभग एक सहस्र वर्षों से भी प्राचीन राज्य रहा है। एक सहस्र प्राचीन मेवाड़-राज्य के इतिहास में जब

भिणाय का उल्लेख नहीं मिलता है तो 'भिणाय' इससे भी प्राचीनता रखता है इसमें कोई वाद खड़ा नहीं हो सकता।

धैसे तो सम्पूर्ण खेराड़ (खरवाटक) पर्वतमयी एवं छोटे-बड़े जंगलोंवाला प्रदेश है। जिसमें 'भिणाय' का भाग तो समूचा पर्वतमयी है। इस पर्वत भाग को आज कल 'कालीघाटी' नाम से बोलते हैं। 'भिणाय' की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिये इस समय पर्वत पर अवशिष्ट दुर्ग-खण्डहर, कावड़िया नाथशाह बाव और श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथतीर्थ एवं एक सरोवर जिसे 'भिणाय तालाव' कहते हैं, शेष बच रहे हैं।

लेखकने इस भागका कई बार निरीक्षण किया है। जिस स्थान पर 'भिणाय' नगर अवस्थित था या विद्यमान खण्डहरोंपर अवस्थित होना संभवित माना जा सकता है वह स्थल आज पदमपुरा, उम्मेदपुरा, चैनपुरा आदि ५-७ अति छोटे २ अर्थात् ५-१०-२५ घरोंवाले गांवों में विभक्त है। इन गांवोंके सम्मिलित क्षेत्रपर एवं खण्डहरों की विस्तृत भूमिका पर विचार करके कह सकते हैं कि 'भिणाय' कभी ५ या ७ सहस्र अथवा अधिक घरोंवाला समृद्ध राजधानी नगर रहा है।

दुर्ग-भिणाय नामक घावसे लगता पर्वत है उस पर्वत पर खण्डित रूपमें दुर्ग की चार दिवारी अभी भी देखी जाती है। चार दिवारी के भीतर 'हाथीठाण' अर्थात् हस्तिस्थल एवं प्रासादोंके खण्डित भीति भाग अच्छी प्रकार देख पड़ते हैं। दुर्ग भिणायबाव से लगभग ७००-८०० फुट ऊँचा है। दुर्गपर जाने के लिए एक राजमार्ग का स्थान भी देखने में आता है। इस दुर्गका निर्माण सहस्र वर्ष से भी प्राचीन होना संभवित है जो मेवाड़ राज्य की स्थापना से पूर्व का कहा जा सकता है।

भिणायबाव-इतनी सुन्दर, सुदृढ़ एवं गहरी है कि तीनों दृष्टियोंसे ऐसी बाव उदयपुर, कोटा, धूरी, झालावाड़, शाहपुरा, रामपुरा जैसे इतिहासप्रसिद्ध राजधानियों में भी नहीं। बाव की रचना यवनशैलीसे प्रभावित है और बाव पर उर्दू अथवा फारसी भाषा में एक शिलापर सुन्दराक्षरों में लेख भी उत्कीर्णित है। उस लेख में क्या लिखित है, लेखक उर्दू, फारसी से अनभिज्ञ होने के कारण उससे कुछ लाभ प्राप्त न कर सका। परन्तु बावकी विद्यमान स्थिति पर विचार कर के कहा जा सकता है कि बाव लगभग ५०० से ७०० वर्ष पूर्व की बनी होनी चाहिए। बाव स्वरूप से संकेत देती है कि 'भिणाय' कुछ न-कुछ रूपमें आजसे ५००-७०० वर्ष पूर्व विद्यमान रहा है। इस बाव के निर्माण की कथा भी बड़ी रोचक है। वह यों है—

भिणाय में नाथ कावड़िया नाम के एक निर्धन श्रेष्ठी रहते थे। कठिन श्रम कर के वे अपना निर्वाह चलाते थे। निर्धन होने पर भी वे आत्माकृष्ण थे और

जैन धर्म के अतिथिज्ञातु थे। एक जैन यति की उनपर कृपा हो गई। जैनयति ने उनको एक कारवे की घनी हुई धैली दी और कहा कि इस धैली में से जितना द्रव्य तुम निकालना चाहोगे, ले सकोगे। धैली औंधी कर देने पर द्रव्य देने की शक्ति लुप्त हो जायगी—यह ध्यान में रखना। नाथू धेण्डी कुछ ही दिनों में अछे धनी हो गये और उनका सम्मान भी बढ़ चला। वर्तमान श्री चवलेश्वर पार्व्यनाथ तीर्थ उन्हींका बनवाया हुआ माना जाता है। ऐतद् संवधी अभी तक कोई लेखतो प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु जैन-जैनतर में नाथू कावडिया द्वारा तीर्थ का निर्माण होने की दत्तकथा चली आ रही है। दत्तकथाओं के विस्तार में मिथुन माना जा सकता है, परन्तु उनके मूल में कथार्याज ज्योंका त्यों सन्निहित रहता है। इसके प्रमाण में कोई एक स्तवन-पुस्तक में लेखक ने यही पड़ा था कि इस तीर्थ का निर्माण नाथू कावडिया धेण्डी ने करवाया। यह तीर्थ श्वेताम्बर तीर्थों के साथ में उस स्तवन पुस्तक में गाया गया है। बाय का निर्माण जब चल रहा था अथवा या पूर्ण होने को था 'भिणाय' के सामन्त से किसी सुगलखौर ने जा कहा कि नाथू कावडिया को गडा हुआ अवुल भन प्राप्त हुआ है। तभी वह निर्धन से तुरंत धीमेत हो गया और लक्षों रुपया व्यय करके तीर्थ का निर्माण करवाया और अब अत्यन्त विशाल, रूढ़ और अति गहरी बाय बनवा रहा है। इस पर नाथू धेण्डी एवं सामन्त दोनों में तनाव उत्पन्न होगया। सामन्त से धेण्डी की शक्ति एवं प्रभाव बढ़ा हुआ होने से यह उसका तुरंत एवं सीधी हानि तो न कर सका, परन्तु भूमिपति की शक्ति सदा प्रबल ही होती है। अंत में धेण्डी नाथू ने सामन्त से इसका रहस्य प्रजा के समक्ष उद्घटित कर देने का निश्चय प्रकट किया। रहस्योद्घाटन का स्थान बाय ही रखा गया। सामन्त एवं प्रजाजन के समक्ष धेण्डी नाथू ने यति की दी हुई उस धैली को बाय में औंधी करते हुये उद्घोषित किया कि यह सर्व चमत्कार इस धैली में था और औंधी कर देने पर अब यह निर्गत होगया। इसमें कितना सत्य-मिथ्या है? इस विवेचन पर जाना व्यर्थ है। धेण्डी नाथू कावडिया ने बाय और तीर्थ बनवाये—यही दत्तकथा से सार ग्रहण करना उचित है।

श्री चवलेश्वर पार्व्यनाथ तीर्थ—इसकी प्राचीनता एवं इसके निर्माण तथा स्थल-विषय में उपर सकेत हो चुका है। यह तीर्थ लगभग १२००-१५०० फीट ऊँचा इस पर्वत भाग की सबसे ऊँची पहाड़ी पर बना है। मूल मंदिर बहुत छोटा है। उसमें केवल एक पूजक अथवा पूजारी के अन्य सुविधा से खड़ा नहीं रह सकता है। मूलमंदिर दक्षिणामुख है। मंदिर में गंभारा, गूढ मंडप और भूगार चौकी ये तीन अंग हैं। मंदिर चारों ओर से चार द्विारी से परिरक्षित है। इस ही परिकोष्ठ में टीक मंदिर के समक्ष श्वेताम्बर यति की चरण-पादुका छनी है। उस पर चरणपादुका लेख विद्यमान है। यति के रहने का कक्ष एवं बैठने अथवा प्रवचन तथा भक्तों को दर्शनादि देने के लिये द्विमञ्जली एक छोटी बरशाहा भी बनी हुई है। इस बरशाहा में भी लेखसयुक्त पादुका संस्थापित है। इस मंदिर

की देखरेख पहिले कोटडी, पारोली श्वेतांबर जैन संघ करता रहा-इसके कतिपय प्रमाण वहां के संघों के आधीन विद्यमान हैं। आज कल इसकी व्यवस्थाका भार वागुंदार दि० जैन संघके आधीन है। इस संघका मंत्री अपने को श्वेतांबर और दिगंबर के मध्य प्रारंभ हुए एक अभियोगमें दोनों पक्षोंका मंत्री होना स्वीकार कर चुका है। तीर्थ को लेकर गत कई वर्षों से दोनों पक्षों में बराबर द्वंद्व चल रहा है। कई राजकीय निर्णय निकल चुके हैं और वे सर्व प्रायः श्वेताम्बर पक्षका अधिकार सिद्ध करते हैं। तीर्थ भले श्वेतांबर हो; पर उसको दोनों सम्प्रदाय बराबर मानते आ रहे हैं और दर्शन-पूजन का अधिकार दोनों का सर्व निर्णयों में अपनी २ आम्नाय अनुसार करनेका राज्यने स्वीकार किया है। पूर्व से चली आती प्रथा के अनुसार दोनों जहांतक चलते हैं वहां तक कोई विग्रह उत्पन्न नहीं होता; परन्तु ज्योंहि एक पक्ष कुछ अपनी लगाने लगता है कि वहां द्वन्द्व बढ़ जाता है और यह द्वन्द्व लगभग गत २५ वर्षों से तीव्रतर रहा है। अब तक कई निर्णय निकल चुके हैं और उनके आधारपर कई विवाद समाप्त भी हो चुके हैं। अधिकतर विवादों का प्रारम्भ दिगंबर भाइयों की ओरसे ही होता रहा है और उनके निर्णय श्वेतांबर पक्ष में प्रायः निकलते रहे हैं। इन निर्णयों की एक सूची-पुस्तक भी श्वेतांबर श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ कमेटी की ओर से कोई ३-४ वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुकी है।

तीर्थ की वर्तमान स्थिति एवं व्यवस्था पर भी इस लेख में कुछ लिख देना लाभ कर ही होगा।

(१) दोनों सम्प्रदायों का तीर्थ-भण्डार सम्मिलित रूप में है और वह श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथ जैन तीर्थ भण्डार के नाम से विभूत। श्वे० अथवा दि. जैसा कोई सम्प्रदायवाची शब्द उसमें प्रयुक्त नहीं है।

(२) अब तक दोनों सम्प्रदाय इसको संमिलित तीर्थ के रूप में मानते रहे हैं और व्यय चाहे भण्डार से हो अथवा कोई अलग व्यक्ति द्वारा किया गया हो-वह एक पक्षीय नहीं माना जाता।

(३) प्रति वर्ष पौष कृष्ण ९ मीं को श्री पार्श्वनाथ जन्मोत्सव मनाया जाता है। रात्रि को ठीक जन्म के समय मूर्ति का प्रक्षालन पूजारी करता है और दोनों सम्प्रदायों का मंदिर के भीतर, बाहर सामूहिक कीर्तन, स्तवन, भजन होते हैं। कभी अलग-अलग बैठकर भी करते हैं।

(४) आगती आदि संध्याकालीन स्तवनक्रियायें सम्मिलित होती हैं।

(५) दिन के ९ बजे दिगंबरभाई सेवापूजन से निवृत्त हो जाने चाहिए और तत्पश्चात् श्वेताम्बर भाई पूजन करते हैं। दर्शन, चैत्यबंदन तो एक-दूसरे के निश्चित समयावधियों में भी चालू रहते हैं।

(६) जन्मपत्रि को शृंगारचौकी में तीर्थ के मन्त्री को बेसर बैठने के लिये राजकीय निर्णय के अनुसार बैठना पड़ता है।

(७) दोनों पक्षों के व्यक्ति एवं कुल अपनी मायनानुसार भण्डार में रकम देते हैं और यह जमा होती है।

(८) श्वेताम्बर पक्ष की ओर से मागवान् के जन्मोत्सव के उपलक्ष में कई व्यक्ति घेलियां घांटते हैं और यह दान भाग्यलुक्त सेवक लोगों को व्यक्तिवार दिया जाता है।

(९) मन्दिर का पूजारी एक मैवेक - कुल है जो कई पीढ़ियों से सेवा करता आ रहा है। मैले के दिन की मैवेक रूप में आई हुई आय का यह पूजारी और चैनपुरा के भोमिया दोनों अधिकारी हैं। भोमिया तीर्थ का पीढ़ियों से रक्षक रहा है। इन दोनों का तीर्थ से सम्बन्ध निर्णयों में भी स्पष्ट होता रहा है।

(१०) मैलों के दिन राजकीय प्रबन्ध रहता है। मैला मात्र एक रात्रि और दिन का होता है। समय समाप्त होते ही राजकीय नियमानुसार मैला बन्द हो जाता है।

(११) मन्दिर में प्रतिमा के ऊपर भण्डार का चन्द्रपा और पीछे श्वेताम्बरपक्ष की पछवाई लगती है।

(१२) श्वेताम्बर पक्ष की ओर से जन्म-वस्याणक के समय प्रतिमा को मुकुट और कुण्डल धारण करवाये जाते हैं। कोई भी पक्ष पूजन-दर्शन करें ये भलंकरण उतारे नहीं जाते।

धीरे २ ज्यों श्वेताम्बर पक्ष ने तीर्थ पर जाना कम किया, उधर सत्त्वस्थापना जाग्रत हुई और अन्त में ये हागड़ों के रूप में प्रकाशित हुए। पहिले ऐसा होता था कि मैलों के दिन शृंगारचौकी की दोनों भुजाओं पर शहरपुरा श्वे० संघ और माण्डलगाढ श्वे० संघ के प्रतिनिधि बैठ करके थे और उनकी समझता में सर्व-कार्य एक पद्धतिरूप होता था। जब से इन संघों ने अपने प्रतिनिधि भेजने में आलस्य अपनाया अनियन्त्रण बढ चला और जिसका बल चला उसने अपना कुछ लगाना चाहा। अब तो प्रायः अधिकांश हागड़े कानूननिर्णीत हो चुके हैं।

मन्दिर पर, संक्षेप में यह कहा जा सकता है, दोनों सम्प्रदायों का अधिकार है और रहेगा। संगठन के युग में उन्हें संमिलितरूप जो कुछ सुधार, उद्धार, नवीन निर्माण करना हो, करना चाहिये। इसी में जैन शासन की उन्नति, शोभा और चिरंजीवन है।

तीर्थ पर रात्रिवास करने के लिये दोनों पक्षों के सम्मिलित द्रव्य से धर्मशालायें बनी हुई हैं। तीर्थ बहुत ऊँचा है; परन्तु बरदीसाणा के श्री लाठजी गोकर्णे

पर्वत पर शाहपुरा की ओर के चढ़ाव पर जब से सुदृढ सीढ़ियां बनवादी हैं—चढ़ाव में होनेवाला धर्म कम हो गया है। तीर्थ अत्यन्त रमणीय स्थान में आया है। चातुर्मास में तो इसकी शोभा दर्शनीय एवं रमणीय हो जाती है।

* पार्श्वनाथ प्रतिमा वैसे तो इतनी खाण्डित है कि वह अपूज्य कही जा सकती है; परन्तु दो संप्रदायों का विवाद नहीं तो उस पर लेप करने देता और नहीं नवीन मूर्ति की स्थापना के सुझाव में सहाय करता है।

* पार्श्वनाथ प्रतिमा के लगालग नहीं, परन्तु दायी दिवार के सहारे एक दिगंबर प्रतिमापट्ट है जो कुछ ही वर्षों पहिले स्वसत्त्व-स्थापना की भावना से पीछे से वैठा दिया गया है।

मिणाय तलाब—यह तालाब मिणायचाव और तीर्थ के ठीक मध्य में मैदान में आया है। इस समय तालाब में उसके शुष्क हो जाने पर गोहूँ आदि की कृपि होती है। तालाब पर पाल बनी है। इस पाल में लगे पत्थर मंदिर और घरों के खण्डहरों से लाये गये और लगाये गये प्रतीत होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि तालाब

* पार्श्वनाथ—प्रतिमा—इस प्रतिमा के संबंध में श्वर एक बड़ दंतकथा प्रचलित है कि बनास नदी में एक गौ किनी स्थल पर दूध शार कर नित्य अपने गौपाल के घर आती थी। गौ से गौपाल को जब कई दिन बराबर दूध नहीं मिला तो उसने इस रहस्य को जान लेने का एक दिन प्रयत्न किया। उस दिन गौपाल की दृष्टि उस गौ पर समस्त दिन भर रही। वह देखता क्या है कि गौ गौसमूह में से अलग होकर एक ओर नदी में बाराही है। वह भी उसके पीछे हो चला, निदान गौ एक स्थान पर पहुँच कर स्थन से दूध शारने लगी। गौपाल बड़ा समझदार था। वह यह सर्व कौतुक देखकर चकिन भी हुआ और शयित भी हुआ। गौ का वो दूध शारने का क्रम बराबर कई मास चालू रहा। करते हैं श्री नाथु अष्टी को एक रात्रि को स्वप्न हुआ। उसमें भगवान की अधिष्ठायिका देवी ने उसको कहा कि बनास नदी में जमुक स्थल पर भगवान पार्श्वनाथ की वाङ्मनिर्मित प्रतिमा तैयार हो गई है। तू उसको वहाँ से निकाल कर महोत्सव कर और उसको इस चूर्वत पर्वतकी शृङ्ग पर मंदिर बनाकर स्थापित कर। मेरे मतानुसार वह कथा ही आत्मक है। प्रतिमा को वाङ्मनिर्मित देखकर ऐसी कथा किस्तीने चालू कर दी और वह अब तक चल रही है। ऐसी कथायें वाङ्मनिर्मित प्रतिमाओं के संबंध में अन्तर्ग भी सुनने में आई हैं।

नाथु कावडिबा अष्टी के संबंध में श्वर एक दंतकथा वह भी प्रचलित है कि एक समय किसी दिल्लीसम्राट ने नौ-नौ हाथ लम्बे नौ स्वर्ण पाटों की 'शाह' पद धरानेवाले व्यापारीवर्गिक वर्ग से मांग की। न देने पर 'शाह' पद छीन लेने की धमकी दी। इस पर दिल्ली के कई शाह एकजित हो कर भारत के कोणे २ में उक्त प्रकार के पाटों की प्राप्तिविचर। करते हैं कि उनकी उक्त आवश्यकता की पूर्ति इस नाथु शाह ने नौ स्वर्ण पाट नौ-नौ हाथ लम्बे दे कर की थी। परन्तु यह कथा सर्वथा मिथ्या है। यवनकाल में मिणाय ऐसा प्रसिद्ध रहा होता तो यवनकालभर प्रसिद्ध एवं गौरवान्वित रहा मेवाद-राज्य के राजाओं का ध्यान उसकी ओर अवश्य जाता और मिणाय का कुछ इतिहास भी मिलता। मेरे मतानुसार तो मिणाय यवनकाल में एक छोटा कला रहा होगा। और उसको प्रसिद्धि खरवा-टक भर रही होगी। यवनकाल में इस प्रान्त के दुर्ग माण्डलगढ़ और जहाँजपुर अधिक प्रसिद्ध रहे हैं।

मिषाय नगर समूल नष्ट हो जाने पर अथवा अयल्य होजाने पर बना है अथवा छोटे २ उद्भूत हुये गामों के निवासियों ने वर्षों के पानी को रोक देने के लिए उन पत्थरों की एक पाल बना दी है। क्योंकि तालाब का निर्माण व्यवस्थित ढंग से हुआ हो ऐसा बहा कोई सबैत उपलब्ध नहीं है।

ये सर्व मिषाय-खण्डहर बनास नदी के दक्षिणतट पर आगये हैं। नदी कुछ ही फर्लोग के अन्तर पर है। नदी का सामीप्य, पर्वतों का परस्पर गुपन एवं तीर्थ की उन्नत शृंग पर अवस्थिति एक अत्यन्त ही रमणीय दृश्य उत्पन्न करती है। तीर्थ के कारण यह भाग आज भी आवागमन का स्थान बना हुआ। बाव देखने के लिये भी वहाँ में कोई पुरातत्त्वप्रेमी चला जाता होगा। गौपालवाल तो इस बाव पर प्रति दिन बैठने, विधाम लेते हैं

पुरातत्त्व विभाग इस ओर अगर ध्यान दें तो खोद-कार्य प्रारंभ करने पर मेवाड़-राज्य से भी प्राचान इतिहास और पुरातत्त्व विषयक बातों का पता लग सकता है।

नगरी काकी का मन्दिर—कादीसाणा के लालजी गोखरु द्वारा विनिर्मित पर्वत की सीढियों के ठीक सामने से कुछ घायी ओर दृष्ट कर एक लघु पहाड़ी है। उस पर यह मन्दिर खण्डित अवस्था में विद्यमान है। उसमें एक जिनेश्वर प्रतिमा भी है और यह भी खण्डित ही है। प्रतिमा दयाम पायाण की एवं कोई लगभग दो फुट से ऊँची है। उस पर लेख देखने में नहीं आया।

सिंहद्वार—बाव से ऊपर और पर्वत की जब में लेखक ने कोई ७ घण्टे पूर्व एक विशाल एवं उन्नत द्वार देखा था जैसा परिकोष्ठों में प्राय हुआ करते हैं। यह मेहराब में खण्डित था। एक ओर का स्तम्भ गिर चुका था और दूसरी भूजा अर्धगिरी हुई थी। यह द्वार या तो दुर्ग से आनेवाले राजमार्ग का नगर में खुलता द्वार था या नगर का प्रवेशद्वार था। जो कुछ हो परन्तु द्वार की विशालता में एवं उसकी दीर्घकाय भित्तियों में और स्थानस्थिति में नगर की लुप्त समृद्धता का एक जीवन्त सबैत था।

नगर क्यों उजड़ हुआ? इस पर निश्चित रूप से प्रमाणों के अभाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह इतना भी जो कुछ लिखा गया है वह लेखक का वन्मप्राप्त होने से, वहा पुनः २ गमनागमन रहने से, बचे हुए खण्डहरों पर, बाव, द्वार, चण्देश्वर तीर्थ की जैसी-तैसी विद्यमान स्थिति पर एवं स्थल की प्रकृति पर अनुमान लगा कर लिखा गया है। प्रमाणों के मिलने पर जो निश्चित और सिद्ध होगा वह प्रामाणिक होगा। पुरातत्त्व एवं इतिहासप्रेमियों की यह दृष्टि में आवे—मात्र यही उद्देश्य रख कर यह लेख दिया गया है। फिर भी इतना अनुमान लगाकर कहा जा सकता है कि कभी बनास नदी का भयंकर प्रकोप उठा हो और नगर उजड़ गया हो। नदी वहा से थोड़े अन्तर पर ही बहती है।

खरवाटक और जैन धर्म

“दादा, बाबा झुंगरां, भाईजण बनराय ।

चू-वेदयारी खेजड्यां, नद्यां जामणमाय ॥

‘तू’ कारै मांटीमरै, ‘जी’ कारेनै सांप ।

कणविघ कण सैं वोल्णूं, जण-जण कालोसाप ॥

भक्की माणक, जो रतन; कांदा रोकड़ दाम ।

सोनी चारो धापिया, ऊवासी आराम ॥

‘खरवाटक भिणाय एवं चवलेश्वर’ लेख के प्रसंग में खरवाटक और जैनधर्म संबंधी कुछ परिचय दे देना भी अप्रासांगिक नहीं कहा जा सकता । वर्तमान में खरवाटक के प्रमुख ग्रामों में माण्डलगढ़, जहांजपुर, नंदराय, कोटडी, घामणिया, अमरगढ़, आम-लदा, बागुंदार, पारोली, काछोला, मुआ, मानपुरा, खटवाड़ा, वीगोद हैं । दोनों सम्प्रदायों के घर इनमें और अन्य ग्रामों में लगभग ८०० और १०० के मध्य है । उपरोक्त एक या दो ग्रामों को छोड़कर प्रायः सभी ग्रामों में जैन मंदिर भी हैं । यह प्रदेश आज से ५० वर्ष पूर्व चौर्यकर्म के लिये ही विख्यात रहा है । जैनैतर क्षात्रियों का जिनमें भील, मीणे आदि प्रमुख हैं उनका चौरी करके उदर भरना ही मुख्य था । ऐसे विकट प्रदेश में भी जैनधर्म आज से ८००-९०० वर्ष पूर्व से चला आ रहा है और इस प्रान्त के जैन मंदिर इस बात की साक्षी देते हैं कि जैनकुलों का यहां प्रभाव रहा । इधर के श्वेताम्बरकुल प्रायः राजक्षेत्र में कार्य करते रहे हैं । व्यापार में भी वे आगे रहे हैं । माण्डलगढ़ के महताकुल का इतिहास मेवाड़ के राणाकुल के साथ कई गत शताब्दियों से जुड़ा हुआ रहा है । नन्दराय के चौधरियों का कुल भी मुसही रहा है । घामणिया के लोड़ा, वीगोद के पगारिया और माण्डलगढ़ के लोड़ा अन्न और नाणा के लेनदेन में अग्रणी रहे हैं । जहांजपुर, नन्दराय, वीगोद, माण्डलगढ़, पारोली, अमरगढ़, कोटडी में जो श्वेताम्बर मंदिर हैं उनमें प्रतिमायें अधिकांशतः पापाण की हैं और वे प्रायः १४ वीं १५ वीं शताब्दी के आसपास और पीछे की हैं । लेखक ने इन सर्व प्रतिमाओं के लेखों का संग्रह करने का कुछ वर्ष पूर्व प्रयास प्रारम्भ किया था; लेकिन प्राग्वट इतिहास और फिर राजेन्द्र-सारक ग्रन्थ और भयंकर रुग्णता का क्रमशः क्रम बंधा रहने से वह कार्य अपूर्ण ही रहा । उपरोक्त तीन दोहों से प्रान्त की विकटता, उसके निवासियों की वर्वर रुचिका स्पष्ट परिचय मिल जाता है । ऐसे प्रान्त में भी जैनधर्म और उसके अनुयायी अपना प्रभुत्व स्थापित रख सके हैं । खरवाटक के इतिहास में जैन इतिहास ही प्रमुख अध्याय और अधिक भाग है । मेरी भावना है कि मैं ‘ओसवाल इतिहास’ भी लिखू अगर यह गुरुरूपा हो गया तो खरवाटक का इतिहास ‘ओसवाल इतिहास’ का एक पठनीय अध्याय होगा ।

‘श्री चवलेश्वर तीर्थ’ इस प्रान्त का प्रमुख तीर्थ है और सर्व सम्प्रदायों को वह मान्य है । अस्तु ।

‘जैन गीतां री रसधारा

जैन धरम की भांत-भांत की अणगणित जैन पोथ्यां को महत्व अवार कोई छिपी यात रही कोनी । संस्कृत, भागधी, अपभ्रंस अर भाजरी प्रादेशिक बोलियां में जैन साहित्य का ग्रन्थ हजारों की गिणती में मिलै हैं । बखत के धक्के सँ जैन भंडारों का घरसां सँ जड़योड़ा किवाड़ खुलता ही ग्यान की दुनियां में एकै सागे सै'स दीया जुपगा, सँचन्न होगी । आज दुनियां का इतिहासग्य अर भासावैग्यानिक या बात मानण लाग गया कि जैन ग्रंथ हजारों घरस पहलां रै इतिहासका नै भासा की जानकारी का घणा अच्छा साधन हैं । इण बड़ाई को कई कारण है ! भगवान महावीर के बखत सँ ही जैन धरम के आचारजांरी या रीत रहती भायी है कि वे लोक-भासा में ही उपदेश देवै नै उणी में रचना पण करे । लोक-गीतां की धुना पर बणायोड़ा हजारों भगती-गीत इण यात का प्रमाण हैं कि धरम-प्रचार में लोक भासा की महत्व उणा की द्रष्टि में कितरो बढ़यो-चढ़यो थो । पचासौ साधू अर सत्यां आचारजां रै आदेश सँ एक ठोड़ सँ दूजी ठोड़ जायतां, सैकड़ा कोस धरती पगां सँ नापता, गांव-गांव में ठेर नै सराधकां नै उणां री बोली, में उपदेश देव नै समझावतां । इण खातर उणां नै लोक-भासा में लिख-पढ़णा रो घणो महावरो होतो । हजारों कोसा लग फैली भारत-भोम रै कूणै-कूणै सँ भगत लोग आचारजां रै चौमासै रै नै बिहार री ठोड़ आ जुड़ता । भांत-भांत रा-उपदेशां सँ लोगां नै पढ़ण-लिखण री घणी परेरणा मिलती । आप-आप री रचनानै दिखावनै खेला पण आचारज रै आसीरवाद री कामना करता । अस्या सांस्कृतिक मेळामें घणी पोथ्यां रो परिचय मळतो । लोगां नै पढ़ण रो चाव बढ़तो । पोथ्यां री नकल करण री नै कराबारी घणी चाह रेती । इणी खातर नित कई पानां री नकल करणो भी धरम रो ही एक काम बणगो । अनेक कवियां, लेखकां, इतिहासकारानै अनेक भांत रा साहित्य री रचनां करी जिणांरी अनेक नकलां सँ आज रा भंडार ठसाठस भरयोड़ा है ।

रदमपरभु, स्थूलभद्र यगैरै घणां आराध्य देवां रा अणगिणत गीत जैन कवियांनै साबै भगतां रै भावां सँ गारमिक सुरा म्हें गाया हैं । गीतकारां म्हें लावण्यसमय, समयसुन्दर, फनकसोम, जेसरराज, मैहिमराज, पद्मराज, चिदानंद, भुवन कीरती, ग्यान-कीरती, उदयरतन, धरमसी नै बीजां अनेक कवियांनै इण धारा नै घणी धार लहरायी है । या कीती अचरज री बात कि हाल ताई कोई काव्य रो, संगीत रो रसियों, कोई भगती रो पारखी इण रस धारां रो मिठास चाख्यो नहीं । मिनखां रै बात सँ दूर, अणछेड़ी घणराय रै आंचल म्हें जाणै कोई एकलो रस रो झरणो झरझर करतो वहाँ तिण भांत ही जैन गीतां री या रसधार है । इण बात री घणी जरूरत है कि साहित्य रा आलोचक आज रा काव्यरसियां नै भी उण गीतां रा मिठास री चानगी चखावै ।

भगती काव्य रै गीतां री तरियां इण गीतां रो भी अनेक भांत हैं । विविध रागां म्हें, विविध छन्दा म्हें, आराध्य देवां रा जनम, बालपणै री करिडा, देवां रा सा चरित्र, उणां रो परेम, विरह आदि नै ग्यान, उपदेस अर भगती-भाव रो चित्रण घणो सरस नै सरल भासां म्हें इण गीतां म्हें मिलै है । गीतकारां म्हें समयसुन्दर जिसा महाराथी नै चौफेरी परतिभा हाला कवि इण धारावां रा घणी हैं । जिणां री विद्वता री धाक आखै जमानै म्हें हुती । इण खातर जैन गीतां रै मांयला भाव, कल्पना, उपमा, भासा नै बिजा काण्य रा आभूषण उण पिटी-पिटिई परिपाटी रा नहीं । इण सारी चीजां में कवियां रै जुग री नै उणां री रसमरम री छाप है, जिण सँ वै भेड़ा भेड़ी भेड़ नहीं हुवे ।

भारतीय परेमकाव्य रै चिह्नहूया परेमियां रा जाणीता संदेसवाहक 'चांद' रै हाथ भेजो जिको भगत रो सनेसो ।

सुणो—चांदलिया ! संदेससङ्गो जी कहिजे सीमंघर साम ।

राय नैं बाल्हा घोड़लाजी, चेपारी नैं बाल्हा दाम ।

अम्हन्नैं बाल्हा सीमंघर सामी, जिम सीता नैं राम ॥

सनेसै रै सच्चां रै मिठास नैं छोड़ बिचलै जुगारी ओपमावां री मौलिकता नै देखण री जरूरत है । भारतीय दामपत्य जीवन रै आदर्श नैं गीतकार बिसारया नहीं । राम अर सीता रो सनातन नैं चिरनवो परेम भगता रै परेम रो पण आदर्स है ।

आराध्य देव नैं ओपमां देतां-देतां अघाई जो ग्या जणा महाकवि समयसुंदर सगलै रद्द कर 'र छोड़ दिया । सुर पकर स्याम नैं ओपमां देतां वखत घणां उपमानां नैं बेकाम किया, पण आखर वां नै ओक ओपमा जंची; पण समयसुन्दर रै एक भी ओपमा गलै न उतरी । भावा रै बेग म्हें उणां गायो—

अहो मेरै जिण कू कूण ओपमा कइ

कास्ट कल्प, चिन्तामणि पाथर, काम गवी पसुदोस ग्रह ।

चन्द्र कल्की, समदजल खारउ, सूरज ताप न सहै ।

जलदाता पण स्याम बदन घण, तउ हू किम सहऊ ।

कोमल कवल पण नाल कटक नित, सख कुटिलता बहै ।

—समय सुन्दर कहै अणत तीर्थकर, तुम मह दोस न लहै ।

—वैसणव गीता सँ न्यारी एक खास बात अणा भगता रै विरह री तीबरता है। इण तीबरता नै जैन कविया घणै मोडै नै हिरदै घृता सबदा म्हें दरसायी है। राजुल रो विरह इणा गीता री मोटी धरोधर है। नेमिनायजी रै विरह म्हें राजुल रो हटपरै इण बोला म्हें देखौं —

उण तजी मोऊ मैं न तजुगी करुगी इकतार ।

साकी चरणचेरी होय रहैमी जाऊमी गिरनार ॥

पुरुष पर अविसवास रो लाछन लगाणारो नारी रै हिरदै रो यो कहु सत्य राजुल रै मुख सँ भी निकलयो है जिकै रो, जिकर अगरेजी कवि शेक्सपियर आप रै अंक नाटक में करयो—

“राजल नारी इम कहै पुरुष नउ नहीय विसास” राजुल रै विरह य छन्द काव्य री मस्ती म्हें अणमणी विरहणो कह्यो—

फागण आयो फूटरो फूली सब घणराय ।

पिउबो भंइ मुझ मदिरे खेले मोरी बलाय ।

घा तो परियतम री बाट घणै चाव सँ देखती होती—

बलीबली जोऊ बाटही लिख ऊ निसदिन लेख ।

सुती बैठी सोचऊ अऊ लेख अलेख ॥

पीरमिलण री आस म्हें जैन गीता री विरहणी नै, आखी परकरती उण री तरिया ही नजर आवै—

‘कोयलही टहुकर करै तुम्ह मिलवा अभिलाख’ भाखर परियतम सँ मिलनै विरहणी सजोगणी हुई—

आज मलै दिन ऊगियो बधीय मनोरथ धेल ।

निजरे सयण निहालिया करिस्यां मनरथ केळ ॥

वीछड़िया घाल्हा तणै मिलवा रो मन कोडि ।

विकसै गात धलावली हुलसै होडा होड ॥

इस विध सजोग मुख सँ घणी खलियाइत हो परियतमा गायो—

प्री ये मधुकट, म्हे मालनी; ये मोती म्हे छाल ।

प्री ये देवल, म्हे देवता; ये तरवर, म्हे छाल ।

प्री म्हे कचन की मूँदड़ी ये लाखीणा मगा ।

प्री ये चदा म्हे चादणी; ये सायर, म्हे गग ॥

प्री ये हस्ता म्हे हंसणी; प्री ये मंदिर, म्हे नीय ।

प्री म्हे पऊन ये रवि निता; प्री म्हे कया, ये जीय ॥

इण भावां रै जोड़ रा भाव अंगरेजी महाकवि सैली नै हिंदी रा महाकवि निरालाजी रै गीतां म्हें मिलै । फरक इतरोहीज है कि ये गीत आज सँ तीन सौ घरस पहला लिखा गया हैं । अण खातर तो फेर इणां रै भावां रो मान घणो चाहीजै ।

अकलो राजुल रो विरह जैन गीत काव्य में इतणो विसाल रूप घर नै छा गयो है कि उण विरह रो मीठो मीठो दरद सारे गीतां म्हें समायो है । इसै मिठास रा पद जैन काव्य में मोकळा मिलै । खी सुलभ सुभाव सँ राजुल रा मीठा बोल कितणा आछा लागै— बहिण सामलियउ सुहावइ रे, वीजउ कोई दाय न आवइ रे

आली री मिल रे ल्याजो नेमिकुमार

नेमि राजुल री भांत ही स्थूलभदर - कोशा रा गीतां म्हें भी या ही रसधार है । समयसुंदर रै सबदां म्हें स्थूलभदर - कोशा रो एक गीत देखो —

राति न तो नावै ब्हाला नींदड़ी रे, दिवस न लागै भूख ।

अन्न नै पाणी मुझ नै नावि रुचै रे, दिन दिन दुरबळ दूख ॥

मन ना मनोरथ साणि मन मां रह्यारे, कहियै केहनैरे साथ ।

कागळिया लिखतां तो भीजै आंसुआं रे, चढियो हो दुरजन नाथ ॥

नदियां तणा ब्हाला रेळा चालहारे, ओछां तणां सनेह ।

बहता बहै वाल्हा उतावळा रे, झटकि दिखावै छेह ॥

सारसड़ी मोती चुनै रे, चुनै तो निगसै कांह ।

साचा सदगुरु जो आणि मिलै रे, मिले तो विछड़ै कांह ॥

परेम नै विरह रै गीतां रै अलापा शांतरस रा, वराग रा, भगती रा, ग्यान रा नै बीजे घणै उपदेस रा गीत भी इण गीतां भेला हैं । काया जीव सझाय, कामणी विसवास, निवारण सझाय, खट साख संवाद, वैपम्य नै घृणा प्रसंग, स्थूलभद्र सझाय वगे रै पोथ्यां म्हें इण गीतां की भरमार है । संसार रै जलम - मरण रै खेल रो अरथ समझण की कवि की जिग्यासा 'करतार सझाय' म्हें देखों—

“मन मान्या माणस जे मेलै, तो कि विछोड़ा पाड़ै रे”

“पुरुस रत्न घड़ि घड़ि किम भां जै”

न आतमा री परमातमां सँ मिलण री अभिलाखा री झलक इण कड़ियां म्हें देखों—

रूडा पंखीडा, पंखीडा मुन्है मैल्ही नेम जाय ।

धुर श्री प्रीत करी मैं तोसँ, तुझ विण खिण न रहाय ॥

इण प्रकार इण गीतां म्हें जैन भगती रो आद सँ अंत ताई सगलो आ गयो है । उण रो विस्तार सँ वरणण करण खातर घणो समै नै घणी जगां चाहीजै । साहित्य-पारखियां नै काव्यरसिकां नै जैन भगती गीतां रो अध्ययन वेगा सँ वेगो करणो चाहीजै नै उणां री रसधारां सँ काव्य परेमियां नै छका देणा चाहीजै ।

PRAKRIT

By Dr A N UPADYAYA

India presents a picturesque complex of linguistic evolution and interaction. The range of time and extent of region over which Indian civilization, with its distinctions of religion, caste, clan, and race has spread make the problems of language study all the more entangled.

The Indo Aryan speech has flowed in two beds Samskrta and Prākṛta (spelt hereafter as Sanskrit and Prākṛit), which have constantly influenced each other at different stages. The term Prākṛta, meaning 'natural, 'common,' primarily indicates uncultivated popular dialects, existing side by side with Samskrta, the 'accurately made,' 'polished, refined speech. The Prakrits are thus the dialects of the unlettered masses, used in their day-to-day life, while Sanskrit is the language of the intellectual aristocrat, the priest pundit, or prince, who used it for religious and learned purposes. The language of everyday conversation of even these people must have been nearer the popular Prākṛits than the literary Sanskrit. The former is a natural acquisition the latter, the principal literary form of speech, requires training in grammatical and phonetic niceties.

Contemporary with the Vedic language, which is an artistic speech employed by the priest in his religious songs, there were popular dialects probably due to tribal groups and social strata. The Vedic literature gives some glimpses of popular tongues but no literature in them has come down to us. In the 6th c b c, Mahavira and Buddha preached in the local Prākṛits of Eastern India, and the great Emperor Asoka (3rd c b c) and a century later King Kharavela addressed their subjects in Prākṛit. Inscriptions are all in Prākṛit up to about the 1st a d. It is held by some scholars that the early secular literature was in Prākṛit. In the drama, different characters speak different languages in the same play and the earliest known plays, of Aśvaghosa (ca 100 a d),

works; and there is seen the influence of linguistic tendencies well-known in Mahārāstri which was evolving as a literary language in the early centuries of the Christian era. Such a modernization was inevitable in course of oral transmission, especially because the Svētāmbara monks were already using the Prākṛit not only as a language of religious scripture but also as a vehicle of literary expression. In the verses common to both, the Digāmbher texts soften. In the verses common to both, the Digāmbara texts soften the intervocalic consonants, while those of the Svētāmbaras lose them, leaving the vowel.

Prior to the Patalipura Council, at the time of Candragupta Maurya, a body of Jain monks, on the advent of a famine migrated to the South under Bhadrabahu. To satisfy the religious needs of the community they began jotting down the memory notes, which have survived to us in the forms of many Prākṛit texts that deserve to be called the Pro-Cannon of the Jainas. The earliest of these are the Saṭkarma and Kaśāya — prabhṛta, which are the remnants of the Draṭivāda. The commentaries of Virasēna-Jinasēna (816 a.d.) incorporate earlier commentaries in Prākṛit; and they indicate what an amount of traditional details was associated with the original sutras. They deal with the highly technical and elaborate doctrine of karma which is a unique feature of Jainism. Among the works of pro-cannon, the Mulaṭcāra of Vattakara and the Ārādhanā of Sivarāya give elaborate details about the monastic life, its rules and regulations. The Prākṛit Bhaktis are a sort of devotional composition of daily recitation.

A large number of work is attributed to Kuṇḍakunḍa, but only a few of them have come down to us. His pañcastikāya and pravacana-sāra are systematic expositions of Jain ontology and epistemology; and his Samayasāra is full of spiritual fervour. Yativrsabha's Tilōyapannaṭṭi covers wide range of topics. The compilation of all these works might be assigned to the early centuries of the Christian era.

A good deal of Prākṛit literature has grown round the canon itself by way of explanation, detailed exposition, illustrations through tales and topical systematisation. On some canonical texts there are the Niryuktis, a sort of metrical commentaries which explain the topics by instituting various enquiries. They

are attributed to Bhadrabahu, and are undoubtedly prior to Devarddhi's council. Some of them in turn on account of their systematic exposition, accuracy of details, and solidity of arguments became the object of learned labours of great scholars. For instance, Jinabhadra Kṣamaśramaṇa (609 A. D.) wrote a highly elaborate Bhasya in prakrit on the Āvaśyaka Niryukti, around which has grown a little world of literature. Bhasya and Curni commentaries are found on some works. Bhasya is an elaborate exposition, at times incorporating and supplimenting the Niryukti verses, of the text in Prakrit, while Curni is a prose gloss written in a bewildering admixture of Prakrit and Sanskrit. Jinadasa Mahattara wrote his Nandi Curni in 676 A. D.

The popular gatha had already found its way not only into the Pali canon but also into that unconventional drama, the Mrcchakatikam of Sudraka, and with its melodious ring & sentimental setting it is successfully handled by Kalidas especially in the mouths of his heroines. A large body of popular lyric songs in Prakrit, especially in Maharaṣṭri, appears to have grown a couple of centuries or earlier than Kalidas. A collection of some 700 gathās, the Saṭṭasaī, attributed to Hala, has come down to us. He is in reality its editor, a literary artist of some eminence, he has collected these verses along with a few of his own composition, from a large mass of popular songs, and presented them in a literary style with special attention to the choice of setting, the metres and sentiment. Hala's collection is important not only for its artistic grace and poetic flourish but also as an evidence of the existence of a large mass of early secular Prakrit literature, in the formation of which women, too, took active part.

Its themes are primarily drawn from the rural life, but the presentation is rarely repugnant to the cultured test. The seasonal settings, the countryside, the village folk, the flora and fauna—all these have remarkably contributed to the realistic sketches which these poets draw in one or two stanzas. The chief sentiment is erotic, at times openly put, and the turn of love, with their peculiar Indian ceremonies and conventions, are depicted in a vivid

and touching manner. Pässionate longings, pangs of separation, devotion of attachment, sly humour, cupid's mischiefs and the like, are often described with a frankness rare in conventional poetry. Some of the scenes are full of pathos or flavour. A lovely maiden pours water for a thirsty traveller who lets it trinpekle through his fingers; in her turn she lessens the stream of water from the pitcher; thus both extend the period of feasting their eyes on the other. There is very little of religious setting, though Īśvara and Pārvati, Viṣṇu, Laksmi, are casually mentioned. The name of Hāla stands for Sātavāhana, one of the Āndhrabhrtya kings whose partiality for Prākritis is well knon. In all probability the compilation is of the 2nd or 3rd C. A. D. It has been intimated in Sanskrit and Hindi; but the original stands unrivalled.

Another Prākrit anothology, close in spirit to Hāla's work, but planned topically, is the Vajjalaggain of Jayavallabha, of uncertain date. There are different recensions; the number of gāthās wavers about 700. Perhaps the major portion is composed by Jayavallabha, who of course included verses from Hāla & others. The verses are grouped according to subjects, which embrace three human ends; righteousness (dharma); wealth (artha), and love (kāma) almost half of them being devoted to the last. The range of topics is quite wide; poetry, friendship, fate, poverty, service, hunter, elephant, Swan, bee. The good man is likened to a mirror and the wicked man, liked seda, only adds a polish to his virtues. The author reports the camel for yearning for the desert when it can not be had. The erotic sentiment has often a touch of righteousness and heroism about it. The author is a Jaina, but here is nothing of sectarianism in his collection. His gāthās in Mahārāstri contain many Apabharamśa elements; and the spirit of some of the stanzas is similar to that in Hemchandra's quotations in his Prākrit grammer. The Sanskrit writers on poetic and rhetoric quote many Prākrit verses; of some, the sources are not traced; they presuppose a good many compositions or compilations like the above.

Allied to the anthologies in form, but having more religious leaning and bearing individual authorship, are some of the Jaina

didactic poems in Prakrit. The *Niryuktis*, besides their explanatory and expository remarks, contain many didactic instructions and illustrations, as well as the gnomic poetry common in anthologies. Wealth and Love are mentioned with indifference if not disparagement, and the religious tone rules supreme.

The *Ucaesamālā* is a didactic poem containing instructions on the duties of monks and laymen, in 540 stanzas, it is by Dharmadās who, according to tradition, was not only a contemporary of Mahāvīra but also before his renunciation, a king, he addressed the work to his son, prince Ranasimha. It was of considerable popularity with commentaries as early as the 9th C. In addition to moral instructions, it contains in dogmatical details and references to illustrative stories of great men of yore, Equally religious and didactic in outlook but more conventional in the treatment of topics, mnemonic and mechanical in presentation, unintelligible without an exhaustive commentry, full of significant details which can be grasped only by the well read, is the *Upadesāpada*, in more than 1000 gathās of Haribhadra, an outstanding author of the 8th C. A. D. It is more a learned source book than a literary composition. The *Upadesamālā* of Hemachandra of Maladhari-gaccha contains more than 500 gathas and gives instructions on some 20 religious topics, such as compassion to living beings. The author is not only a preacher but also a poet, commanding an ornate style with poetic embellishments. He was a contemporary of Jayasimha Siddharaja of Gujarat (1094-1143), whom he persuaded to extend greater patronage to Jainism. The *Vivekamanjarī* (A. D. 1191) of Asada in 140 stanzas, is a discourse on religious awakening. Its major portion is moulded in a mechanical manner, quoting the examples of holy persons. Many other authors have followed earlier models and produced religious-didactic works in Prakrit from the 13th to the 17th C. More than their literary qualities what strikes one is the earnestness with which they have reflected on their themes.

A number of hymns in Prakrit are addressed as prayers to the Divinity. Some of them are composed by eminent authors, Bhadrabahu,

bear evidence to the antiquity of this practice. The kings and heroes speak Sanskrit; the ladies, in general, Saurasēnī; the lower characters, Māgadhi.

The Prākṛit grammarians give us a sketchy description of various Prākṛit dialects; Mahārāstrī, Saurasēnī, Māgadhi, Paisāci, Apabhramśa. Pāli and Ardhamāgadhi are also Prākṛits used in the Buddhist and Jain canons. The Inscriptional Prākṛits, Pāli and Paisāci, form an earlier group; Saurasēnī and Māgadhi come next, one central and the other an eastern dialect; Ardhamāgadhi is nearer Pāli with regard to its Vocabulary, Syntax and style, but phonologically later in age; Mahārāstrī has proved an elastic medium for learned epics and lyrical poetry of popular subjects. These were gradually stereotyped, with scant deference to their local colour, by the grammarians. By that time the popular speeches had already advanced, and the gap between the literary Prākṛits and the contemporary popular speech went on increasing. By about the 5th c. a. d. Sanskrit and Prākṛit were equally stereotyped as literary forms of expression; and once more an effort was made to raise the then popular speech to literary stage, represented by Apabhramśa.

The Prākṛits and Apabhramśa represent the middle Indo-Aryan stage. Mahārāstrī and Apabhramśa appear to have been first developed for their songs and couplets; it is through those channels that they were admitted into literature.

Sudraka admits Mahārāstrī verses in the *Mrcchakatikam*; Kalidāsa (c.400 a. d.) employs Apabhramśa songs in his *Vikramōrvaśiyam*; and Viḍyāpati (c.1400 a. d.) uses Maithilī verses in his Sanskrit-Prākṛit dramas.

Some of the Prākṛit inscriptions deserve to be classed as literature on account of their form and style, as well as their noble instructions of abiding value. The imperial Mauryan State was diplomatically, militarily, and culturally at least on a par with the contemporary Hellenic state. The Asokan inscriptions, more than 30 in number, are the earliest dated documents among Indian literary records. They are incised on rocks, boulders, pillars, and cave-walls; and their localities

mark the boundaries, principalities and places of pilgrimage of the Kingdom. The 14 rock edicts, in 7 recensions are simple, concise and forceful, and the appeal full of personal feeling, is as though the mighty monarch Asoka is himself earnestly speaking to his subjects. Not only do they give a fine picture of the state, but they also reveal the personality of the ruler in touching colours. The 13th rock-edict is a remarkable document. Asoka had won a decisive victory in the Kalinga war, but the miseries of the people brought such remorse that he expressed his anguish frankly and vividly.

The Hathigumpha inscription (1st or 2nd c. b. c) of the Cheti dynasty gives a record of the first 13 years of the reign of Kharavela. It is badly preserved, it shows greater fluency of expression than Asoka's records, and it gives us a good glimpse into the early life and training of Indian princes in the 2nd c. b. c. Among the manifold inscriptions of western India, the Nasik cave inscription of Vasishiputṭa Pulumavi of the 2nd c. a. d. expresses the spirit of a royal panegyrist steeped in epic-Puranic mythology and religion, and anticipates the later embellished style, so common in Kayyas and Çampus.

In the early Indian drama it is difficult to evaluate the Prakrit passages as a continuous stretch of literary composition. The playwrights have used Prakrits according to the conventions of dramatic theory, but the composition of most of them has very little popular life. The Prakrit passages in the drama have, on the whole, become a specimen of artificial and prosaic composition mechanically converting into Prakrit a sense first conceived in Sanskrit. The convention of their use had such a grip on the orthodox mind that it is only very lately that Prakrit lost its hold on the drama, and the author of *Hanumānnāṭaka* (after 1200 a. d.) plainly says that it is not prakrit, but Sanskrit alone that is worthy of an audience of the devotees of Viṣṇu. For lyrical song in the drama however, Prakrit is quite popular with Sudraka, Kālidāsa ViśaKhaḍatta and others, and some of their gāthas are genuine pieces of poetry delineating softer sentiments. With Sudraka and others, Prakrit has wonderfully served as the medium of homely conversation. Innocent intriguing, light jokes and toothless humour are seen in the Saurasēni speech of Viḍuṣāka who figures in

various dramas. *Suḍraka* is a unique character, quite unsurpassed. His songs and speeches in *Māgadhi* are well known for their puns and jokes. *Rākṣaṣa* and his wife in the *Vēṇīsamhāra* give us a description of the battle field in *Māgadhi*. But the stylistic basis of dramatic *Prākṛits* is essentially Sanskritic; and the *Desi* elements are not freely admitted.

One type of drama, the *Saṭṭaka*, is composed entirely in *Prākṛit*; it resembles the Sanskrit *Nāṭikā*. The *Karpurmanjarī* of *Rājaśekhara* (ca 900 a. d.) is a love intrigue, closing happily in the marriage of *Caṇḍpāla* and *Karpuramanjari* who is brought to the palace miraculously by the magician, *Bhairavānanda*. Though accepted as one of the best comedies in the Indian literature, it is more remarkable for its style and language than for its plot and characters, which are of the time-honoured mould. *Rājaśekhara* is master of literary expression and matrical forms. His verses have a rhythmic ring and liquied flow. His descriptions of nature are inlaid with vivid colour and grace. His proverbs, *varnacularisms*, allusions to customs etc, have a special interest. *Ruḍraḍāsa*, who was patronized by the zamorin of *Cālicut* (17 C.) wrote the *Çaṇḍralēkhā Saṭṭaka* which celebrates the marriage of *Manavēda* and *caṇḍralēkhā*. His style is forceful but often with unwieldy compounds. *Ghaṇaśyāma*, a court poet of King *Tulājaji* of *Tanjora* mid 18th c. i, wrote the *Anandasuṇḍarī Saṭṭaka*. In the *Rambhāmanjari* of *Nayacandra* (ca. 15th C.), which deals with the story of King *Jaiṭra Simha* of *Benāras* and *Rambhā*, the daughter of *Māḍavavarman* of *Gujarāt*, is also a *Saṭṭaka* which uses not only *Prākṛit* but also Sanskrit. The *Karpuramanjari* has been a source of inspiration and a model for all subsequent *Saṭṭakas*.

The Jain canonical works constitute an important section of *Prākṛit* literature. Jainism admits, in this era, 24 *ṭirthankarās*, who are responsible for the promulgation of the religion or *dharma*. The 22nd was *Nāminātha*, the cousin of *Kṛṣṇa*; the 23rd was *Pārśvanātha* whose historicity is accepted; the last was *Mahāvīra* (599–527 B. C.) whom Buddhist texts mention as *Nigantha Nāṭaputta*. He was a senior contemporary of *Buddha* (563–483 B. C.); he came from a ruling clan; and he was related to the royal families of *Magadha*. The preachings

of Mahavira and his disciples have come down to us in the Jaina Āgama or the canon in Arddhamagadhī. Exigencies of time, and especially a famine, required its first systematisation by the Pataliputra Council, some time in the 4th c. b. c. The canon, as it is available today, was systematised, rearranged, redacted and committed to writing by the Valabhi Council under Devarddhī in the middle of the 5th c. a. d. Its contents are quite varied, the books cover almost every branch of human knowledge as it was conceived of in those days. The texts like *Ācarāṅga*, *Desavakālika*, give detailed account of monachism as then practised in Eastern India, *Jivabhogama* and other works fully discuss the Jaina ideas about living beings, *Upaśakadasah*, *Prasṇavyākaraṇāṇi*, set forth the ideals and regulations of a householder's life, *Jnatadharma-kathah*, *Vipakasruta* and *Nirayavaliyao* give many holy legends didactic in purpose, *Suryaprajñapti* discusses Jaina cosmology, *Sutrakṛtanga*, *Uttaradhyayana*, contain brilliant moral exhortations, Philosophical discourses and amusing legends and some of their sections are fine specimens of ancient Indian ascetic poetry, Nandī gives details of Jain epistemology, texts like the *Bhagavati* are encyclopaedic.

The canon comprises works of different origin and age, naturally, it is difficult to estimate its literary character. The redaction has brought together distinctly disparate parts of works, some prose, some verse. The prose of the *Ācarāṅga* contains metrical pieces. The old prose works are diffuse in style with endless, mechanical repetitions. Some works contain pithy remarks pregnant with meaning, the didactions present vigorous exposition in a fluent style, the standardized descriptions obviously aiming at literary effect, are heavy in construction, with irregular compound expression. The rules of monastic life are full of details and the dogmatic lessons show a good deal of systematic exposition. There are narratives containing parables and similes of symbolic significance there are exemplary stories of ascetic heroes, there are debates on dogmatic topics.

Mahavira is said to have preached in Arddhamagadhī which, therefore, is the name of the canonical language. The older portions preserve archaic forms of language and style. These gradually disappear in latter

Mānaṭunga, Dhanapāla (972 A.D.), Abhayaḍēva. The Rsimandala-stotra is a chronicle of monks, and the Dvādaśāṅgapramāṇa is a description of the Aradhamāgadhī canon. Sōmasundara (15th C) wrote a few prayers almost as exercises in different Prākṛit dialects.

Narrative literature in Prākṛit, especially in Jain Mahārāstri and Apabhramśa, is extensive and varied. It includes, besides the Brahaṭkathā, the lives of Ślākā puruṣas, i.e. the celebrities of Jainism, of ascetic heroes and holy men of eminence; legendary tales of didactic motives, illustrative fables, semi historical narrations, popular romances. The Brahaṭkathā was composed by Guṇādhya in Paisāci. It is lost beyond recovery. We possess, however, three Sanskrit epitomes of it belonging to the middle ages. They indicate that the original work was of great dignity and magnitude, worthy of being ranked with Mahābhārata and Rāmāyana. It has supplied themes and motifs to many authors; and it is respectfully referred to by Dandin, Subandhu, Bāṇa, and others. Guṇādhya's personality is shrouded in myths. Perhaps he is earlier than Bhāsa, and may be assigned to the early centuries of Christian era.

Vimala, he himself declares, composed his Purāṇic epic, the Paumacariya, in 4 A. D. It gives the Jain version of Rāma legend. It is acquainted with Valmiki's Rāmāyan, but contains special details that have nothing to do with the Jain outlook and consequently are of great value in studying the basic Rāma legend, which has been worked out by different authors in different ways. Rāvaṇa is not a monster, nor Maruti a monkey, but they are Vidyādhara, a class of semi-divine persons. Vimala's religious sermons have a lofty didactic tone; and he tells many an episode of romantic and legendary interest. His gāthās and elegant metres testify to his poetic ability and his style is almost uniformly fluent and forceful. The dialect also is interesting because of the age of the work and Apabhramśa traces seen in it.

Paḍalipīṭa, of the early centuries of the Christian era, wrote a now lost religious novel in Prākṛit, Tarangavai. It was a love story concluded with sermon. We possess a later epitome of it in Prākṛit, the Tarangalola which testifies to its engrossing

literary qualities. The *Vaśudevahindī* of Samghadāsa and Dharmadāsa (before 66 A D) is a voluminous prose tale, elaborately recording the wanderings of Vasudeva of Harivamsa and including a good deal of extraneous matter in the form of sub-stories, legends and fables

Silacarya wrote his *Mahapurusa-carita*, dealing with the lives of Salakapurusas, in 868 A D of about the 10th C. the *Kalakācarya-kathānaka* narrates the story of how the saint Kālaka went to the Saka Satrapas called Sahis and with their help overthrew Gardabhilla, a king of Ujjaina, who had kidnapped his sister Sarasvatī. The author shows poetic skill and observation. Dhānesvara's *Surisundarī-carīya* (1038 A D.) is a lengthy romance in 16 cantos, which narrates the love story of Vidyādhara chief who passes through hope and despair. The story within a story technique is handled successfully, the narration of events is quite smooth, the descriptions are worthy of a poet. The *Pancamīkahā* of Mahesvarasuri (before the mid 11th C) celebrates, through illustrative stories, the importance of the observance of *Sruta-pancami*. In simple and narrative style, the life of Vijayacandra Kevalnī, in 1063 gathās, was composed (1070 A D.) to illustrate the merits resulting from eight-fold worship. Vardhamāna pupil of Abhayadēva wrote two works, the *Manōramā-carita* (1083 A D), a romance of religious learning, and the *Ādināthacarita* (1103 A D) a Puranic epic dealing with the life of the first Tirthakara. The *Supāsānāhacarīya* (1143 A D) is a bulky work giving the life of the 7th Tirthakara from his earlier births to liberation. It is full of religious preachings, all of them conveyed with suitable stories of the type common in Jain works. The author has a remarkable command over the language. Just 11 years after the death of king Kumārapāla-pratibōdha (1195), a lengthy tale of the conversion of the king to Jainism, with many stories to illustrate its principles. Some sections are written in Sanskrit. In addition to their literary interest, such narratives are rich in pictures of the life of their times.

With the narrative work in Apabhramśa, we feel we are

entering a new world. The language shows remarkable traits; the metres are different; and the presentation has a melodious music about it. Apabhramśa forms were gradually admitted into Prākṛit compositions from the early centuries of the Christian era; Kālidās introduced Apabhramśa songs in his Vikramōrvaśiyam. Every language has its favourite metres; Sanskrit has the ślōka, Prākṛit has the gāthā, and Apabhramśa, the dōhā. Many dōhās are quoted by Hēmacandra in his grammer. The Apabhramśa metres, with their rhymes and ghatta, have such a fascinating ring about them, that many authors used these metres in Prākṛit and Sanskrit also.

Caturmukha is one of the early Apabhramśa poets, but none of his works has come down to us. He has been praised for his choice of words; and perhaps he was responsible for popularising the paddhadiya metre. Of Svayambhu (8th C. A. D.) we know a good deal through his son Tribhuvana Svayambhu, who brought to completion his father's Paumacariu and Harivainśapurāṇa, huge epics covering the subject matter of the Rama legend and the Bharata episode. As a rule, Apabhramśa poet gives us a good picture of themselves. Svayambhu tells us that he was very slender and had scattered teeth. His son speaks about him thus: "The mad elephant of Apabhramśa wanders about at will only so long as the restraining hook of the grammer of Svayambhu does not fall. Victorious be the lion Svayambhu with his long tusks of good words, terrible to look at on account of his claws, his metres and figures of speech, and with ample mane, his grammer.

The most important Apabhramśa poet, whose three works—Mahāpurāṇu, Jasaharacariu and Nayakumāracariu—have been well edited and about whom we know a great deal, is Puspadaṇṭa, of the mid 10C. He wandered, forlorn, to Manyakheta, where ruled Kṛsnarāja 111 of the Rāstrakuta dynasty; these under the patronage of minister Bharata, his poetic genius fruitfully flowered. He wrote an Apabhramśa, his language is brisk and fluid; metres are varied; descriptions are elegant, the flow of sentiment is well regulated, and the poetic embellishments are profusely used.

Kanakamara describes himself, but his place and date are still unsettled. His *Karakandacarīu*, in 10 cantos, gives the life of Karakandu, one of the Pratyeka Buddhās, in a comparatively lucid style. His Reference to Tera caves is of great interest. Dhanapālī of the Dhakkada family (ca 10th C) wrote the *Bhavisattakaha* wherein the hero is depicted as triumphing despite great misfortune, through his outstanding virtues. The *Neminahacarīu* (ca 1159) of Haribhadra contains beautiful descriptions, it is composed in Radda metre. The *Kirtilata* of Vidyapati (14th c) is a specimen of post Apabhramśa language of eastern India; the subject matter is historical; it is in both prose and verse, and it is presented in conversation.

A large body of Apabhramśa literature is still lying in mss, and every year there are new finds. Dhavala's *Harivamśa* (ca 9th c) a lengthy text, gives considerable information about earlier authors. Harisena's *Dharmaparikṣa* (999 A D) is not earlier than Amitagatī's Sanskrit works, but records also a still earlier works of Jayarama in gathās. The *Kathakośa* of Śrīcandra (late 11th c) gives the stories referred to the gathās of the Ārahdana of Sivaraya.

The ornate and stylistic *kavyās* (poetic tales) and prose romances in Sanskrit have a corresponding range in Prakrit. The *Setubandha* or *Dahamuhāvaha* of Pravarasena deals with the building of the setu or bridge across the ocean by monkeys, an incident from the Ramayana. The author is well equipped in metrics and poetics, his poem possesses all the traits of a Mahākāvya. Despite its pompous style, the work has poetic flavour flowing through fine expressions, charming imagery, attractive thoughts, melodious alliteration. It is but natural that Bāna and Dandin refer with compliments to such an outstanding work.

The *Gaudavaho* of Vākpatirāja, a court poet of king Yaśōvarman (ca 733 A D) celebrates the slaying of the Gauda king. The story element in the poem however, is scanty & its structure rather loose. The major portion of the work, as it stands today, is covered by highly ornate descriptions full of imagination and

learned allusion; those of the countryside are remarkably realistic. Whatever topic he touches, Vākpati invests with fresh life and beauty.

Haribhadra is an eminent logician and a famous author of the 8th C. He calls himself Yākinī-mahatṭara sunu. His Samaraiccakahā is a Prākṛit campu which delineates the inimical behaviour of two souls through nine births. He is a close student of human life and behaviour of men under varying conditions. He is a master of artistic style, specially in his description of towns, lakes, uncles and temples, interwoven with dogmatical teachings and didactic episodes of religious flavour. At times his style is simple and conversational. Another Prākṛit work of his is the Dhurṭakhyāna, a unique satire in Indian literature. Here five rogues, four men and one woman, narrate their personal experiences. Their fantastic and absurd tales are confirmed by the others, with parallel legends from the epics and Purāṇas; the Purāṇic legends are satirised. As a literary product, the work is far ahead of its times.

The Kuvalayamālū (779 A. D.) of Uddyōtana, a pupil of Haribhadra, though resembling the Samaraiccakahā in its aim, uses Paisāci and Apabhramśa for popular passage, besides the usual Jain Mahārāstri. The religiodidactic tone is apparent throughout the work; the background of Jain ideology is not concealed, but on the whole it is a literary performance. The author's glowing references to earlier authors and works, and to the yavana king Tōramāṇa, supply such fresh material to the literary and political historian.

The Lilāvati of Kuṭukala, earlier than Bhoja, is a stylistic, romantic Kāvya, with considerable racy narration. It tells the love story of king Sātavāhan and Lilāvati, a princess from Simhaladvīpa. The threads of the story are a bit complicated but the scenes are attractively sketched, and the sentiments are served with freshness and flavour. In all probability Hēmacandra knew this poem, and used it for his grammar.

In ornamental Jain Mahārāstri prose and verse (with a few passages in Apabhramśa) Gunacandra composed his Mahāvīracariya

(1082 A D) giving a traditional account of Mahavira's life, half of the work being devoted to his earlier births. The language shows remarkable regularity of grammar, and is quite chaste, almost like classical Sanskrit by the models of which Guṇacandra's expressions & ideas are influenced. It is a studied performance, a scholar's achievement full of long compounds and poetic devices. It is a charming Kāvya, a dish for the learned.

Hemacandra (1089-1172 A D) is a dominant literary figure of medieval India. Not only did he make Jainism great in Gujarat by winning her kings into its fold, but he also opened almost a new era in literature through his manifold contributions to different branches of learning. Tradition says that he brought the Goddess of Learning from Kashmir to Gujarat. He laid a sound foundation of Prakrit philosophy by his grammar and lexicon, his *Āmārapāla* is purely grammatical in purpose. As a concluding portion of his *Dvyaśrayakāvya* it illustrates, like the *Bhāṭṭikāvya*, the rules of his Prakrit grammar. The work reveals, notheless, some poetic flashes and capable handling of language.

The stylistic Prakrit was cultivated in the extreme south through the study of grammar of Vararuci and other tongues as late as the 18th C. Kṛṣṇahilasuka (ca 13th C.) wrote the *Sīricimdhakāvya* in 12 cantos, dealing with the life of Kṛṣṇa, to illustrate the rules of Prakrit grammar, of Vararuci and Trivikrama. The *Sericarita* of Śrīkantha (15th or 17th C.) is a *Yamaka Kāvya*, the eight mantras in two metrical feet having identical sound but different sense. Before the mid 18th C. Kama Panivada wrote two short poems, *Kainsavaho* and *Uśāniruddha*, charming in conception and scholarly in execution, the first deals with the slaying of Kamsa by the boy Kṛṣṇa, the second is concerned with the story of love and marriage of Uśā and Aniruddha.

Jainism possesses a highly elaborate and technical Karma doctrine for the elucidation of which many works have been written in Prakrit. This subject matter, it is said, was originally included in the lost *Purvās*, the remnants of which lie at the basis of the

Sūtras of Dhavala, Jayadhavala, and Mahādhavala commentaries. There are other works, more or less compiling the traditional matter, like the Kammappayadi of Sivasarmān, Pancasaingraha of Candrarsi, Gommatasāra of Nēmīchandra. On these works huge and learned commentaries have been written in Sanskrit. The Savayapannatti of Umāsvāti, in some 400 gāthās, is a succinct compendium of the Jaincode of morals, with its metaphysical background.

Many legends are current about Siddhasena Divākara (6th or 7th C. A. D.), in whom we have a first rate poet and outstanding logician. His hymns in Sanskrit testify to his poetic fire. His Sanmatīṭarka in Prākṛit is a brilliant treatise, elucidating the Jain epistemology and doctrines of Nayas and Anēkāntāvāda. The Dharmasaimgrahani of Haribhadra is an exhaustive treatise on different aspects of Jain dogmatics. The Kattigeyanuppekkha of Kumar mainly deals with twelve-fold reflection, but incidently forms a good expositor of fundamental Jain dogmas. Dēvasena deals with different dogmatic topics of Jainism in his Bhavasamgraha, Ardhanasāra and Tatṭvasāra, his Dars'nasāra (933 A. D.) which records the traditional account of different Sanghas, is of historical importance. There are certain Apabhramśa texts dealing with mysticism on a background of Jain and Buddhistic dogmatics; the Paramappapayasu and Yogasāra of Joindū (ca. 6th C. A. D.); the Dohākōśa of Kanha and Saraha.

Though certain quotations indicate the existance of Prākṛit grammars written in Prākṛit, all these that are available today are written in Sanskrit. In lexicography, Dhanapāla wrote his Paiyalacchīnāmamālā (972-973 A. D.) presenting a list of Prākṛit synonyms for his younger sister, Sundari. The Deśināmamālā of Hēmachandra has the specialized aim of giving Desi words, i. e. words that can not be traced to Sanskrit, with quotations to illustrate their usage. He refers by name to more than a dozen of his predecessors in the field, but their works have not come down to us. A work of poetics attributed to Hari is lost; we have Alāinkāradappaṇa of an unknown author. Prākṛit has its special metres in the gāthā, but most of the classical writers have used the

longer syllabic metres current in Sanskrit. The Apabhramśa works, however, disclose altogether new paths in metrics. Nanditadhyā fully discusses the varieties of gāthā in his Gāthālakṣaṇa. The Svayambhu cchanda of Svayambhu not only discusses various metres but also gives many quotations mentioning the names of their authors. The Vṛttajatisamuccaya is also an exhaustive treatise. The Kavīdarpaṇa, Chandaḥkośa of Ratnasekhara and the Prakṛta Paṅgala, also give us abundant details about Prakṛit metres. Sanskrit texts like the Vṛttaratnakara include Prakṛit metres as well, but the Chandonuśaṣaṇa of Hemacandra is of special value for Prakṛit metres. Prof Velankar has given us a systematic exposition of Apabhramśa metres.

Of cosmological and astronomical contents, we have the Jambuddhiva pāhṇattī saṅgaha of 'Paumanandi'. The Jonipahuda is a lost medicotrantric text, its contents appear to have been included in the Jagatsundarī yogamālā, with which are associated two authors, Herisena and Yasakīrti (ca 12 C A D). The Haramekhaṇa (ca 830 A D) of Mahuka is a medical treatise covering a wide range of topics, a talisman for all living beings. The Rīttasamuccaya of Durgadeva (11th C A D) with omens and the like.

Prakṛit literature has a many sided achievement to its credit. It records the noble thoughts of one of the greatest kings of the world, and it embodies the ideology of a religion most realistic in philosophy, ascetic in morals, humanitarian in outlook. It presents a valuable, though complicated picture of linguistic and metrical evolution in the last two thousand years, and the society depicted therein is more popular than aristocratic. Prakṛit literature helps us to add important and significant details in the picture of Indian culture and civilization.

This being the first survey of Prakṛit literature as a unit, its material is scattered in many works & tongues. Only a suggestion, of the most valuable works, can be given. R. Pischel, Grammatik der Prakṛit Sprachen (Steassburg), 199, M. Winternitz, A Hist. of Indian Lit. (Calcutta), 1922, W. Schlegel, Die Leben der Jainas

(Berlin and Leipzig), 1935; A. N. Upādhye, *Pravacanaśara*, Introduction (Bombay), 1935; A. M. Ghatage, *Narrative Literature in Jaina; Mahārastrī*, in *Annals of the Bhandarkar O. R. Institute (Poona)*, 1935; A Brief Sketch of Prākṛit Studies, in *Progress of Indic Studies (Poona)*, 1942; Nitti-Dolci, *Les grammairiens Prākṛits (Paris)*, 1938; H. L. Jaina, *Apabhramśa Literature in Allahabad University Journal*, I; S. K. Chatterji, *Indo-Aryan and Hindi (Ahmedabad)*, 1942.

બહુશ્રુત પંજ

(લેખક—પ લાલચંદ બગવાન ગાધી)

જૈન આગમ-સાહિત્યમાં બહુશ્રુત તેને કહેવામાં આવે છે, જે આગમ વૃદ્ધ યુગ-પ્રધાન હોય, જેમનામાં આશ્યન્તર શ્રુત એટલે અગેપ્રવિષ્ટ શ્રુત અને બાહ્યશ્રુત (અગ-બાહ્ય શ્રુત) બહુ હોય એટલું જ નહિ, એ સાથે વિશુદ્ધિ કરનાર ચારિત્ર પણ બહુ શ્રેષ્ઠ હોય, જે શાસ્ત્રાર્થના પારગામી હોય, સૂત્રથી અને અર્થથી શ્રુત જેને બહુ પ્રાપ્ત થયેલ હોય બહુશ્રુત ત્રણ પ્રકારના મનાય છે, (૧) ઉદ્ધૃષ્ટ બહુશ્રુત-દશ પૂર્વધર અથવા નવ પૂર્વધર, (૨) મધ્યમ બહુશ્રુત-કલ્પ વ્યવહારધર અને (૩) જઘન્ય બહુશ્રુત-આચાર પ્રકલ્પ (નિશીથ)ને ધારણ કરનાર મનાય છે નીચે જણાવેલી પ્રાચીન પ્રાકૃત ગાથાઓમાં એનું પ્રતિપાદન છે -

“બહુસ્સુપ જુગપ્પહાણે, ઈમિતર ષાહિર સુપ વહુહા
હોતિ વસદ્ગ્ગહણા, ચારિત્ત પિ સુવહુય પિ ॥”

“તિવિહો વહુસ્સુઓ સલુ, જહન્નઓ મગ્ગિમો ય ડકોલો ।
આયારપકપ્પે કપ્પે, જવમ-દસમે ય ડકોસો ॥”

૨ એવા બહુશ્રુતોની પૂજને ઉચિત પ્રતિપત્તિને-સન્માન-સત્કાર-ગૌરવને જૈન સામનમાં આવશ્યક સમજાવવામાં આવેલ છે જૈન આગમમાં ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર ચરણ કરણ ઉપદેશોથી ભરપૂર છે, જેના ઉપર નિયંત્રિત અને પ્રાકૃત સંસ્કૃત ગદ્ય-પદ્ય કથા મય અનેક વ્યાખ્યાઓ પ્રસિદ્ધ છે, તેનું ૧૧ મું અધ્યયન બહુશ્રુતનું સ્વરૂપ અને તેનું ગણીર મહત્ત્વ સૂચિત કરે છે, તે ખાસ સમજવા જેવું છે તેની બત્રીશ ગાથાઓમાં ઘણું રહસ્ય સમજાવ્યું છે

તેની પ્રથમ ગાથામાં સૂચન કર્યું છે કે “સ યોગથી વિપ્રમુક્ત અનગર ભિક્ષુનાં આચારને (ઉચિત ક્રિયા વિનય-બહુશ્રુત-પૂજનને) હું પ્રગટ કરીશ, તેને તમે અનુક્રમે સાંભળો ૧

બહુશ્રુતનું સ્વરૂપ સમજાવવું સુગમ થાય એ માટે તેનાથી વિપરીત અબહુશ્રુતનું સ્વરૂપ ખીલ ગાથાદ્વારા દર્શાવ્યું છે કે -

“જે કોઈ નિર્વિદ્ય હોય અર્થાત્ સમ્યક્ શાસ્ત્ર જ્ઞાનરૂપ વિદ્યાથી રહિત હોય તે, અથવા વિદ્યાવાન્ પણ જે સ્તબ્ધ (અહંકારી) હોય, લુપ્થ હોય (રસ વિગેરેમાં આસક્તિવાળો હોય), ઈદ્રિય નિગ્રહ વગેરે નિગ્રહ વિનાનો હોય, તથા અસ બદ્ધ ભાવજ

વગેરે દ્વારા બહુ ઉદ્ધત્ય-પ્રલાપ કરનારો અને અવનીત (વિનય-રહિત) હોય, તે અબહુ-શ્રુત કહેનાય (વિદ્યાવાન્ હોવા છતાં, બહુશ્રુતપણાના ફલનો અભાવ હોવાથી, તે પણ અબહુશ્રુત લેખાય).” ૨

બહુશ્રુતપણું ન પ્રાપ્ત થાય, તેનાં ૫ કારણો

એવાં પાંચ સ્થાનો (કારણો) છે, જેના વડે [અબહુ-આસેવન રૂપ] શિક્ષા પ્રાપ્ત ન કરી શકાય-(૧) સ્તંભથી (માન-અહંકારથી) (૨) ક્રોધથી (ક્રોધથી), (૩) પ્રમાદથી (મદ, વિષય આદિથી), (૪) રોગથી અને (૫) આલસ્યથી (અનુત્સાહથી) એ પાંચ હેતુઓથી શિક્ષા પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ. ૩

બહુશ્રુતપણું પ્રાપ્ત કરી શકાય, તે ૮ હેતુઓ

આગળ દર્શાવવામાં આવે છે, તે આઠ સ્થાનો (હેતુઓ) વડે ‘શિક્ષાશીલ’ (શિક્ષામાં જેને શીલ-સ્વભાવ હોય તે, અથવા શિક્ષાનું શીલન-અભ્યાસ કરનાર) એમ કહેવાય છે [તીર્થંકર, ગણધરો વિગેરે દ્વારા].

[૧] જે અહસનશીલ હોય-હેતુ-પૂર્વક કે વિના હેતુ જે સદા હસતો રહેતો ન હોય.

[૨] જે દાનંત હોય-ઇદ્રિયો અને મનને દમન કરનાર હોય.

[૩] જે મર્મ વચન બોલતો ન હોય-બીજાની અપભ્રાજના કરે તેવું કૃત્સિત બળિ વગેરે ન ઉચ્ચારે-ન ઉઘાડે તેવો હોય.

[૪] જે અશીલ (શીલ-રહિત) ન હોય-સર્વથા વિનય ચારિત્ર ધર્મવાળો ન હોય.

[૫] જે વિશીળ (વિરૂપશીલ અર્થાત્ અતિચારોથી પ્રતોને કલુષિત કરનાર) નહોય

[૬] જે અતિલોભુષ (અત્યંત રસ-લંપટ) ન હોય.

[૭] જે અક્રોધન હોય અપરાધી અથવા નિરપરાધી પ્રત્યે ક્રોધ ન કરતો હોય

[૮] જે સત્યમાં રત હોય-અવિતથ ભાષણમાં આસક્ત હોય.

એવો ગુણવાન્ ‘શિક્ષાશીલ’ (બહુશ્રુત) કહેવાય છે. ૪-૫

અબહુશ્રુત પણામાં અવિનય મૂલકારણ અને બહુશ્રુતપણામાં મૂલકારણ વિનય હોવાથી તેનાં ૧૫ સ્થાનો કહેવામાં આવ્યાં છે. આગળ દર્શાવવામાં આવે છે, તે પંદર સ્થાનો વડે ‘સુવિનીત, (વિનયથી સારી રીતે શોભતો) કહેવાય.

[૧] નીચવૃત્તિ (નમ્રવૃત્તિ) નમ્રતાથી અનુદતપણો વર્તનાર, નીચાં સ્થાનો, નીચી શય્યા, નીચુ આસન વગેરેમાં વર્તનાર, ગુરુજનો પ્રત્યે નમ્રતાથી વર્તનાર! વિનીત શિષ્યનાં

લક્ષણો અન્યત્ર દર્શાવ્યા છે કે “ નીચી શય્યા, નીચી ગતિ, નીચું સ્થાન, નીચા આમને, તથા નીચા નમી પાદોને વદન કરે, અને નીચે નમી અર્જવ કરે

[૨] અચપલ-જે આરભ કરેવા કાર્ય પ્રત્યે અસ્થિર ન હોય, અથવા ગતિ, સ્થાન, ભાષા અને ભાવ એ ચાર પ્રકારથી ચપલ ન હોય

(૧) ગતિ ચપલ જાદી જાદી ચાવનાર

(૨) સ્થાન-ચપલ એક સ્થાને રહેવા છતા હાથ વગેરે દ્વારા જે ચાલતો જ રહે

(૩) ભાષા ચપલ ચાર પ્રકારનો કહેવાય

[૧] અસત્-પ્રવાપી વિગ્રમાન ન હોય, તેનો પ્રલાપ કરનાર

[૨] અસમ્ય-પ્રલાપી-ખર, પુરૂષ (કઠોર) આદિ અનુચિત પ્રલાપ કરનારા સ્વભવવાળો

[૩] અસમીક્ષ્ય-પ્રલાપી (વચાર્યા વિના પ્રલાપ કરવાના સ્વભાવવાળો

[૪] અદેશ કાવ-પ્રલપી-જે કાર્ય થઈ ગયા પછી એમ મોઢે કે, તે દેશ અથવા કાવમા કાર્ય કયું હોત તો સુદર થયું હોત

(૪) ભાવ-ચપલ-એક સૂત્ર અથવા અર્થ સમાપ્ત થયા વિના જ જે બીજું શરૂ કરે તે

[૩] અમાયી-મારા વિનાનો (મનોરંજ આહાર વગેરે મેળવીને શુરુ વગેરેની વચના ન કરનાર)

[૪] અકુતુહલ-કુહુક (બાદુમરી), ઝાલળ વગેરેને ન જોનાર

[૫] અપ અધિમેષ કરનાર-કહેવાનો આશય એ છે કે મુખ્ય વૃથા કે ઇતે પલ્લ અધિમેષ તિરસ્કાર નજ કરે, અથવા કોગ્ધુ જેવા કે ઇકને ધર્મ પ્રત્યે ટેરતા ચોટાકા અધિમેષ કરે અથવા અહિ અત્પશબ્દ અભાવવાળી છે વૃદ્ધોએ અત્પશબ્દને દેા અને અભાવ એ બન્ને અર્થમાં જણાવેલ છે એ રીતે કોઇનો પલ્લ અધિમેષ (તિરસ્કાર) ન કરનાર

[૬] પ્રગ્ન ન કરનાર ઉપગ્ના કાગ્ધે જે પ્રગ્ન (પ્રમુદ્ધ કર્મ બન્ધ) કરને નથી

[૭] મિત્રતા પાળનાર મિત્ર તરીકે હચાટો જે બીજાપર ઉપકાર કરે છે પરંતુ પ્રત્યુપકાર કરવામાં અસમર્થ કે કૃતાંન બનતો નથી

[૮] શુભને પ્રાપ્ત કરી જે મદમત્ત બનતો નથી, પરંતુ મદના દોષના પરિજ્ઞાનથી જે અત્યંત નમ્ર થાય છે

[૯] પાપનો પરિશેષ કરનાર પાપને ધિક્કારનાર

[૧૦] મિત્રો પ્રત્યે કોપ ન કરનાર-કોઈ પ્રકારે મિત્રનો અપરાધ થયો હોય છતાં પણ કૃતજ્ઞતાથી મિત્ર પર કોપ ન કરે તેવો.

[૧૧] અપ્રિય મિત્રનું એકાંતમાં પણ કલ્યાણ જોવાનાર-કહેવાનો આશય એ છે કે-જેને મિત્ર તરીકે સ્વીકાર્યો, તે કદાચ એકઠો અપકારોને કરે, તો પણ તેના એક પણ સુકૃતને સંભરતો જે એકાન્તમાં પણ તેના દોષને પ્રગટ કરતો નથી. કહ્યું છે કે-

“એક સુકૃત વડે જેઓ એકઠો દુષ્કૃતોને નષ્ટ કરે છે, તેઓ ધન્ય છે; કે જેમને એક દોષથી ઉત્પન્ન થયેલો કોપ હોતો નથી; કોપ કરનાર કૃતઘ્ન છે.”

[૧૨] કલહ-ડમર-વર્જક-વાચિક વિગ્રહ-કલહ અને પ્રાણીઘાત વગેરે દ્વારા થતો ડમર-તે જાનેને વર્જનાર.

[૧૩] બુદ્ધ અભીજ્ઞતિગ-બુદ્ધિમાન (જાણકાર) ઉપાડેલા ભારનો નીર્વાહ કરવો એ વગેરે દ્વારા અભિજ્ઞતિ-કુલીનતા તરફ જનાર.

(૧૪) હીમાન (લજ્જાવાન)-કોઈ પણ રીતે કલુષિત અધ્યવસાય થઈ જાય, તો પણ જે અકાર્ય (ન કરવા યોગ્ય) આચરતાં શરમાય તેવો.

(૧૫) પ્રતિસંહીન-ગુરૂ પાસે, અથવા ખીજે પણ જે, જેને પ્રકારથી ચેષ્ટા ન કરે તેવો.

—ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ૧૫ ગુણવાળો ગુણવાન હોય તે ‘સુવિનીત’ કહેવાય. ‘સુવિનીત’ શબ્દ દ્વારા કથન કરવા યોગ્ય તે કહી શકાય. ૧૦-૧૩

એવો વિનીત શિક્ષા પામવા યોગ્ય (શિક્ષણ માટે લાયક) ગણાય. એવો સુવિનીત (શિષ્ય) યોગવાન અને ઉપધાનવાન થઈ, પ્રિયંકર અને પ્રિયવાદી થઈ નિત્ય ગુરુકુલમાં વસે, તે શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય થાય છે.

ગુરુકુલ-શબ્દ જ્ઞાતા અહિં ગુરુઓનું (આચાર્ય વગેરેનું) કુલ (અન્વય ગમ્ય) સમગ્રવું જોઈએ. ઉપલક્ષણથી તેણે સદા-ચાવજીવ ગુરુની આજ્ઞામાં રહેવું જોઈએ. એ રીતે વર્તનાર જ્ઞાનનો ભાગી બને છે.

યોગવાન-ધર્મગત યોગ (વ્યાપાર)વાળો, અથવા યોગ સમાધિવાળો,

ઉપધાનવાન-અંગ અને અંગગાદ્ય અધ્યયનની આદિમાં યથાયોગ કરાતા આય-જિલ વગેરે તપને ઉપધાન કહે છે, તે ઉપધાનવાળો, જેનું જે ઉપધાન કહ્યું છે, તેને કષ્ટ-ભીરૂતાથી તણને અથવા ખીજી રીતે અધ્યયન શ્રવણાદિ ન કરનાર.

પ્રિયંકર-પ્રિય (અનુકૂલ) કરનાર-કોઈના વડે, કોઈપણ પ્રકારે અપકાર

હોય, તો પણ તેનું પ્રતિકૂલ આચરણ ન આચરનાર, 'મારા જ કર્મોનો આ દોષ છે' એવો નિશ્ચય કરતો છતો અપ્રિય કરનાર તરફ પણ પ્રિય થોડા પ્રમાણ અથવા અર્થ વગેરેને ઈષ્ટ આહ્વાનદ્વારા અનુકૂલ કરનાર

પ્રિયવાળી-કોઈ વડે અપ્રિય કહેવાયો હોય, તે પણ પ્રિયજ મોલવાના સ્વભાવવાળો અથવા અર્થના અભિપ્રાયને અનુસરીને મોલન ર

—એવો ગુણવાન્ શાસ્ત્રન અર્થ ગ્રહણ કરવા રૂપ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય થાય છે અર્થાત્ એનાથી વિપરીત ગુણવાળો અવિનીત, શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય થતો નથી જે શિક્ષાને પ્રાપ્ત કરે છે, તે બહુશ્રુત થાય છે (૧૪)

બહુશ્રુતની પ્રશન્ના

શખની ઉપમા

જેમ શખમા સ્થાપન કરેલુ દૂધ, બંને પ્રકારે શોભે છે, તેમ બહુશ્રુત ભિન્ન સ્થાપન થયેલ ધર્મ, કીર્તિ (પ્રશન્ના) પામે છે, તેમ શ્રુત પણ શોભે છે

શખમા સ્થાપન કરેલ દૂધ, માત્ર શુદ્ધતા વગેરે પોતાના ગુણ વડે જ નહિ, પરંતુ પોતાના અને આશ્રયના બંને પ્રકારના ગુણો વડે શોભે છે અર્થાત્ તેમા તે કુતુપ થતુ નથી (બગડી જતુ નથી કે ખાદુ થઈ જતુ નથી) કે ઝરી જતુ નથી (નીકળી જતુ નથી), તેમ ભિક્ષુ (તપસ્વી)મા ધર્મ (યતિધર્મ), કીર્તિ (પ્રશન્ના) અને શ્રુત (આગમ) શોભે છે કહેવાનો આશય એ છે કે-ધર્મ, કીર્તિ અને શ્રુત નિરૂપવેપતા વગેરે ગુણવડે પોતે જ શોભે છે, તો પણ મિથ્યાત્વ વગેરે કલુષતા જવાથી, નિર્મલતા વગેરે ગુણવડે, બહુશ્રુતમા રહેલા તે, આશ્રયના ગુણવડે વિશેષ પ્રકારે શોભે છે તે (ધર્મ, કીર્તિ અને શ્રુત) બહુશ્રુતમા કદાપિ માનિન્ય (અન્યાયાભાવ કે હાનિ) પામતા નથી (ખીજે તો જૂઠા પાત્રમા રહેલ દૂધની જેમ અન્ય પ્રકારને પણ પામે),

વૃદ્ધોની વ્યાખ્યા 'યથા ઔપમ્યમા' છે-જેમ શખમા સ્થાપેલુ દૂધ, તે શખ અને દૂધ અથવા સ્થાપનાર અને દૂધ, શખમાથી ઝરી જતુ નથી કે ખાદુ થઈ જતુ નથી, શોભે છે એવી રીતે બહુશ્રુત (સૂત્રાર્થ-વિશારદ-જાણકાર) શોભે છે

એવી રીતે ભિક્ષુરૂપ ભાજન (પાત્ર)મા આપનારને ધર્મ થાય છે, કીર્તિ (યશ) થાય છે, તથા શ્રુત આરાધિત થાય છે (અપાત્રમા આપનારનું અશ્રુત જ થાય છે)

અથવા પાત્રમા આપનાર આ લોક અને પરલોકમા શોભે છે અથવા એવો ગુણ જાતિમાન ભિક્ષુ બહુશ્રુત થાય છે ધર્મ કીર્તિ અને યશ થાય છે તેનું શ્રુત આરાધિત થાય અથવા આ લોકમા અને પરલોકમા તે શોભે છે, અથવા તે શીલવડે અને શ્રુત વડે શોભે છે ૧૫

(શ્રિષ્ઠ અપ્રવની ઉપમા)

જેમ બધી જાતિના કાલોજ (કાલોજ દેશના મોડાઓ)મા કયક અપ્રવ એ શીલ

વગેરે ગુણો વડે આકીર્ણ (ભરપૂર) હોઈ વેગવડે પ્રવર હોય છે. એવી રીતે ખીલ પ્રતધરો-શ્રુતધરોમાં બહુશ્રુત પ્રવર-શ્રેષ્ઠ હોય છે.

કંથક અશ્વ. પત્થરોના ખંડોથી ભરેલ પત્ર પડવની ધ્વનિથી ત્રાસ પામતો નથી (ભયભીત થતો નથી).

જિનધર્મ સ્વીકારનારા પ્રતીઓ કાળોજ અશ જેવ કહેવાય. તેઓમાં જાતિ, જવ (વેગ) વગેરે ગુણોવડે કંથક પ્રવર હોય છે. તેમ ધાર્મિકોની અપેક્ષાએ શ્રુત, શીલ વગેરે ગુણોવડે બહુશ્રુત શ્રેષ્ઠ ગણાય. ૧૬

જેમ આકીર્ણ (જાતિ વગેરે ગુણોથી યુક્ત બોહા) પર સારી રીતે ચઢેલ, દંઢ પરાક્રમી શૂર પુરૂષ બને બાબૂથી (જમણી અને ડાબી અથવા આગળથી અને પાછળથી) નંદિ-બોપ (બાર પ્રકારના વાજિત્રોના નાદ અને બન્દી-કોલાહલ આશીર્વાદ)થી યુક્ત થાય છે; બહુશ્રુત પણ એવો થાય છે.

જેમ એવો શૂર કોર્ના વડે પરાભવ પામતો નથી. તેમ જ એનો આશ્રિત પણ તેમ જિન-પ્રવચન સ્વપ્ની અશ્વનો આશ્રિત બહુશ્રુત પણ ગર્વિષ્ઠ પરવાદીઓને જોવા છતાં પણ કોઈ રીતે ત્રાસ (ભય) ન પામતાં તેના વિજયમાં સમર્થ થાય છે. બને તરફના દિવસ અને રાત્રિના અથવા સ્વપ્નના અને પરપક્ષના સ્વાધ્યાયના બોધવડે, અથવા ‘આ બહુશ્રુત ચિરકાળ જીવે, જેમણે પ્રવચનને ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારે દીપાવ્યું’ એવા આશીર્વાદરૂપ નાંદી-બોપથી યુક્ત થાય છે. મદમત પરમત-વાદીઓવડે પણ તે (બહુશ્રુત) પરાભવ પમાડી શકાતો નથી, એટલું જ નહિ, એવા પ્રતાપી બહુશ્રુત તપતાં (વિદ્યમાન) છતાં, તેનો આશ્રિત અન્ય પણ કોઈ પ્રકારે જિતી શકાતો નથી. ૧૭

(કુંજરની ઉપમા)

જેમ હાથણીઓથી પરવરેલો, સાઠ વર્ષ સુધીનો કુંજર બલવાન (શરીર-સામ-અર્થવાન) હોઈ અપ્રતિહત હોય છે-ખીલ મદમત હાથીઓ વડે પણ તે પરાભવ પમાડી શકાતો નથી, તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે. કારણ કે તે ખીલઓના પ્રસરને અટકાવનારી હાથણીઓ જેવી ઔત્પત્તિકી વગેરે બુદ્ધિઓ વડે અને વિવિધ વિદ્યાઓ વડે યુક્ત હોય છે અને તે સાઠ વર્ષના હોઈ અત્યંત સ્થિરમતિ હોય છે, તથા તે બલવાન હોઈ અપ્રતિહત (પરાભવ ન પમાડી શકાય તેવા) હોય છે. દર્શનનો ઉપઘાત કરનારા બહુ જનો વડે પણ તે પ્રતિહત કરી શકાયા નથી. ૧૮

[વૃષભની ઉપમા]

જેમ તીક્ષ્ણ શંગવાળો, અત્યંત પુષ્ટ સ્કંધવાળો (ઉપલક્ષણથી સમસ્ત પુષ્ટ અંગોપાંગ) યુથાધિપતિ (ગાય-બલદોના બૂથનો સ્વામી) વૃષભ શોભે છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવો હોય છે.

જેમ વૃષભ, તીક્ષ્ણ શુ ગો વડે પર-પક્ષનો ભેદક હોય છે, તેમ બહુશ્રુત, સ્વ શાસ્ત્ર, પર-શ અર્પી શુ ગો વડે યુક્ત હોઈ પર-પક્ષના ભેદક હોય છે. ગરુડ-શુરના કાર્યની પુરા ધારન કરવામા તે વૃષભ જેવા સમર્થ હોઈ તેમને જ્ઞાતસ્કન્ધ વિરોધજ ઘટે છે તેવા યુધાધિપતિ, સાધુ વિગેરે મમૃદના અધિપતિ હોઈ આચાર્ય-પંચીને પામ્યા છતા વિશેષ પ્રકારે શોભે છે. ૧૯

[મિંહની ઉપમા]

જેમ તીક્ષ્ણ દાઢવાગો, ઉદમ (ઉત્કટ) સિંહ, (અરણ્યવાશી પ્રાણીઓમાં) બીજા-ઓથી દુષ્ટપર્ષી (પરાભવ ન પમાડી શકાય તેવો) મૃગોમાં પ્રવર હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવો હોય છે

બહુશ્રુત પણ પર-પક્ષ-ભેદક હોય છે, તે તીક્ષ્ણ દાઢ જેવા નૈગમ વગેરે નયો અને પ્રતિભા વગેરે ગુણોથી ઉદમ (ઉત્કટ પ્રચંડ) હોઈ અન્ય મતાન્તરીય વાદીઓથી પરાભવ ન પમાડી શકાય તેવા, અન્ય તીર્થોમાં પ્રવર શ્રેષ્ઠ હોય છે. ૨૦

[વામુદેવની ઉપમા]

જેમ વામુદેવ (વિષ્ણુ) શખ (પાંચજન્ય), ચક્ર (સુદર્શન) અને ગદા (કૌમોદકી) પરનાર હોખને અપ્રતિહત બવવાળો (બીજાઓથી અસ્પૃશિત સામર્થ્યવાળો) હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે જેમ વામુદેવ સહજ-સામર્થ્યવાળો અને બીજા યોધાઓથી યુક્ત યોધો (સુભટ) હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ સ્વાભાવિક પ્રતિભા પ્રાગ લ્હનવાળા અને શખ, ચક્ર, ગદા જેવાં સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રવડે યુક્ત હોય છે અને કર્મકૃપી વૈરીઓનો પરાભવ કરવામાં યોધા (સુભટ) જેવા હોઈ અપ્રતિહત બવવાળા (અસ્પૃશિત સામર્થ્યવાળા) હોય છે. ૨૧

[ચક્રવર્તીની ઉપમા]

જેમ મહાધિક, ચૌદ રત્નોનો અધિપતિ ચતુરન્ત ચક્રવર્તી હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે

ચારે દિશાના અત (એક દિશામાં હિમાવય અને ત્રણ દિશામાં સમુદ્રો) જેને હોય છે, અથવા ઘોડા, હાથી, રથ, નરોર્પી ચતુરંગી સેના વડે જેણે શત્રુઓનો અત કર્યો છે, એથી જે ચતુરન્ત, તથા છ ખંડ ભરતના અધિપતિ હોઈ જે ચક્રવર્તી કહેવાય છે મોટી ઋધિ દિવ્ય લક્ષ્માં મળવાથી જે મહાધિક કહેવાય છે ૧ સેનાપતિ, ૨ ગૃહપતિ, ૩ પુરોહિત, ૪ ગજ, ૫ તુરંગ (અશ્વ), ૬ વર્ધકી ૭ સૌ, ૮ ચક્ર, ૯ છત્ર, ૧૦ ચર્મ, ૧૧ મણી, ૧૨ કાકળિ, ૧૩ ખડ્ગ અને ૧૪ ઢંઢ એ ચૌદ રત્નોના અધિપતિ હોય છે, તેવી રીતે બહુશ્રુત પણ હોય છે

—તે સમુદ્ર-પર્યન્ત મહી—મ ઉડમા પ્રખ્યાત કીર્તિવાળા હોય છે—ત્રણે દિશા

ઓમાં અને અન્યત્ર વિદ્યાધરો મંગલ-પાઠક બનેલા હોવાથી ચારે દિશામાં તેમની કીર્તિ ફેલાયેલી હોવાથી ચતુરન્ત કહેવાય, અથવા દાન, શીલ, તપ લાવ એ ચાર પ્રકારના ધર્મો વડે જેના કર્મફળી વૈરીઓને વિનાશ થયેલ હોવાથી તે ચતુરન્ત કહેવાય. આમર્શ ઔપધિ વગેરે ઋદ્ધિઓ અને ‘ચકવર્તી સાથે મહાયુદ્ધ કરી શકે’ એવી પુલાક લખિધ વગેરે મોટી ઋદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થવાથી તે મહદ્વિક કહેવાય. તેમજ બહુશ્રુતને ચૌદ રત્નો જેવાં, સકળ અતિશયોનાં નિધાન ચૌદપૂર્વો પ્રાપ્ત થયાં હોય છે-એથી એમને ચકવર્તી-તુલ્ય કેમ ન કહી શકાય ? ૨૨.

શકની ઉપમા

જેમ સહસ્રાક્ષ વજ્રપાણિ પુરંદર શક દેવોનો અધિપતિ હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે.

ધંદ્રને સહસ્રાક્ષ (હજાર આંખોવાળો) એથી કહેવામાં આવે છે, કે તેને પાંચસો મંત્રીઓ હોય છે, તેમની હજાર આંખો વડે તે વિક્રમ કરે છે, અથવા હજાર આંખો વડે જે જોઈ શકાય, તે, તે (ધંદ્ર) એ આંખો વડે જ વિશિષ્ટ પ્રકારે જુએ છે. વજ્ર હથિયાર હાથમાં હોવાથી તે વજ્રપાણિ કહેવાય છે. લોકોક્તિ પ્રમાણે પુરને દારણ કરવાથી તે પુરંદર કહેવાય છે. તે શક દેવોનો અધિપતિ (સ્વામી) હોય છે, તેવો બહુશ્રુત હોય છે. હજાર આંખો જેવા સમસ્ત અતિશયવાળા રત્ન નિધાન જેવા શ્રુતજ્ઞાન વડે તે જાણે છે. એવા મહાપુરુષના હાથમાં વજ્ર (લક્ષણ) હોવા સંભવ છે, એથી તે વજ્રપાણિ કહી શકાય. પુર-શબ્દ વડે શરીર કહેવાય, તેને તે વિકૃષ્ટ તપોડનુષ્ઠાનથી જાણે દારણ કરતા હોય તેવા હોવાથી તે પણ પુરંદર કહી શકાય. ધર્મમાં અત્યંત નિશ્ચલ હોવાથી શકની જેમ દેવો વડે પણ તે પૂજાય છે, એથી દેવોના અધિપતિ પણ કહેવાય. કહ્યું છે કે-

“દેવા વિ તં નમસન્તિ, જસ્ત ઘમ્મે સયા મળો।”

અર્થાત્ દેવો પણ તેને નમે છે, જેનું મન સદા ધર્મમાં હોય છે. ૨૩

સૂર્યની ઉપમા

જેમ તેજથી ઝળહળતો સૂર્ય અધિકારનો વિધ્વંસ કરનાર હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે.

અધિકારનો વિધ્વંસ કરનાર ઊગતો સૂર્ય આકાશમાં ચડતાં અત્યંત તેજસ્વિતા ધારણ કરે છે અથવા ઊગતી વખતે (ઉદય પામતાં) એ તીવ્ર હોતો નથી, પછી તેજ વડે જવાલાને મૂકતો હોય તેવો જણાય છે. બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે- તે અજ્ઞાનરૂપ અધિકારને દૂર કરનાર અને સંયમનાં સ્થાનોમાં વિશુદ્ધ વિશુદ્ધતર અધ્યવસાયથી ઉચ્ચ ચડતાં અને તપ-તેજ વડે જળહળતા હોય છે. ૨૪

ચંદ્રની ઉપમા

જેમ ઉદુપતિ (નક્ષત્રોનો સ્વામી) ચંદ્ર, નક્ષત્ર (અને ગ્રહો, તારાઓ) વડે પરિવારવાળો

જેમ વૃષભ, તીક્ષ્ણ શૃંગો વડે પર-પક્ષનો લેદક હોય છે, તેમ બહુશ્રુત, સ્વ શાસ્ત્ર, પર-શ મરૂપી શૃંગો વડે યુક્ત હોઈ પર-પક્ષના લેદક હોય છે. ગચ્છ-ગુપ્તના કાર્યની ધુરા ધારન કરવામા તે વૃષભ જેવા સમર્થ હોઈ તેમને વ્યતસ્કન્ધ વિશેષણ થટે છે તેવા યૂથાધિપતિ, સાધુ વિગેરે સમૂહના અધિપતિ હોઈ આચાર્ય-પદવીને પામ્યા છતાં વિશેષ પ્રકારે શોભે છે ૧૯

[સિંહની ઉપમા]

જેમ તીક્ષ્ણ દાઢવાળો, ઉદમ (ઉત્કટ) મિંહ, (અરણ્યવાશી પ્રાણીઓમાં) બીજા-ઓથી દુઃપ્રધર્ષી (પરાભવ ન પમાડી શકાય તેવો) મૃગોમાં પ્રવર હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે

બહુશ્રુત પણ પર-પક્ષ-લેદક હોય છે, તે તીક્ષ્ણ દાઢ જેવા નૈગમ વગેરે નયો અને પ્રતિલા વગેરે શુદ્ધોથી ઉદમ (ઉત્કટ પ્રચંડ) હોઈ અન્ય મતાન્તરીય વાદીઓથી પરાભવ ન પમાડી શકાય તેવા, અન્ય તીર્થોમા પ્રવર શ્રેષ્ઠ હોય છે. ૨૦

[વામુદેવની ઉપમા]

જેમ વામુદેવ (વિષ્ણુ) શખ (પાંચજન્ય), ચક્ર (સુદર્શન) અને ગદા (કૌમો-દ્રી) ધરના હોને અપ્રતિહત બલવળો (બીજાઓથી અરુણક્ષિત સામર્થ્યવાળો) હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે જેમ વામુદેવ મહાજ-સામર્થ્યવાળો અને બીજા યોધાઓથી યુક્ત યોધો (સુભગ) હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ સ્વાભાવિક પ્રતિલા પ્રાગ દંભવાળા અને શખ, ચક્ર, ગદા જેવાં સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રવડે યુક્ત હોય છે અને કર્મકૃપી વૈરીઓનો પરાભવ કરવામા યોધા (સુભટ) જેવા હોઈ અપ્રતિહત બલવાળા (અરુણક્ષિત સામર્થ્યવાળા) હોય છે. ૨૧

[ચક્રવર્તીની ઉપમા]

જેમ મહાધિક, ચૌદ રત્નોનો અધિપતિ ચતુરન્ત ચક્રવર્તી હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે

ચારે દિશાના અત (એક દિશામાં હિમાવય અને ત્રણ દિશામાં સમુદ્રો) જેને હોય છે, અથવા પોડા, હાથી, રથ, નરેશૃપી ચતુરંગી સેના વડે જેણે શત્રુઓનો અત કર્યો છે, એથી જે ચતુરન્ત, તથા છ ખંડ ભરતના અધિપતિ હોઈ જે ચક્રવર્તી કહેવાય છે મોટી ઋધિ દિવ્ય લક્ષ્મી મળવાથી જે મહાધિક કહેવાય છે ૧ સેનાપતિ, ૨ શૂરપતિ, ૩ પુરોહિત, ૪ ગજ, ૫ પુરુષ (અશ્વ), ૬ વર્ષકી ૭ સ્ત્રી, ૮ ચક્ર, ૯ છત્ર, ૧૦ ચર્મ, ૧૧ મણી, ૧૨ કાકળિ, ૧૩ ખડ્ગ અને ૧૪ દંડ એ ચૌદ રત્નોના અધિપતિ હોય છે, તેવી રીતે બહુશ્રુત પણ હોય છે

—તે સમુદ્ર-પર્યન્ત મહી-મહાભા પ્રખ્યાત કીર્તિવાળા હોય છે-ત્રણે દિશા

વિવેકીને વાંછા હોતી નથી, તેથી તેઓની જેમ તેમનું જન્મ વચ્ચે અવસ્થામાં કેમ થાય ? નીલવાનની જેવા ઉંચામાં ઉંચા મહાકુલથી જન્મેસની ઉત્પાત્ત થટે છે. એમ ન હોય તો તેમાં એવા પ્રકારની યોગ્યતાનો સંભવ કેવી રીતે હો શકે. - ૨૮.

મંદરગિરિની ઉપમા

જેમ પર્વતોમાં પ્રવર (અતિપ્રધાન) અત્યંત મહાન (અતિશય ગુરુ અત્યુચ્ચ) મંદરનામનો ગિરિ છે. તે વિવિધ ઔષધિઓ (અનેક પ્રકારના વિશિષ્ટ મહાત્મ્યવાળી વનસ્પતિઓ) વડે ખૂબ વાલત (પ્રદીપ્ત) હોય છે, એવી રીતે બહુશ્રુત પણ તેવા હોય છે. શ્રુતના મહાત્મ્યવડે તે અત્યંત સ્થિર હોય છે. ખીબ પર્વત સમાન ખીબ સ્થિર સાધુઓની અપેક્ષાએ પ્રવરજ હોય છે. તથા અધકારમાં પ્રકાશન શક્તિથી યુક્ત આમશ ઔષધિ વગેરે તે બહુશ્રુતમાં અત્યંત પ્રતીતજ છે. - ૨૯.

સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રની ઉપમા

બહુ કહેવાથી શું ? જેમ 'સ્વયંભૂરમણ' નામનો સમુદ્ર અક્ષય (અખંડ) પાણી વાળો હોય છે; તથા વિવિધ પ્રકારનાં રત્નો (મરકત વગેરે) વડે તે પ્રતિપૂર્ણ હોય છે. તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે. તે અક્ષય સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ પાણીવાળો, તથા વિવિધ અતિશયરૂપી રત્નોવાળો હોય છે, અથવા અક્ષત ઉદય (પ્રાદુર્ભાવ) વાળો હોય છે. ૩૦

બહુશ્રુતોની ઉત્તમગતિ (સુક્તિ)

ગાંભીર્ય ગુણવડે સમુદ્ર સમાન, અભિમવની બુદ્ધિવડે હુએ પ્રાપ્ત કરી શકાય, હુએ આશ્રય કરી શકાય તેવા, કોઈ પરિષદ વગેરેથી ત્રાસ ન પમાડી શકાય તેવા, પર-એવાદીવડે પ્રઘર્ષ-પરાલભ ન પમાડી શકાય તેવા, વિપુલ (અંગ અનંગ વગેરે ભેદથી વિસ્તાર વાળા) શ્રુતવડે (આગમ વડે) પૂર્ણ એવા રક્ષણ કરનારા પૂજ્ય બહુશ્રુતો (જ્ઞાનાવરણાદિ) કર્મ (ભૂતકાળમાં) અપાવીને (વિનષ્ટ કરીને) ઉત્તમ ગતિ (સુક્તિ) ને પામ્યાં છે, વર્તમાનમાં પામે છે અને એને લેવિંચમાં પામશે. ૩૧

એવી રીતે બહુશ્રુતની ગુંડા વંણીનવાળી પૂંલનું કથન કરી 'અંતમાં' શિષ્યને ઉપદેશ આપતાં ત્યાં સૂત્રકારે કહ્યું છે કે.

એવી રીતે બહુશ્રુતના ગુણ સુક્તિ-ગમન-ફળ પરિણામેવાળાં છે. તેથી ઉત્તમ અર્થના (મોક્ષના) ગવેષકે શ્રુત (આગમ) નો અધ્યયન, શ્રવણ, ચિન્તન વગેરે દ્વારા આશ્રય કરવો ભેદ છે. જેથી (શ્રુતના આશ્રયવડે) તે પોતાને અને પરને (ખીબ તપસ્વી વગેરેને) સિદ્ધિએ અવરથ પહોંચાડે પદે એમાં સંદેહ નથી. ૩૨.

જેન શાસનમાં એવા બહુશ્રુતો બહુ પ્રકારે. બહુશ્રુતોને સદા વંદન હો. તેમનું સન્માન-પૂજન યોગ્ય ગણાય.

અને પૂર્ણિમાએ પ્રતિપૂર્ણ (અમસ્ત કવ એથી યુગ્મ) હોય છે તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે તે નક્કી જેવા અનેક સાધુઓના અધિપતિ તથા તેવા પરિવારથી યુગ્મ હોય છે અને સર્કા કુળાઓથી યુગ્મ હોઇને પ્રતિપૂર્ણ હોય છે ૨૫

કોઠારની ઉપમા

જેમ સામાજિક લોકોનો કોઠાર, વિવિધ ધાન્યોથી પરિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત હોય છે તેમ બહુશ્રુત એવા હોય છે

૨૫ મા (અતઃ) વગેરે ધાન્યોનાં કોઠાર, અગાર, ઘણા ધાન્યોનું સ્થાન હોય છે અગિન વગેરેના ભયથી જ્યાં ધાન્યોના કાઠા કરાય છે તે કોઠાર કહેવાય છે તે પહેરેગીર વગેરે દ્વારા રક્ષિત હોય છે એવો ઉદ્દેશ વગેરેથી પણ સુરક્ષિત હોય છે શાલિ (ચોખા) મગ વગેરે વિવિધ ધાન્યોથી પ્રતિપૂર્ણ હોય છે એવી રીતે બહુશ્રુત સામાજિક લોકોની જેમ ગામઘવાંઓએનું ઉપયોગી વિવિધ ધાન્યો જેવા અગાર, ઉપાગો, પ્રકીર્ણકો વગેરે પ્રકારનાં શ્રુતજ્ઞાન વિશેષ વડે પ્રતિપૂર્ણ હોય છે પ્રવચનના આધારભૂત હોવાથી સુરક્ષિત હોવા ઘટે છે જેથી કહ્યું છે કે જેને આધીન કુલ છે, તે પુરુષની તમે આદરથી રક્ષા કરો ૨૬

જળપ્રવહનની ઉપમા

જેમ બધા વૃક્ષોમા જળ નામનું વૃક્ષ પ્રવર (પ્રધાન શ્રેષ્ઠ), સુદર્શન (દર્શન કરવા યોગ્ય) હોય છે કોઠારજીકે એ અમૃત જેવા ફળવાળું અને દેવો વગેરેના આશ્રય વાળું હોય છે તેવું બીજું વૃક્ષ નથી જળનું વૃક્ષપણ અને ફલ-વ્યવહાર તે પ્રતિ રૂપ હોવાથી કરાય છે વાસ્તવિકરીતે પ્રયિવ કહેલ છે તેના મૂળ વગેરેને વજ્રમંથ વૈદુર્ધમય વગેરે પ્રકારના ત્યાગ્યા કહ્યા છે એ જળ અનાદિત નામના દેવનું (જળપ્રદીપના અધિપતિ વ્યતર સુરના આશ્રયવડે એના સબધવાળું) સમજવું તેમ બહુશ્રુત એવા હોય છે તે અમૃતની ઉપમા આવી શેકાય તેવા ફળ જેવા શ્રુતથી યુક્ત હોય છે અને દેવો વગેરેના પણ પૂજ્ય હોવાથી અભિગમન કરવા યોગ્ય હોય છે તથા બીજા વૃક્ષો જેવા સાધુઓમા પ્રધાન હોય છે ૨૭

શીતા નદીની ઉપમા

જેમ, નદીઓમા પ્રવર (પ્રધાન) શીતા નદી શ્રેષ્ઠ, વિમલ સલિલવાળી હોય છે, તે સાગર તરફ જમન કરનારી તથા તેનીલવાન (મેરૂની ઉત્તર દિશામા રહેલા વપધર પર્વત) થી ઉત્પત્તિવાળી અથવા પ્રવાહવાળી હોય છે બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે તે બહુશ્રુતિ નગીએ જેવા અન્ય સાધુઓમા અથવા સમસ્ત શ્રુતજ્ઞાનિઓમા પ્રધાન હોય છે અને વિમલ જલ શમાન શ્રુત જ્ઞાનથી યુક્ત હોય છે, તથા તે સાગર જેવા મુક્તિ સ્થાનમા જ ભય છે કારણકે મુક્તિને ઉચિત અનુષ્ઠનમા જ તેમની પ્રવૃત્તિ હોય છે બીજા દર્શની (મતાવરીય) જનોની જેમ દેવ વગેરેના ભવમા જ એ

વિવેકીને વાંછા હોતી નથી, તેથી તેઓની જેમ તેમનું વર્તન કરવું જોઈએ. નીલવાનની જેવા ઉચામાં ઉચા મહાકુલથી નીચેની સ્થિતિમાં હોય તેવી તો તેમાં એવા પ્રકારની ચોગ્યતાનો સંભવ કેવી રીતે થઈ શકે.

મંદરગિરિની ઉપમા

જેમ પર્વતોમાં પ્રવર (અતિપ્રધાન) અત્યંત મહાન (અનિશ્ચય હર શબ્દ) મંદરનામનો ગિરિ છે. તે વિવિધ ઔષધિઓ (અનેક પ્રકારના વિવિધ મનુષ્યો) વનસ્પતિઓ વડે પ્રજ્વલિત (પ્રદીપ્ત) હોય છે, એવી રીતે અહુશ્વત પૂજા થાય છે. શ્રુતના મહાત્મ્યવડે તે અત્યંત સ્થિર હોય છે. બીજા પર્વતોમાં તથા સાધુઓની અપેક્ષાએ પ્રવરજ હોય છે. તથા અધારમાં પ્રધાન મંદરનામનો આમશ ઔષધિ વગેરે તે અહુશ્વતમાં અત્યંત પ્રતીતજ છે.

સ્વયંભૂરમણ સસુદ્રની ઉપમા

અહુ કહેવાથી શું ? જેમ 'સ્વયંભૂરમણ' નામનો સસુદ્ર અક્ષય (અનિશ્ચય) પાણી વાળો હોય છે; તથા વિવિધ પ્રકારનાં રત્નો (મરકત વગેરે) વડે તે પ્રતિબિંબિત હોય છે. તેમ અહુશ્વત પણ એવા હોય છે. તે અક્ષય સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ પાણીવાળો, તથા વિવિધ અતિશયરૂપી રત્નોવાળો હોય છે, અથવા અક્ષત ઉદય (પ્રાદુર્ભાવ) વાળો હોય છે.

અહુશ્વતોની ઉત્તમગતિ (સુક્રિત)

ગાંભીર્ય શુભવડે સસુદ્ર સમાન, અભિમવની બુદ્ધિવડે હુણે પ્રાપ્ત કરી શકાય, હુણે આશ્રય કરી શકાય તેવા; કોઈ પરિવહ વગેરેથી આશ્ર ન પમાડી શકાય તેવા, પરિવાહીવડે પ્રધર્મ-પરાલભ ન પમાડી શકાય તેવા; વિપુલ અંગ અને ગ વગેરે ભેદથી વિસ્તાર વાળો શ્રુતવડે (આગમ વડે) પૂર્ણ એવા રક્ષણ કરનારો પૂજ્ય અહુશ્વતો (જ્ઞાનાવસ્થાપ્તિ કર્મ) (જીવકાળમાં) અપાવીને (વિનષ્ટ કરીને) ઉત્તમ ગતિ (સુક્રિત) ને પામ્યા છે, વર્તમાનમાં પામે છે અને અને લવિષ્યમાં પામશે. ૩૧

એવી રીતે અહુશ્વતની શુદ્ધ વર્ણનવાળી પૂજાનું કથન કરી અંતમાં શિષ્યને ઉપદેશ આપતાં ત્યાં સૂત્રકારે કહ્યું છે કે.

એવી રીતે અહુશ્વતના શુભ સુક્રિત-ગમન-ફળ પરિણામવાળા છે. તેથી ઉત્તમ અર્થના (મોક્ષના) ગવેષકે શ્રુત (આગમ) નો અધ્યયન, શ્રવણ, ચિન્તન વગેરે દ્વારા આશ્રય કરવો જોઈએ. જેથી (શ્રુતના આશ્રયવડે) તે પોતાને અને પરને (બીજા તપસ્વી વગેરેને) સિદ્ધિએ અવશ્ય પહોંચાડે પદે એમાં સંદેહ નથી. ૩૨.

જેન શાસનમાં એવા અહુશ્વતો અહુ પ્રકાશે. અહુશ્વતોને સદા વંદન હો. તેમનું સન્માન-પૂજન ચોગ્ય ગણાય.

જૈન ધર્મની અતિ વિશાલતા

લખક મનાવધાની પદ્ધિત ધીરજલાલ ટોકરશી શાહ

જૈન ધર્મ અતિ વિશાળ છે, એમ કહેવામા જરા પણ અત્યુક્તિ નથી, કારણ ભકિતયોગની ભવ્યતા જોવી હોય તો એમા જોઈ શકાય છે, જનયોગનું ગૌરવ દેખવું હોય તો એમા દેખી શકાય છે, કર્મયોગની કઠિનતા નિહાળવી હોય તો એમા નિહાળી શકાય છે અને અધ્યાત્મનો અનેરો પ્રકાશ અવલે કવો હોય તો એમા અવલોકી શકાય છે વળી તત્વજ્ઞાનની તનુસ્પર્શિતા કે દર્શન શસ્ત્રની દિવ્યતા, મ્હાની કમનીયતા કે સાહિત્યની સૌંદર્યધારા દષ્ટિ ગોચર કરવી હોય તો પણ એમા ઘણીજ સવતાથી દર્શિ ગોચર કરી શકાય છે આ વિષયમા એક નાનકડો પ્રસંગ અહીં રજુ કરવા માગુ છું

આજથી ત્રણ વર્ષ પહેલા શ્રીનમસ્કાર મહામંત્રના સાહિત્ય-સંશોધન અંગે કલકત્તા જનનું યુ, ત્યારે એક સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાને મને પૂછ્યું કે 'જૈન ધર્મમા બધું છે, પણ તત્રનો સંગ્રહ છે ખરો ?

મે તેજ વખતે તેમને મારી પાસેની નાના મોટા ૫૦૦ તત્રની યાદી બતાવી એટલે તેમના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ તેઓ તરત જ બેલી ઉઠ્યા શુ અધ્યત્મ વાદી જૈનોએ તત્રશાસ્ત્રમા પણ આટલી બધી પ્રગતિ કરીછે? હું બે વર્ષ પહેલા ઔરંગઝૂબના પ્રવાસે આંગ્યો, ત્યારે તમારા બે ત્રણ આગેવાનો સાથે મુલાકાત થઈ હતી તેમને મે આ વિષયમા પૂછ્યું, ત્યારે એવો ઉત્તર મળ્યો હતો કે અમારામા એવું કંઈ છે નહિ તત્ર-ચત્ર જોડે અમારે શુ લેવા દેવા ? અમે તો અધ્યાત્મના ઉપાસક એટલે અમારી પાસે ઘણાભાગે અધ્યાત્મના જ ગ્રંથો હોય

મે કહ્યું ઉત્તર ઉપરથી લાગે છે કે એ આગેવાનો શ્રીમત વેપારીઓ દળ કે જેમને સાહિત્ય સાથ મોટા ભાગે આરમ્ભ અદ્રમા ચાલે છે કોઈ વાન વિદ્વાનો કે પતિને નોતરી તેમની માથે સાહિત્ય-સર્જન, સાહિત્ય-પ્રચાર કે સંગ્રહન અંગ વાત ચીત કે ચર્ચા કરે તો ખબર પડે ને કે તેમા મુ ખજનો ભરેનો છે ? આ વિષયમા મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે જૈન ધર્મનું દષ્ટિબિંદુ અતિ વિશાળ છે તે દરેક શાસ્ત્રને જ્ઞાનનું એક અંગ માની તેનો પોતાની અદર સમાવેશ કરે છે જૈન શાસ્ત્રના મૂળ પ્રણેતા ગણધર ભગવતેએ બારમા દષ્ટિવાદ અગની રચના કરતા ચૌદ પૂર્વોની રચના કરી અને તેમા વિદ્યાપ્રવાહ નામનું દશમું પૂર્વ નિમાણ કથન કે જેમા જગત્ની તમામ ગૂઢ વિદ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે તેમાથી જૈનોએ તાત્રિક વિાસ સાધ્યો છે

તેમને મારી આ વાતમા ખૂબ જ રસ પડ્યો, એટલે એક વિશેષ પ્રશ્ન રજૂ કર્યો 'શુ જૈન તત્રમા આકાશગામિની વિદ્યા સંબધી કંઈ લખેલું છે ?

મે કહ્યું અમારા સાહિત્યમા શ્રીપદલિપ્તસૂરિની જીવનકથા પ્રસિદ્ધ છે, તેમા સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે તેઓ અમુક પ્રકારની ઔષધિઓનો પગ ઉપર લપ કરી તેના

બળથી આકાશમાર્ગે ગમન કરતા હતા અને અષ્ટાપદાદિ અતિ દૂર રહેલાં તીર્થોની યાત્રા ક્ષણમાત્રમાં કરીને પાછા આવી જતા હતા. નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધ રસશાસ્ત્રીએ તેમની પાસેથી એ વિદ્યા ચહાણ કરવા માટે કેવા-કેવા પ્રયત્નો કર્યા અને આજરે તેને ગુરુકૃપાથી એ વિદ્યા કેવી રીતે સિદ્ધ થઈ, તેનું વિશદ વર્ણન આ વિષયમાં, જૈન તાંત્રિકોએ કેવી અદ્ભુત પ્રગતિ કરી હતી, તેનું પુષ્ટ પ્રમાણ પૂરું પાડે છે.

આવી બપુટાચાર્ય અને તેમના સુશિષ્ય મહેન્દ્રમુનિએ થાણ આ વિષયમાં સારી પ્રગતિ કરી હતી, એમ પ્રબંધકારો જણાવે છે અને તેનાં સમર્થનમાં કેટલાક ઘણલાઓ પણ ટાંકે છે. વળી 'ત્રિવિધ તીર્થ-કલ્પના'ના રચયિતા શ્રી જિનપ્રભસૂરિએ શ્રી બપ્પભટ્ટસૂરિજીની આ ચમત્કારિક મહાનૂ શક્તિનો ઉલ્લેખ કરતાં મથુરા કલ્પમાં જણાવ્યું છે કે 'સિત્તેજે રિસહં, ગિરિનારેનેમિ, મરુઅચ્છે મુણિસુવ્વચં, મોઢેરણ વીરં, મહુ-રાણ સુપાસ-પાસં ઘડિઆ દુગ-ચ્ચંતરે નમિત્તા, સોરઠે દુંઢણં વિહરિત્તા, ગોવાલગિરિમિ જો મુંજેદ તેણ આમરાય-સેવિઅં કમલકમેણ સિરિવપ્પહટ્ઠિ-સૂરિણા અદુસચ્છન્ધીસે (૮૨૬) વિક્રમ સંવચ્છરે સિરિવીરવિવં મહુરાણ ગવિઅં ॥ અર્થાત્ શત્રુંજય પર શ્રી ઋષભદેવને, ગિરનારમાં શ્રીનેમનાથને, ભરૂચમાં શ્રીમુનિસુવ્રતસ્વામીને, મોઢેરામાં શ્રીવીરભગવાનને અને મથુરામાં શ્રીસુપાર્શ્વનાથ તથા શ્રીપાર્શ્વનાથને બે ઘડીમાં નમસ્કાર કરીને (એવીરીતે) સોરઠમાં દુંઢણ તરફ વિચરીને જે ગે પાલગિરિ (આધુનિક ગ્વાલિયર) માં જઈને લોજન કરતા હતા, આમ રાત્રીએ જેમનાં ચરણ કમલોની સેવા કરી હતી, એ બપ્પભટ્ટસૂરિએ વિક્રમ સંવત ૮૨૬ માં મથુરામાં શ્રી વીર જિનેશ્વરનું ખિંબ સ્થાપિત કર્યું હતું. એટલે જૈન તંત્રવિશારદોમાં આ વિદ્યા પરંપરાગત ઉતરી આવી હતી અને ઘણા લાંબા કાળ સુધી ચાલી હતી, એ નિર્વિવાદ છે.

શ્રીપાદલિપ્તસૂરિએ શ્રીશત્રુંજયગિરિ ઉપર નીચેની બે ગાથાઓ વડે શ્રી વીર પ્રભુની સ્તુતિ કરી હતી, તેમાં આકાશગામિની વિદ્યા તથા સુવર્ણસિદ્ધિ છુપાવેલી છે, એવો પ્રવદ્ છે :-

સુકુમાલધીરસોમા રત્તલસિળપંડુરા સિરિનિકેયા ।

સીયંકુસગહમીરુ જલથલનહમંડણા તિત્તિ ॥ ૧ ॥

ન ચયંતિ વીરલીલં હાડં જે સુરહિમત્તપહિયુત્તા ।

પંકય ગઈદંચંદા લોયણવંકંમિયમુહાર્ણ ॥ ૨ ॥

ગુરુગમ વિના આવી ગૃહ ગાથાઓનો અર્થ ઉઠેલવો એ ઘણું કપરું કામ છે, આમ છતાં તંત્ર-મંત્રવિશારદ શ્રીજિનપ્રભસૂરિજીએ વિ. સં. ૧૩૮૦ માં તેનાપર એક અવધૂરિ રચીને અર્થ પર પ્રકાશ પાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે, તે આ વિષયમાં રસ ધરાવનારાઓએ જરૂર જોવા જેવો છે. પ્રસ્તુત અવધૂરિ મુંબઈની કાર્પાસ સલા તરફથી પ્રકાશિત થયેલા શ્રી ચતુર્વિંશતિ પ્રબંધના ગુજરાતી અનુવાદમાં પ્રકટ થયેલી છે.

બંધાચારણ અને વિદ્યાચરણ મુનિઓ આકાશમાં વિચરવાનો ઉલ્લેખ જૈન

જૈન ધર્મની અતિ વિશાલતા

દેવક ગનાવધાની પદ્ધિ ધીરજ્ઞાસ ટાકંગી શાહ

જૈન ધર્મ અતિ વિશાળ છે, એમ કહેવામાં જરા પણ અન્યુક્રિત નથી, કારણ બહુતથોગની લબ્ધતા એવી હોય તો એમાં એટલું શકાય છે, જનથોગનું ગૌરવ દેખવું હોય તો એમાં દેખી શકાય છે, કર્મથોગની મ્હિનતા નિહાળવી હોય તો એમાં નિહાળી શકાય છે અને અધ્યાત્મનો અનેરો પ્રકાશ અવલોકવો હોય તો એમાં અવલોકી શકાય છે વળી તત્ત્વજ્ઞાનની તત્ત્વરૂપશિતા કે દર્શન શસ્ત્રની દિવ્યતા, ક્લાની કમળીયતા કે સાહિત્યની સૌંદર્યધારા દ્રષ્ટિ ગોચર કરવી હોય તો પણ એમાં ઘણીજ સન્નિવૃત્તિ દર્શિ ગોચર કરી શકાય છે આ વિષયમાં એક નાનકટો પ્રસંગ અહીં રજૂ કરવા માગુ છું

આજથી ત્રણ વર્ષ પહેલાં શ્રીનમસ્કાન્ત મહામત્રના સાહિત્ય સંશોધન અંગે કલ્પતા જનનું થય, ત્યારે એક સુપ્રસિદ્ધ નિદાને મને પૂછ્યું કે ‘જૈન ધર્મમાં બધું છે, પણ તત્રનો સંગ્રહ છે ખરો?’

મેં તેજ વખતે તેમને મારી પાસેની નાના મોટા ૫૦૦ તત્રની યાદી બતાવી એટલે તેમના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ તેઓ તરત જ એવી ઉઠયા શું અધ્યત્મ યાદી જૈનોએ તત્રશાસ્ત્રમાં પણ આટલી બધી પ્રગતિ કરી છે? હું બે વર્ષ પહેલાં ટ્રોનાપુના પ્રવાને આવ્યો, ત્યારે તમારા એ ત્રણ આગેવાનો સાથે મુલાકાત થઈ હતી તેમને મેં આ વિષયમાં પૂછ્યું, ત્યારે એવો ઉત્તર મળ્યો હતો કે અમારામાં એવું કંઈ છે નહિ તત્ર-ચત્ર એટલે અમારે શું લેવા-દેવા? અમે તો અધ્યાત્મના ઉપાસક એટલે અમારી પાને ઘણાભાગે અધ્યાત્મના જ અર્થો હોય

મેં કહ્યું ઉત્તર ઉપરથી લાગે છે કે એ આગેવાનો શ્રીમત વેપારીઓ દ્વારા કે જેમને મહિત્વ સાથે મોટા ભાગે બારમા ચક્રમાં ચાલે છે મોઈ વાન વિદ્વાનો કે પતિને નોતની તેમની સાથે સાહિત્ય-સર્જન, સાહિત્ય પ્રચાર કે સંશોધન અંગ વાત ચીત કે ચર્ચા માં તો ખૂબર પડે ને કે તેમાં મેં ખજનો ભર્યો છે’ આ વિષયમાં મેં એવું જ કહેવાનું છે કે જૈન ધર્મનું દરિદ્રિય અતિ વિશાળ છે તે દેવક શાસ્ત્રને જ્ઞાનનું એક અંગ માની તેનો પોતાની અદર સમાવેશ કરે છે જૈન શાસ્ત્રના મળ પ્રણેતા ગણધર ભગવતોએ બારમા દરિદ્રવાદ અગની રચના કરતા નોંદ પૂર્વોની રચના કરી અને તેમાં વિદ્યાપ્રવાહ નામનું દશમું પૂર્વ નિમાણુ કથું કે જેમાં જગતની તમામ ગૂઢ વિદ્યોનો સમાવેશ થાય છે તેમાંથી જૈનોએ તાત્ત્વિક વિજ્ઞાન સાધ્યો છે

તેમને મારી આ વાતમાં ખૂબ જ રસ પડ્યો, એટલે એક વિશેષ પ્રશ્ન રજૂ કર્યો ‘શું જૈનતત્રમાં આકાશગામિની વિદ્યા સળખી કદ લખેલું છે?’

મેં કહ્યું અમરા સાહિત્યમાં શ્રીપદલિપ્તસુરિની જીવનકથા પ્રસિદ્ધ છે, તેમાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે તેઓ અમુક પ્રકારની ઔષધિઓનો પગ ઉપર લેપ કરી તેનું

બળથી આકાશમાર્ગે ગમન કરતા હતા અને અષ્ટાપદાદિ અતિ દૂર રહેલાં તીર્થોની યાત્રા ક્ષણમાત્રમાં કરીને પાછા આવી જતા હતા. નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધ રસશાસ્ત્રીએ તેમની પાસેથી એ વિદ્યા અહુણુ કરવા માટે કેવા-કેવા પ્રયત્નો કર્યા અને આપણે તેને ગુરુકૃપાથી એ વિદ્યા કેવી રીતે સિદ્ધ થઈ, તેનું વિશદ વર્ણન આ વિષયમાં, જૈન ત્રિકેત્રીએ કેવી અદ્ભુત પ્રગતિ કરી હતી, તેનું પુષ્ટ પ્રમાણ પૂરું પાડે છે.

આવી બપુટાચાર્ય અને તેમના મુશિષ્ય મહેન્દ્રમુનિએ પણ આ વિષયમાં સારી પ્રગતિ કરી હતી, એમ પ્રબંધકારે જણાવે છે અને તેનાં સમર્થનમાં કેટલાક દાખલાઓ પણ ટાંકે છે. વળી 'વિવિધ તીર્થ-કલ્પના'ના રચયિતા શ્રી જિનપ્રલસૂરિએ શ્રી બપ્પભટ્ટસૂરિજીની આ ચમત્કારિક મહાન શક્તિનો ઉલ્લેખ કરતાં મથુરા કલ્પમાં જણાવ્યું છે કે 'સિત્તંત્રે રિસહં, ગિરિનારેનેમિ, મરુઅચ્છે મુણિસુવ્વયં, મોઢેરણ વીરં, મહુ-રાય સુપાસ-પાસં ઘઙ્ઙિઆ દુગ-ઘ્મંતરે નમિત્તા, સોરદ્દે હુંદળં વિહરિત્તા, ગોવાલગિરિમિ જો મુંજેઃ લેણ આમરાય-સેવિઅ કમલકમેણ સિરિવપ્પહટ્ઠિ-સૂરિણા અદ્દસયલ્લધીસે (૮૨૬) વિક્રમ સંવત્સરે સિરિવીરવિંબં મહુરાય ગવિઅં ॥ અર્થાત્ શત્રુંજય પર શ્રી ઋષભદેવને, ગિરનારમાં શ્રીનેમનાથને, લઙ્ગમાં શ્રીમુનિસુમતસ્વામીને, મોઢેરામાં શ્રીવીરભગવાનને અને મથુરામાં શ્રીસુપાર્થનાથ તથા શ્રીપાર્થનાથને જે ઘડીમાં નમસ્કાર કરીને (એવીરીતે) સોરઠમાં હુંદળ તરફ વિચરીને જે ગે પલગિરિ (આધુનિક ગ્વાલિયર) માં જઈને ભોજન કરતા હતા, આમ રાજ્યએ જેમનાં ચરણ કમલોની સેવા કરી હતી, એ બપ્પભટ્ટસૂરિએ વિક્રમ સંવત ૮૨૬ માં મથુરામાં શ્રી વીર જિનેશ્વરનું ણિંચ સ્થાપિત કર્યું હતું. એટલે જૈન તંત્રવિશારદોમાં આ વિદ્યા પરંપરાગત ઉતરી આવી હતી અને ઘણા લાંબા કાળ સુધી ચાલી હતી, એ નિર્વિવાદ છે.

શ્રીપાદલિપ્તસૂરિએ શ્રીશત્રુંજયગિરિ ઉપર નીચેની જે ગાથાઓ વડે શ્રી વીર પ્રભુની સ્તુતિ કરી હતી, તેમાં આકાશગામિની વિદ્યા તથા સુવર્ણસિદ્ધિ છુપાવેલી છે, એવો પ્રવદ્ છે :—

સુકુમાલધીરસોમા રત્તલસિળપંદુરા સિરિનિકેયા ।

સીયંકુસગહમીરૂ જલથલનહમંડણા તિન્નિ ॥ ૧ ॥

ન ચયંતિ વીરલીલં હાડં જે સુરહિમત્તપહિયુદ્ધા ।

પંકય ગઈદચંદા લોયળવંકમિયમુદ્ધાણં ॥ ૨ ॥

ગુરુગમ વિના આવી ગૃહ ગાથાઓનો અર્થ ઉકેલવો એ ઘણું કપરું કામ છે, આમ છતાં તંત્ર-મંત્રવિશારદ શ્રીજિનપ્રલસૂરિજીએ વિ. સં. ૧૩૮૦ માં તેનાપર એક અવચૂરિ રચીને અર્થ પર પ્રકાશ પાડના પ્રયત્ન કર્યો છે, તે આ વિષયમાં રસ ધરાવનારાઓએ જરૂર જોવા જેવો છે. પ્રસ્તુત અવચૂરિ મુખ્યની ક્ષણસ સલા તરફથી પ્રકાશિત થયેલા શ્રી અતુર્વિંશતિ પ્રબંધના ગુજરાતી અનુવાદમાં પ્રકટ થયેલી છે.

જૈન

‘શાસ્ત્રોમાં અનેક મ્થળે થયેલો છે,’ પરંતુ એ વિષય તપોબલથી ઉત્પન્ન થતો લખિતો હોવાથી અહીં પ્રસ્તુત નથી. તેનું રીતે યંત્ર બળે આકાશ જામન થતું કે જેની ‘હકીકત કતાધર કાકાશ વગેરેનાં કથાનકોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તે વિષય શુદ્ધ યંત્રકલ્પના હોવાથી અહીં અર્થવાની આવશ્યકતા નથી.

મારા આ લંબાણ ખુલાસાથી ખુબ ખુશી થયેલા એ વિદ્વાન મિત્રે થોડા વધુ પ્રશ્નો પૂછવાની જિજ્ઞાસા પ્રકટ કરી અને તેના યથાશક્તિ ઉત્તર આપવાનો મેં સહુર્વ સ્વીકાર કર્યો, એટલે તેમણે પુછ્યું : ઉપરની બે ગાથાઓમાં ‘સુવર્ણ’ સિધ્ધિ કુપાયેલી હોવાનો પ્રવાદ તમે રજૂ કર્યો, પણ તે અંગે કોઈ સ્વતંત્ર કલ્પની રચના થયેલી જોઈએ ?

મેં કહ્યું : ‘શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર, શ્રી દેવચંદ્રસૂરિ આદિ અનેક જૈનાચાર્યો સુવર્ણસિધ્ધિના બહુકાર હતા, એટલે તે સંબંધી સ્વતંત્ર કલ્પોની રચના અવશ્ય થઈ હશે, પણ હજી સુધી મારા જોવામાં આવ્યાં નથી. ગ્રંથસૂરના પ્રવાસ દરમિયાન શાસ્ત્રી લોમનાચજીએ મને જણાવ્યું હતું કે આ પ્રદેશમાં આવી સિમિત્રી પુષ્કળ પડેલી છે અને મેં નાગાલુન વિરચિત સુવર્ણકલ્પ જોયેલો છે, કે જે હાલ એક બ્રહ્મજ્ઞેન બધુના કબજામાં છે. તેમણે મને એ સુવર્ણકલ્પનું મગલાચરણ પણ સંજ્ઞાવ્યું હતું. જે ગલેારના એક જૈન તંત્રવિશારદની પાસે પણ આવો કલ્પ હોવાની માહિતી મને મળેલી છે, એટલું જ નહિ પણ તેઓ આ વિષયમાં પુષ્કળ ધનવ્યય કરીને પ્રયોગો કરી રહ્યા છે, એમ પણ મેં બોલ્યું છે.’

આ ઉત્તર સાંભળીને તે વિદ્વાન મિત્રે કહ્યું કે તમારી કોઈ પણ મંરથાએ, આ બધાં સાહિત્યનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ, તેનું વ્યવસ્થિત સંશોધન કરાવવું જોઈએ અને તને એક મધમાળનાં રૂપમાં પ્રગટ કરવું જોઈએ, જેથી તે વિષયમાં રસ ધનાવનારાઓને પૂરતી સામગ્રી મળી રહે અને અમારા જેવાઓને અભ્યાસમાં અનુકૂળતા થાય.

મેં કહ્યું : ‘મહારાજ ! અમારું કસેવર ઉજળું લાગે છે, પણ આંતરિક નિર્ધાત ઘણી જ કથળી ગયેલી છે. સંપ, સહકાર અને દીર્ઘદષ્ટિના અભાવે અમે આજ સુધી એવી કોઈ મોટી સરઘા ઉભી કરી શક્યા નથી કે જે આ જાતનું કામ ઉપાડી શકે. અલગત, અમારામાં સાહિત્ય પ્રકાશનનું કામ કરતી કેટલીક સંસ્થાઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. કેટલીક તો માત્ર મગવાનાં ચાર્જ જ લેવે છે, બધાં સમાજના અર્થાણીઓને આંતરિક રસ જ ન હોય ત્યા બીજું અને પણ શું ?

તેમણે કહ્યું : ‘હું તો આજ સુધી એમ જ સમજતો હતો કે આ વિષયમાં તમારા સમાજની સ્થિતિ ઘણી સંગીન છે, પણ તમારા સુખેથી આ શબ્દો સાંભળ્યા પછી મને લાગે છે કે વાત બહુ વિચારવા જેવી છે જે સમાજના પુર્વગામીઓએ વિદ્યાવ્યાસંગ માટે કોટા રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો અને પુરુષાર્થ અજમાવવામાં કોઈ જાતની કચાશ રાખી નહિ, તેની આજે આ હાલત ? વારુ, આપણે મૂળ વિષય ઉપર આવીએ તમારામાં આજે કોઈ એવો મધ્ય વિદ્યમાન છે કે જેમાં જૈન તંત્રની તમામ આરાધનાઓ કે આત્માઓનો સંગ્રહ થયેલો હોય ?’

મેં કહ્યું : ‘એવા ત્રણ અથો વિદ્યમાન છે, પરંતુ તેમાંના એકનું અવલોકન કરવાનો પુણ્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયેલો છે. આ અથનું નામ છે વિદ્યાનુવાદ, ચૌદમી સદી સુધીની પ્રચલિત આરાધનાઓ અને આસ્નાઓ તેમાં સંગ્રહિત થયેલી છે. અને વિશેષ આનંદની વાત તો એ છે કે તેમાં આ વિષયને લગતાં સંખ્યાબંધ ચિત્રો સફાઈથી દોરેલાં છે, એટલે વિષય સમજવામાં ઘણી સરલતા પડે છે.’

તેમણે કહ્યું : ‘અમે તો અમાનું કંઈ જ જણાતા નથી, પણ એ તો કહો કે વર્ણમાલા અંગે જૈન તાંત્રિકોઓ કેઈ મહત્વપૂર્ણ રચના કરી છે કે કેમ?’

મેં કહ્યું : ‘જ્યાં સરોવર શીતળ જળથી છલોછલ ભરેલું હોય ત્યાં ખોખો પાણીની ખામી રહે ખરી?’ શ્રી સમંતભદ્રાચાર્યે મંત્રવ્યાકરણ બનાવ્યું છે, તેમાં ૧૬ સ્વરો અને ૩૩ વ્યંજનોની અંગાધ શક્તિનું વર્ણન કરેલું છે અને તેનાં વાંહન વગેરેની પણ પ્રચુર માહિતી આપેલી છે.’

તેમણે કહ્યું : ‘જ્યાં આવી સુંદર રચનાઓ થયેલી હોય ત્યાં મંત્રના ખીજકોષ કે નિષેદુ રચાયા વિના કેમ રહે?’ જો કે મેં હજી સુધી એવી કોઈ કૃતિનું નામ સાંભળ્યું નથી.’

મેં કહ્યું : ‘આપની કલ્પના સાચી છે, પરંતુ આપને, હજી સુધી એવી કોઈ કૃતિનું નામ મળી શક્યું નહિ, એ અમારી સાહિત્ય પ્રકાશન અંગેની ઉપેક્ષાનું પરિણામ છે. તે માટે અમને માફ કરો. આપ જે કૃતિનું નામ જણવા ચાહો છો તે છે ક્ષંદવિદ્યા વિધિ ઉદ્ધૃત મંત્રસાર સમુચ્ચય. તેમાં આપ જૈન તંત્રોમાં વપરાતા તમામ ખીજની ઉત્પત્તિ અને તેના પર્યાય વચ્ચે શબ્દો જોઈ શકશો.’

અમારો આ વાર્તાલાપ પૂરો થયો, ત્યારે તેમનાં મનમાં જૈન ધર્મની અતિ વિશાળતા ઉતરી ચૂકી હતી અને હું તેમનાં અભ્યાસ માટે જોઈતી સામગ્રી પૂરી પાડવાનું વચન આપી ચૂક્યો હતો.

નવપદો અને તેનું સ્વરૂપ

વખક સ્તોત્રદ્વયેન્દ્રભાર્ગ, મુખર્ગ ૨

તેન દર્શન કથિત નવપદો અરિહત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, દર્શન, જ્ઞાન ચન્દ્રિ અને તપનુ અરધન મુકિતરૂપ સાધ્ય (પ્રાપ્ત) કરવા માટે પુણ્યવળન રૂપ છે. શ્રીમદ્ યગ્યાનજયજી ઉગ્રધ્યય કહે છે કે —

‘ યોગ અસખ્ય છે જિન મ્દ્યા, નવ પદ મૂખ્ય તે જાનો રે

આ વાક્યનો ક્ષિપ્તાર્થ એ છે કે આત્માને કર્મથી મુક્ત થવ મા અસખ્ય નિમિત્તો છે પણ તેમ બલવાન નિમિત્ત કોઈ પણ હોય તો એ છે નવપદનુ આરાધન.

આ આરાધન દ્રવ્ય અને ભાવથી બે રીતે થઈ શકે છે, છ ઓળીઓમા ધૌર અને બાનો માત્રની બે ઓળી શાશ્વતી છે, તે વખતે શ્રીન દીશ્વર દ્રીપમા દેવો અવરય ઉત્તમ માટે જાય છે ઉત્તમ ઉજવે છે દરેક વરસમા બે વખત નવ નવ દિવસન આય બિલો રૂપ ઓળા, પ્રતિક્રમણ, દવપૂજન, નવકારવાલી ગુણ વિગેરે ક્રિયાઓથી દ્રવ્ય રૂપે આરાધન થઈ શકે છે અને નવપદોનુ રહસ્ય સમજી તેના ધ્યાનમા તલીન થતા રૂપ તેમજ આત્મા નાથે તેનુ ઐક્ય કરવા રૂપ જે કાર્ય કરાય તેને ભાવ આધન કહેવામા આવે છે.

પિ ઉચ્ચ, પદ્મચ્ચ, રૂપચ્ચ અને રૂપાતીત એ ધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે નવપદોનુ ધ્યાન એ પદ્મચ્ચ ધ્યાન છે શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રમા ફરમાવેલું છે એ રીતે મન, વચન, કાયાના યોગો સ્થિર કરીને અત્યેક પદની આત્માના ગુણ ગુણી રૂપ વિચારણા (ચિંતન) કરતા પદોના ધ્યાનથી સફળતા થાય છે. ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનની એકતા થતા આત્મા અતરાત્મ સ્વરૂપ મારફતે ક્રમે ક્રમે પરમાત્મ સ્વરૂપ મળી જાય છે અને કરે છે સાધ્યની સિદ્ધિ.

આ નવપદના ધ્યાનના અધિકારી છેન્દ્રા પુદ્ગલ પરાવર્તમા આત્મા પ્રવેશ કરે ત્યાર પછી ચરમ કરુણી (નિવૃત્તિ કરણ) વાળા આત્માઓ થઈ શકે છે પૂર્વ કર્મની કોટાકોટીઓ દાય થયા પછી જ આટલા વિકાસ ક્રમ પર આત્મા પહોંચે છે નવપદના પ્રથમ પાસ પદો ગુણીના છે અને પછીના ચાર પદો ગુણ છે પ્રથમના બે પદો દવતત્વ છે પછીના ત્રણ પદો ગુરુતત્વ છે અને છેન્દ્રા ચાર પદો ધર્મતત્વ છે આ રીતે નવપદોમા દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણેય તત્વોનો સમાવેશ થાય છે.

નવ એ અખંડ આક છે નવપદોનો આમાર પણ દાતની ચૂડી જેવો ઓળાકાર અને અખંડ છે તેની શરૂઆત પણ નથી અને અંત પણ નથી અર્થાત્ અનાદિ-અનંત છે, સત્ય અને નિર્મળ ધર્મ સ્વાભાવિક રીતે જ આદિઅ તવાળો હોનો નથી શાશ્વત હોય છે, આ અખંડ તત્વને આરાધન ર અખંડ મુખનો ભોજના ક્રમે ક્રમે થાય છે.

અરિહંત પદ ધ્યાતો થકો, દવ્વહુ ગુણ પન્નજયરે,
લેહ છેદ કરી આત્મા, અરિહંત રૂપી થાય રે.

શ્રીમદ્ ઉ. શ્રીયશોષિન્યજી, રચિત પૂજની છેલ્લી ઠાળો છે અને તે નિશ્ચય નયની છે; વ્યવહાર નયથી નવપદજીની આરાધના ક્રિયા રૂપ છે. અને નિશ્ચય નયથી આત્મા પોતે જ ‘અરિહંત’ કેમ થઈ શકે? આત્મા પોતે જ પોતાના પુરુષાર્થથી સિદ્ધ કેમ થઈ શકે? આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ અવસ્થા વાળો આત્મા કયારે કહેવાય? સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ ચારિત્ર અને સમ્યગ્ તપ ગુણો વાળો આત્મા પોતે જ તે તે ગુણોમાં કેવી રીતે લખી નય? પોતાનો વિકાશ કેમ સાધી શકે? એ નિશ્ચય દ્રષ્ટિએ જાણવું અતિ અગત્યનું છે; સર્વ ક્રિયાઓ સાધ્ય મેળવવા માટે જ છે. અશુભ ક્રિયાઓમાંથી હટી જઈ શુભ ક્રિયાઓ કરતાં કરતાં, શુદ્ધ ક્રિયા નિર્જરા રૂપ થવા માંડે છે. અરિહંત લગવાન પણ પહેલાં આપણા જેવા બહિરાત્મા હતા. પરંતુ તેમણે આત્મ જાગૃતિ કરી સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ સાથે શુભ સંસ્કારો એકઠા કરી આત્માના અનેક ગુણોને વીકસાવી પુરુષાર્થ પૂર્વક વીશ સ્થાનક કે એમાંના કોઈપણ એક સ્થાનકનું આરાધન કરી તીર્થંકર નામકર્મ ખાંધું. અને ચાર ઘાતી કર્મોને પ્રચંડ પુરુષાર્થ પૂર્વક અલગ કરી ભાવતીર્થંકરપણું પ્રાપ્ત કર્યું અને પોતાના આત્મ-રૂપ દ્રવ્યમાં કેવળજ્ઞાન-દર્શનાદિ ગુણો સંપૂર્ણપણે પ્રગટાવ્યા. તે અનુસારે વર્તન કરતાં આપણી અને તેમની વચ્ચે લેદનો વેદ થતાં આપણે પણ અરિહંત રૂપ થઈ શકીએ છીએ. આ રીતે તંમામ પદોમાં દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય સ્વરૂપ વિચારી નવપદના આરાધનમાં ભાવ પૂર્વક પ્રગતિ કરવા માટે આપણને મળ્યો છે આ અમૂલ્ય માનવ જન્મ; આત્મા પોતે દ્રવ્ય છે. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ એ છે આત્માના ગુણો, અને આત્મામાં થતી જુદી, જુદી અવસ્થાઓ છે પર્યાય.

શ્રદ્ધાગળ, જ્ઞાનગળ, વિશુદ્ધચરણગળ, ઈન્દ્રિય સંયમગળ, અને વિલાશોપરના અંકુશનુંગળ-આ ગળો આત્મા ઉપર જળરજસ્ત અસર કરે છે. અને તેને આત્મા ફેરવે છે. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપના અનેક પ્રકારો-પર્યાયો રૂપે જે જે સાધનો પડે આત્મા પોતાના કાર્યની સફળતા મેળવી શકે તે તે પર્યાયો પોતાના પ્રયોગમાં વાપરી શકે છે.

આ રીતે આત્મા દ્રવ્યગુણ પર્યાયના ચિંતનદ્વારા અને નવપદજી તરફની ભક્તિ રૂપ-શુભ પ્રવૃત્તિ દ્વારા પોતાના અનેક ગુણોનો વિકાશ કરે છે. “જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ” એટલે વિશુદ્ધ ચારિત્રગળ સંપાદન કરે છે. પુરુષાર્થથી સફળતા મેળવતાં ‘જિન સ્વરૂપ’ થઈ જિન આરાધે, તે આહી જિનવર હોવે રે’ એ શ્રીમદ્ આનંદધનજીના વચનાનુસાર સાધક આત્મા નવપદો સાથે શ્રીપાળ મહારાજની જેમ તન્મયતા સાધી ભવિષ્યમાં નિર્વૃત્તિ સાથે આત્માનો અલેહ સંબંધ પ્રગટાવે છે.

નવપદોમાંના ચાર ગુણપદોમાં સમ્યગ્ દર્શનની મૂખ્યતા છે, ન્યાં સુધી તે ગુણોનો વિકાશ થયો નથી ત્યાં સુધી આત્મા બહિરાત્મા કહેવાય છે. સમ્યગ્ દર્શનનો ગુણ આત્મા અન્યથા શુદ્ધ દેવ, શુર, ધર્મની શ્રદ્ધા પૂર્વક પુરુષાર્થથી અનંતાનુભવી

ચાર કષાયો મિથ્યાત્વ મિશ્ર અને સમ્યગ્ મોહનીય રૂપ સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય-ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ કરે છે ત્યારે જ પ્રગટે છે અને ત્યારે જ આત્મા અતરાત્મા કહેવાય છે હવે તે પરમાત્મ-પદ તરફ પગલા માટે છે આત્માની આ સ્થિતિને ચતુર્થ ગુણ સ્થાનક કહેવાય છે આ ગુણ સ્થાનકે શમ, સવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય ગુણે આત્મામાં દાખલ થાય છે અને પછીથી તે નવપદ આરાધનાનો અધિકારી બને છે

સમ્યગ્ દર્શની મનુષ્ય પછીથી કર્મચોગી બને છે સ સારમા જે જે કાર્યો કરતો હેય ત્યાં તેની દૃષ્ટિ આત્માલિમુખ હોય છે તે અહિંસાનુવ્રત ધારણ કરતા ઓછામાં ઓછી સવા વસો દયા પાળી શકે છે તે અનીતિ સામે યુધ્ધ કરે છે તે અધ્યત્મિક દૃષ્ટિએ નફો વધારે હોય અને તુકસાન ઓછું એવા કાર્યો સ સારના કરે છે મન વચન અને કર્મથી વીરતા ધારણ કરે છે શુભ કાર્યો કરવા તરફ તેની પ્રગતિ ચાલુ હોય છે તે માત-પિતાની-દેવગુરુની અને વડીલોની ભક્તિ કરે છે સામાયિક-પ્રતિક્રમણ પૂર્ણ તપ-પરોપકાર વિગેરે કરે છે આત્માલિમુખ દૃષ્ટિથી સ સરિક કાર્યો ગૃહસ્થ તરીકે કરે છે પરંતુ આમ હેવા છતાં પણ એ સાધ્ય બિંદુ ચૂકતો નથી આ માટે પૂ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજે કહ્યું છે કે —

નિશ્ચય દૃષ્ટિ હૃદય ધરીએ, પાળે જે વ્યવહાર,
પૂણ્યવત તે પામશે—ભજ-સમુદ્રનો પાર

આ વચનને અમલમાં મૂકી માનવ જન્મ-સાર્થક કરે છે આ માનવ-જન્મ જે પૂર્વ પુણ્યના સ સ્કારોથી ગ્રાસ થયેલો છે તેની સફળતા તેને યોગ્ય સાધનોની પસંદગીમાં છે પ્રત્યેક સિદ્ધિમાં નિમિત્ત અને ઉપાદાન બને કારણે છે જ્ઞાન મેળવ્યું, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, પરોપદેશ વિગેરે નિમિત્ત કારણે છે આત્માના ગુણોનો વિકાસ એ ઉપાદાન કારણ છે નિમિત્ત-ઉપાદાનની મૂખ્યતા-ગૌણતા હોઈ શકે છે

આ નવપદનું મહાત્મ્ય શ્રી મહાવીર પ્રભુના પદ શિષ્ય શ્રી ગૌતમસ્વામીજીએ મગધાધિપ શ્રેષ્ઠિક મહારાજા પાસે નિવેદન કર્યું 'વિદ્યાપ્રવાદ નામના દર્શના પૂર્વમાં શ્રી સુધર્માસ્વામીજીએ ગ્રંથિત કર્યું તેમાંથી ઉદ્ધરીને શ્રી રત્નશેખર સૂરીજીએ 'મિરિવાલ કહ' રૂપ માગધી ભાષાના ગ્રંથ તરીકે દાખલ કર્યું આ આચાર્યશ્રી વિક્રમના ચૌદમાં વૈકાની શરૂઆતમાં થયેલા છે તેઓશ્રી વજ્રસેન સૂરિના પદ્મધર અને શ્રી હેમતિલકસૂરિના શિષ્ય હતા, આ ગ્રંથમાં લગભગ ૧૭૪૨ માગધી ભાષાના પ્રલોકો છે સંસ્કૃત 'શ્રીપાલ ચરિત્ર' ત્યાર પછી બન્યું, હાલમાં નવપદજી સ બધામાં મૂળ ગ્રંથ તરીકે 'સિરિચય' કહા ગણી શકાય

ઉપરાંત ગ્રંથ ઉપરથી શ્રી રિનયવિજયજીએ શ્રીપાલ રાજાનો મસ ૨૨યો અને તે રાસના ત્રીજા ખંડની પાચમી ઢાળમાંની ૨૧ ગાથા સુધી કુલ ૭૫૦ ગાથા પર્યંત પૂર્ણ કર્યો એટલામાં આયુષ્ય પૂર્ણ થવાથી સ્વર્ગવાસી થયા પ્રમોદક પ્રકાશ કંપસુખ દીપ્ત અને અન્ય ગુણરાતી ભાષાના સ્તવનો છંદો તથા પદો વિના રચનાર આ મહારાજશ્રી હતા શ્રીપાળ રામના બાળીના ચાર ખંડો, બાર ઢાળો સાથે પૂ ઉપા શ્રી

યોગવિજયજી મહારાજે પૂર્ણ કર્યા: શ્રી રત્નશેખર સૂરિની 'સિરિવાલ કહા'ના પ્રલોક ૧૨૧૮ થી ૧૨૬૮ સુધીના આધારે પ્રસ્તુત રામમાં નવપદજીની પૂજા (શ્રીપાલ રાસના છેલ્લા વિભાગ તરીકે) ગુજરાતી ભાષામાં બનાવેલી છે. નવપદજીને અંતરાત્મા સાથે ઘટાવતી છેલ્લી ઢાળો પણ ૧૩૨૭ થી ૧૩૫૩ પ્રલોકોમાંથી ઉઘરેલી છે. આ મહાત્મા સં. ૧૭૪૫ માં ડોહોમાં સ્વર્ગવાસી થયા. શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી મહારાજે જેઓ ૧૮ માં સૌકાની આખરમાં વિદ્યમાન હતા તેમની નવપદજીની દરેક પૂજામાં.....દેશીઓ તથા છેલ્લો કલશ-એ ધૃતિઓ છે. ૧૮ માં સૌકામાં થયેલા શ્રી જ્ઞાનવિમળસૂરિના નવપદજીની પૂજામાં ભુજંગ પ્રયાત વૃતો અને માલિની વૃતો બનાવેલા છે. આ તમામ મહાત્માઓનો સાહિત્યકાળ નવપદજીની પૂજામાં છે.

આ નવપદજીના કુલ મળીને ૧૦૮ ગુણોની નવકારવાળી ગણવાની હોય છે. અરિહંત પદનો રવેત, સિદ્ધપદનો લાલ, આચાર્યપદનો પીત (પીલો), ઉપાધ્યાય પદનો નીલ (ઉદો) સાધુ પદનો શ્યામ અને દર્શન, જ્ઞાન, આરિત્ર, તપ એ પદોનો રવેત રંગ ધ્યાન માટે કલ્પેલો છે. ધીઓસોશીતા મૂળ પ્રણેતા પ્રો. લેડવીટરે Man Visible invisible; તથા Thought of arms નાં પુસ્તકોમાં માનસિક વર્ણો-ધ્યાન અને તેના આકારની કલ્પના કરતાં રંગોનો વિકાશક્રમ બતાવેલો છે. તે લગભગ જૈન દર્શનના સિદ્ધાન્તને મળતાજ આવે છે. ઓળી-આયંજિલનો તપ શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક આરોગ્ય આપે છે. શ્રીપાલ રાજનો કેઢ રોગ પણ નવપદના આરાધનથી ગયેલો છે. હાલમાં અનેક સ્થળે નવપદચંત્રની આરાધના પૂ. સુનિ પ્રવરે મારફત થાય છે તે પ્રશસ્ત છે.

નવપદ ચંત્રમાં, ૯ પદો, ૧૬ સ્વરો, ૨૮ વ્યંજનો, ૪૮ લઘિપદો. ૮ શુરુપાદકાઓ ૮ જયા વિગેરે દેવીઓ ૪ જેલા વિગેરે દેવીઓ, ૨૪ શાસન દેવીઓ, ૧૬ વિદ્યા દેવીઓ, ૪ વીરો, ૯ ગ્રહો, ૪ પ્રતિહારો, ૧૦ દિગ્ગાણ, ૬ નિધાનો, ૧ ક્ષેત્રપાળ દેવ, ૧ વિમળેશ્વર દેવ, ૧ ચક્રેશ્વરી દેવી તથા ઐં હ્રીં હ્રાં સ્વાહા વિગેરે મંત્ર ખીજે છે. આ નવપદો અને ચંત્રની સ્થાપના દ્રવ્ય અને ભાવ સમજી સાત નયોનું સ્વરૂપ તેમાં ઉતારી જ્ઞાન મેળવવાનું છે. તે પૂ. શ્રી જ્ઞાન વિમલ સૂરિજીએ સિદ્ધ કરવા કહેલું છે કે:—

ઈયનવપય સિદ્ધ; સિદ્ધ ચક્કં નમામિ

શ્રીપાલ મહારાજ અને મયણા સુંદરીએ આ સિદ્ધ ચક્ર ચંત્રનું આરાધન મન વચન અને ક્રાયાથી કયું ત્યારે નવમા દેવલોકે ગયા અને નવમા ભવમાં સિદ્ધ પદને પામશે. આ રીતે નવપદનો સંબંધ આપણા અંતરાત્મા સાથે મેળવી દ્રવ્ય અને ભાવથી નવપદનું આ અમુલ્ય માનવ જીવનમાં આરાધન કરવું એ આ લેખનું રહસ્ય છે. અને એટલેજ 'સિરિવાલ કહા' ના રચયિતા પૂ. શ્રી રત્નશેખર સૂરિના નવપદ મહાત્મ્યવાળો મંગળ રૂપ પ્રલોક છેલ્લે છેલ્લે લખી વીર્યું છું.

एवं चपर यतनं परम रहस्सं परममं तं च ।

परमं च परमपदं, पञ्चतं परम प्रसिद्धि ॥

વેદનાની છબી

વેળક, વૈદ્ય મોદનવાસ સુનીલાવ ધામી મજબૂદ

અચારમા નાના મોટા અનેક મજબૂદો છે, સપ્રદાયો છે અને ધાર્મિક મત મતાતરો પણ છે

દરેક સપ્રદાયના મૂળમા ઓર્થુ-વર્તુ તત્વજ્ઞાન હોય છે, ધર્મ, ભક્તિ અને ચિંતનનું બળ પણ હોય છે

દરેક ધાર્મિક સપ્રદાયો સાથે સંસ્કૃતિની એક પુરબો પણ ભરેલી હોય છે

અને આપણે જો મધ્યમ વૃત્તિથી વિશ્વના સકલ સપ્રદાયોનું અવનાહન કરીએ તો એક સત્ય અવશ્ય દેખાશે કે ભારતીય ધર્મ સપ્રદાયો જેટલા તેજસ્વી અને સંસ્કૃતિના પ્રકાશથી ચોખાયમાન છે તેટલા બીજા સપ્રદાયો નથી

કારણ કે ભારતીય સપ્રદાયોના મૂળમા દેવતા માનવતા નથી, પુનઃ, સર્વજનના ત્યાગ અને અમરપાવની ખુમારી પણ છે. આમ હોવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તેઓ દેવતા આદર્શોવાળી આર્ય સંસ્કૃતિની તેજધારા વટે પી નાંચેલા ફેરફાર સપ્રદાયોના વૃત્તિથી અવગાહન કરવામા આવે તો જૈન સપ્રદાય પોતાની અનોખી વિશિષ્ટતાઓ સાથે તરી આવતો દેખાશે

આમ હોવાનું એક કારણ છે-જૈન સપ્રદાયના મૂળમા અર્ધ-માનવી, અર્ધ-વિશ્વ પ્રકારની અહિંસાની, અતિનુયમમા ચૂકમ ગણાતી સત્ત્વમાર્ગની અર્ધ-શિશુવર્તી અર્થે શાંતિ એક ભવ્ય પૂજા પટેલી છે

માનવ માનવ પ્રત્યે વેગબાવ ન રાખવો એ જૈન સંસ્કૃતિની મૂળ સત્ય છે. પ્રાણિમાન પ્રત્યે મગદેષ ન રાખવો એ જૈન સંસ્કૃતિની મૂળ સત્ય છે. આ વાત જૈન સમાજના પ્રાણરૂપ જૈન ધર્મના અર્ધ-શિશુવર્તી અને જૈનતાના તેજસ્વી પ્રકાશરૂપ જૈન ધર્મના અર્ધ-શિશુવર્તી

અહિંસાનો એક જ મૂળ સત્ય છે. જૈન ધર્મના અર્ધ-શિશુવર્તી અને જૈનતાના તેજસ્વી પ્રકાશરૂપ જૈન ધર્મના અર્ધ-શિશુવર્તી

આવી અપૂર્વ ન પતિ જેના પૂર્વજોએ જૈન ધર્મને જૈન ધર્મના અર્ધ-શિશુવર્તી અને જૈનતાના તેજસ્વી પ્રકાશરૂપ જૈન ધર્મના અર્ધ-શિશુવર્તી

રોગદૂષ રીકૂત લાવનાની જે મગજ ભૂમિકા હોવી જોઈએ તે શું આજે આપણે બળવી શકે છીએ ?

આ પ્રશ્નનો ખજૂર પ્રમાણિક લાવે, ઉત્તર આપવાનો રહેતો હોય તો તે એક જ છે કે ના.

‘ના’ શા માટે ?

.....કે ?

એના કારણે, શોધવાં જવાં પડે તેમ નથી, આપણા જીવનની આસપાસ, આપણા સ્વાથીની આસપાસ, આપણા પરિવારની આસપાસ અને આપણા સમાજની વચ્ચે ખૂબ-ખૂબ પડેલાં છે.

ઘણીવારનો એમ જુલાગે છે કે આપણે જૈન હોવાનો ગર્વ લેવા જેટલાયે સંસ્કૃત રહ્યા નથી.

આપણા બાળકો સીનેમા, નટનટીઓ અને એવાં જ ભૌતિક આકર્ષણો પાછળ જેટલો રસ લેતાં હોય છે, તેટલો રસ આપણા મહાન તત્ત્વજ્ઞાન પ્રત્યે કદી લેતાં નથી. અને આ દોષ બાળકોનો પણ નથી. દોષ આપણો પોતાનો છે. આપણે જ બાળકોને આવા વિલાસ-પ્રમોદના રાહ જતાં અટકાવવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરતા નથી, બદલે એની વૃત્તિને વધારે વેગ આપતા હોઈએ છીએ.

અને આપણે પણ કાં તો સ્વાર્થ પાછળ, કાં જીવનની ભૌતિક લાલસાઓ પાછળ, કાં આજની વિષાક્ટ હવા પાછળ દોડતા હોઈએ છીએ. અને તેથી જ આપણે ‘જૈન’ હોવાનો ગર્વ લઈ શકીએ એટલા સ્વચ્છ રહી શક્યા નથી.

જૈન દર્શને વહાવેલી તત્ત્વચિંતનની જે સરીતા પ્રાણિમાત્રને શાંતિ અને શાંત સુખ આપે એવી છે, તે સરીતાનો કાંઈ ઉભા રહીને આપણે એની સામે દષ્ટિ કરવા જેટલીયે મહેનત લેતા નથી.

કારણ કે જડવાદની માયાવી ચમક આજ સારાં જૈન સમાજની આંખો પર છવાઈ ચુકી છે.

અને આત્મદર્શનના ઉપાસકો ગણાતા આપણે આજ જરૂરદર્શનની ઉપાસના પાછળ આપણું સર્વસ્વ ગુમાવવા બેઠે પગે તૈયાર થઈ ગયા છીએ.

શું આપણે સાચા રાહ નહિં આવી શકીએ ? શું આપણી હોજરી જૈનત્વને પચાવવા જેટલી તંદુરસ્ત નહિં બની શકે ? શું જૈન હોવાનો ગર્વ લેવા જેટલું બળ આપણે નહિં પ્રાપ્ત કરી શકીએ !

આ માત્ર સવાલો નથી.

આજની વેદનાની એક છબી છે અને આ છબીની જો આપણ ઉપેક્ષા કરીશું તો આવની કાલ કેવી હશે, એની કેવાના પણ કમ્પાવનારી જણાય છે

અ ૭ એવી પણ છે કે જેન અમા ના આગેવાનોએ અરે નાન માનાના માન પીએ પણ અરોપનની જાવનાએ, શુદ્ધિની જાવનાએ અને પુનરુત્થાનની એવનાએ ઉભા થવું જ પડે

નહિ તે!

આજની વેદનાબની છબી આવની કાલે આપણા તરનાશની વિવશરી હવા બની જશે

અવશ્ય બની જશે..

અને આવનીકાલનો પ્રતિદાસમર જગતની એ સર્વેઃ સમૃદ્ધિ પર આમુ સારનો-સાન્નો આજની પેદીને જ દાપ દેશ

ત્રિવેણી—સ્નાન

લેખક : શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચોકશી.

લૌકિક દર્શનો કરતાં જૈન દર્શનની પ્રણાલિકા કેટલીક દૃષ્ટિએ જુદી હોવા પાછળ જે મુખ્ય કારણ છે, તે આત્મિક શ્રેય પ્રતિ લક્ષ્યને અવલંબીને છે. વૈદિક ધર્મવલંબીઓ સરિતા સ્નાનમાં ધર્મ માને છે અને કુલમેળા ટાણે તો લાખોની સંખ્યા એકઠી થાય છે. એમાં પણ પ્રયાગરાજ આગળતું સ્નાન અતિ પવિત્ર મનાય છે; કેમ કે ત્યાં ભારતવર્ષની મોટી નદીઓ—ગંગા અને યમુનાનું સરસ્વતી સાથે સંગમ સ્થાન ગણાય છે.

લોકોત્તર એવા જૈન દર્શનમાં ત્રિવેણી સ્નાન દર્શાવેલ છે પણ પૂર્વે જણવ્યું તેમ એ દહેને આશ્રયી નથી, પણ આત્માને આશ્રયી કેહવામાં આવેલ છે. આત્મ કલ્યાણનો પિપાસુ આત્મા એ પ્રકારના તત્ત્વત્રયનો આશ્રય લઈ જલ્દીથી પોતાને પવિત્ર બનાવી શકે છે. એને ઐદ્યપૂર્વી એવા શ્રીશય્યાલવ સૂરિએ ઉત્કૃષ્ટ મંગળ રૂપ કહેલ છે.

એ અંગેના સ્વરૂપમાં ઉંડા ઉતરતાં પૂર્વે, એ પાછળની ભૂમિકા અવધારી લઈએ તો એ અસ્થાને નહીં લેખાય. સૂરિ મહારાજે દશ વૈકલિક નામા સુત્રની રચના કરતાં જે ત્રણ પદને સૌ પ્રથમ સ્થાન આપ્યું હતું તેજ આપણા માટે, અને અત્યારન વિષય કાળે, ત્રિવેણીના સ્નાન સમાન છે. પોતાના પુત્રનું અધ્યાયુષ્ય નિરખી, એ આત્મકલ્યાણથી વિમુગ્ધ ન રહે તેવા આશયથી એનું સર્જન કરાયેલ છે, છતાં એક રીતે કહીએ તો એ સુત્રમાં ‘ગાગરમાં સાગર’ સમાવેલો છે. થોડા કાળમાં જૈન ધર્મ યાને અનેકાંત દર્શનનો તાગ પામવા માટે ઉત્કૃષ્ટ મંગળરૂપ મનાતા એ ત્રણ પદમાં સમજપૂર્વક અવગાહન કરવું પર્યાપ્ત છે.

શ્રી શય્યાલવસુરિ દ્વિજ હોવા છતાં ક્ષાત્રતેજથી અલંકૃત હતા. સત્યના કામી ને સાહુસિક હતા. જ્ઞાનસ્ય ફલં ચિરત્તિઃ જેવા વચનમાં શ્રદ્ધાવાળા હતા. બાળ્યે તો જીવી બાળ્યું એવા દૃઢમનોબળિ હોવાથી જ્યાં ‘અહો કષ્ટમ્ અહો કષ્ટમ્ તત્ત્વં ન જ્ઞાયને પરમ’ જેવા વચનો. શ્રમણામુખે સાંભળ્યા કે ઉઠીને ઉભા થયા—

હાથમાંની તલવાર યજ્ઞ કરાવનાર આચાર્ય સામે ધરી, ગર્જી ઉઠ્યા કે—

‘ગુરુ ! તત્ત્વ હોય તે સત્ત્વર કહી દો. અહાંથી પસાર થતાં શ્રમણ યુગલે જે વચનો ઉચ્ચાર્યા તે અસત્ય નજ હોય શકે, જરાપણ ગલ્લા ગલ્લા વાળ્યા તો તો સમજ લેજો કે શીરથી ધડ જૂદું કરી દઈશ. આ પ્રકારની જિજ્ઞાસા યુક્ત તેજસ્વી વાણીએ યજ્ઞરૂપ હેઠળ રખાયેલી શ્રી શાન્તિનાથ પ્રભુની ભૂતિના દર્શનનો યોગ સાધી આપ્યો. વીતરાગ પ્રતિમા એટલે પ્રશમ રસ નિમગ્ન પદમાસનસ્થ ભૂતિને જોતાંજ આ સાહસ, વીર, તલવાર ફેંકી દીધી, અને શ્રમણ વસતીનો રાહ લીધો. બેર ગભીર પત્તિ હતી, અને આસન્ન પ્રસવા હતી, એ વિચાર તેમને થંભાવી શક્યો નહીં ! કમ્મે શૂરા બમ્મે શૂરા એ વચણ ટંકશાળી છે.

જીવોને અલય આપવાના શપથ પ્રથમ મહાવ્રત ઉચ્ચરતાં હયે છે. અને એ દિવસથી દરેક કરણી જયણાપૂર્વક કરતો હોવાથી એને થનારો લાભ પુરેપુરો સોળઆના રૂપ લેખાય છે. ગૃહસ્થ માટે એવા પચ્ચક્રખાણુ શક્ય નથી. એટલે એના વ્રતને અણુવ્રત નામ અપાયેલ છે. એમાં જુદા જુદા કારણુ આશ્રયી, ચારંભ-સમારંભને નજર સામે રાખી, છૂટો રખાયેલી છે; તેથી એની દયા અંક આના તુલ્ય રહેવા પામે છે. સહિ-ત્યના પાને નોંધાયેલ છે કે મુનિની દયા વીસવસાની હોય છે બ્યારે સંસારીની સવા-વસાની. આમ છતાં ઉલય માર્ગો લગવંત શ્રી મહાવીરદેવે દર્શાવેલ હોઈ, એમાં યથા-શક્તિ, દત્તચિત્તથી પ્રગતિ સાધનારને મુક્તિ સમિપ લઈ જવાની તાકાત રહેલી છે. પ્રત્યેક આત્માએ આંગલ ઉક્તિ-*low but study wins the race* યાદ રાખવાની છે. અર્થાત્ ધીમીગતિએ છતાં મક્કમતાથી આગળ વધનાર શરત જીતી જાય છે. અહિંસાના પાત્રનવેળા ‘જીવો અને જીવનાદો’ એ ટંકશાળી વચન ચત્રુ સામે રાખી, દરેક કરણી કરવી ઘટે. એ વેળા આત્માના અંતરમાં ‘આત્મવત્ સર્વ મૂતેષુ યઃ પશ્યતિ સઃ પશ્યતિ એ સૂત્ર રમણ થવું જરૂરી છે. એટલે કે જેવો પોતાનો આત્મા છે તેવોજ સામે દેખાતા ભૂતમાત્રમાં પણ છે જ. જે કાર્યથી મને દુઃખ થાય છે અગર તો જે કામ મને ગમતું નથી, તે કાર્ય કે કામ તેને પણ ન જ ગમે. વધુ ન બને તો આટલી સામાન્ય શિક્ષા રોજની પ્રવૃત્તિમાં નજર સામે રાખનાર આત્મા ઘણા કર્મોથી બચી જાય છે અને એનું ભવબ્રમણુ અવશ્ય ટુંકાય છે.

સંયમને શાસ્ત્રકારોએ એ સત્તર પ્રકારે દર્શાવેલ છે. છતાં મૂખ્ય રીતે ઈન્દ્રિય અને ક્ષાય એ બંને પર બે અંકુશ આવી જાય તો એકો પાર થઈ જાય. એ માટે હિંદી કહેવત ‘કમખાના ઓર ગમખાના’ યાદ રાખવા જેવી છે. એનો અભ્યાસ પાડનાર વ્યક્તિ મન પર અને દેહ પર સહજ કાણુ મેળવી શકે છે. એથી આંગલ કહેવત-*‘Think before you speak and Look before you leap’* એના જીવનમાં તાણા-વાણા માફક વણાઈ જાય છે. ઓછું બોલવાની ટેવ સધાય છે અને બોલવાની અગત્યટાણે એ તોળીને શબ્દો ઉચ્ચારે છે. વળી કોઈ કામ રતીસ્મૃતિથી એ કરતો નથી. આ જાતના અભ્યાસી આગળ પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિકારો કે ચારકષાયના કૂંકારા જોર પકડી શકતા નથી. બ્યારે એ નામશેષ થયા કે સંસારનો અંત સહજ છે. જ્ઞાની ભગવંતોનું વચન છે કે કપાયમુક્તિ કિલ મુક્તિરેવ ।

તપને એના બાહ્ય અને અભ્યંતર એવા બે મુખ્ય ભેદ છે અને એ દરેકના છ પ્રકારો ગણતાં બારનો અંક થાય છે. એ અહર્નિશ યાદ રહે એટલા માટે રોજની આવશ્યકક્રિયામાં (પ્રતિક્રમણમાં) એને પાંચ આચાર અંગેના અતિચાર વેળા સ્મરણુ કરાય છે.

અનશન આદિ જેમ બાહ્યતપમાં લેખાય છે તેમ પ્રાયશ્ચિત વિ. અભ્યંતરમાં સમાય છે. અહિંસા, અને સંયમની સાધના પછી જે કર્મો આત્મા સાથે ઘણા જીના સમયથી ખાણમાં જેમ સુવર્ણ સાથે માટી જોડાયેલી હોય છે તેમ જોડાયેલા છે એનો કાયમી છેદ ઉડાડવા સાડ ઉપર વર્ણાળ્યા તપ વિના અન્ય કોઈ જલ્દલ સાધન નથી. એ

બાર પ્રકારનું સ્વરૂપ અવધારતા મહુજ જણાય તેમ છે કે એમાં આગાલવૃદ્ધ સૌ કોઈ છૂટથી ભાગ લઈ શકે છે જેમ બાળી ગયેલા ખીજમાંથી ફરીથી અકુરો ઉગતા નથી, તેમ કર્મફળીનીજ આ તપદ્વારા સંપૂર્ણપણે બાળી નાખવામાં આવે તો શુભ્રમણરૂપ અકુરો ઉગવાનો લેશમાત્ર સંભવ નથી વળી તપ તો નિકાશિતકર્મોને પણ તપાવનાર કહ્યું છે આવા ઉત્કૃષ્ટ મગજની માધનામાં દરેક આત્મા ઉદ્ધૃત થાય એજ અર્થના !

સમાજમાં ધર્મનું સ્થાન

લેખક:— શ્રી ચંદુલાલ એમ, શાહ મુંબઈ,

સમાજમાં કેટલાયે પ્રસંગો અમર આદર્શો અને અમૃતભરી દૃષ્ટાન્તો બની જાય છે. તે સર્વેમાં ધર્મ સાથે સંકળાયેલા પ્રસંગો શ્રેષ્ઠ સ્થાન જમાવી જાય છે— દ્રષ્ટિગિન્દુ બની જાય છે.

ધર્મ માણસને અવળા માર્ગે જતો, કૂકર્મો કરતો અને હિંસા તેમજ અનિચ્છનીય કાર્ય કરતો અટકાવી શકે છે. ધર્મમાં જે સામર્થ્ય છે તે કોઈપણ કાયદામાં, કાયદાના ઘડનારાઓમાં કે આસુરી શક્તિમાં પણ નથી. માનવીએ ગુન્હાઓ, હિંસા અને એક બીજા પ્રત્યેની દ્રેષ યુદ્ધને ટાળવા માટે ધર્મને જીવનમાં મહત્વનું સ્થાન આપ્યું છે. ગુન્હા કરનારાઓ કાયદાની ચુંગાળોમાંથી છટકી શકે છે પણ ધર્મની ચુંગાળમાંથી છટકી શકતાં નથી.

સમાજના સ્વચ્છ વાતાવરણનો, ન્યાય, નીતિ અને પ્રેમનો તેમજ આદ્યગ્યતાનો સમાવેશ ધર્મમાં થઈ જાય છે.

ગઈ દાલનો નકશો આજે ફરી જાય છે. આજનો સત્તાધિશ કાલનો સામાન્ય માનવી બની જાય છે અને આજની લબ્ધ નગરી કાલે ભસ્મીભૂત બનીને હુતી ન હુતી થઈ જાય છે. એવી સર્જન અને સંહારની ચક્રણ લીલા આજે પૃથ્વી પર ખેલાઈ રહેલી હોવા છતાં ધર્મને કોઈપણ પ્રકારે આંધ આવતી નથી કે આવી પણ નથી. દાલના કેટલાયે સિદ્ધાંતો આજે પામર બની ગયા છે અને આજે ઉત્થાન પામેલા આદર્શોનું આગળ જતાં અધઃપતન પણ થઈ જશે. છતાં ધર્મની મહત્તા તો દિન પ્રતિદિન વધતી જ રહેવાની.

ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો દરેક દેશના અને દરેક કોમના સરખાજ હોય છે. પરંતુ માનવી પોતાની ઘેલછાઓને વશ બનીને તેનો અર્થ મન ફાવે તેમ કરી લે છે. કોઈ પણ ધર્મમાં હિંસા, અનીતિ કે ચોરી કરવાનું જણાવ્યું હોતું નથી. છતાં માનવી પોતાની લાલસાઓને પહોંચી વળવા માટે અર્થના અનર્થ કરે છે. લોકોને અવળા માર્ગે દોરે છે અને પોતાની માનવતા ગૂમાવીને બીજા ધર્મને નિંદતો થઈ જાય છે.

માનવીમાં જે માનવધર્મ ન હોય, પ્રેમધર્મ ન હોય તો તે જે કોઈપણ પ્રકારનો ધર્મ કરે—પછી તે દાન હોય, અહિંસા હોય કે જન કલ્યાણનાં કાર્યો હોય—તે સાચા હૃદયનો ન જ હોઈ શકે.

જેનામાં પ્રેમ ભાવ નથી તેનું કોઈપણ કાર્ય નિઃસ્વાર્થી કે હાર્દિક ભાવનાવાળું ન હોઈ શકે.

જ્યાં ધર્મ અને પ્રેમની ભાવના નથી ત્યાં અંદરો અંદરના ઝગડા અને સંહારના કારણે સૌર્ય લય પામી જાય છે, યુદ્ધ, વિનાશ, ઈર્ષ્યા, અસૂચા, અહુકાર અને મદાંધતા શોષિતની નદીઓ વહાવે છે. કુટુંબ જીવનમાંથી ભક્તિ અને ભાવના જાય છે. નગરોમાંથી ઉદારતા, શીલ અને સૌંદર્ય જાય છે, સૂરવીરોમાંથી પરાક્રમ જાય છે.

સ્ત્રીઓમાંથી મહાન શીવતા, ક્ષમા અને વાત્સલ્ય જાય છે. વ્યકિતગત વૈભવનો અમાનુષી આનન્દ માનવ જીવનની આત્મ બાજુ જાય કરી તે વીંટગાઈ પળે છે અને જીવન નિઃતેજ તેમજ નિર્જીવ જાતી જાય છે.

માનવી મહાન શક્તિશાળી વ્યકિત છે. સિદ્ધ જેવા કૂર પ્રાણીને વશ કરવાની નેતામાં તાકાત છે. ત્યારે જેવા મહાન પ્રાણીને કાળમાં લઈ શકે છે તે નિર્દોષ અકૂર ગણાતા અન્ય માનવીએ ને તે અહિં સકરિતે-પ્રેમથી વશ શા માટે કરી ન શકે? જ્યાં પ્રેમથી દેવપણું વશ થઈ શકે છે, ત્યાં સામાન્ય માનવીનું શું ગણું? પરંતુ માનવી જો પોતામાં રહેલું પ્રેમનત્વ જ શુભાવી જોસે તે?

માનવી ગમે તેવું દુષ્ટત્વ કરવા તૈયાર થયે અગર થયો હશે, છતાં તેનો આત્મા, તની ધર્મબાવના તેનો જરૂર રિરોધ કરતી હશે. ધર્મને તે ભૂલી ગયો હોતો નથી. ધર્મ તેનું પશ્ચાદ્ભૂતી શકતો નથી. દરેક કાર્યમાં જાનેતું સંઘર્ષ થતું જ હોય છે.

સામર્થ્ય, શીવ અને સૌમ્યતા, એ બધું જ માનવ જીવનમાં સમાયેલું હોય છે ને બધું પર અધિપત્ય ધર્મનું જ હોય છે.

નાસ્તિકપણનો ડોળ કરનાર માનવીના અતર બાગમાં-તે બાહ્ય રીતે કબૂલ કરતો ન હોવા છતાં ધર્મ છૂપાયેલો હોય છે. વાણીમાં કે કર્મમાં તેની છાયા સરખી થે ન આવવા દેવાની તેની ઇચ્છા હોવા છતાં એ તે તેના સામર્થ્યની બહાર હોય છે.

ધર્મના નામે કેટલાયે શું-હાઓ થતા અટકે છે. જ્યારે જ્યારે હિંસા અને યુધ્ધો પાપ અને અનાચાર વધી જતા હોય છે ત્યારે ત્યારે મહા પુરુષો ધર્મનો ઝડો આગળ ધરીને તદ્દબોધ આપવા માટે નીકળી પડે છે. ધર્મની મહત્તા સમજાવે છે તેનાથી થતા ક્ષાનિકા સમજાવે છે. તે વખતની તેમની મીઠી વાણી ગમે તેવા દ્રશ્યારીને, હિંસાવાદીને અને નાસ્તિકને પણ ધર્મવાદી બનાવી મૂકે છે.

જ્યારે જ્યારે માનવી સકટોના વાહજોથી ઘેરાઈ જાય છે ત્યારે ત્યારે તે ધર્મનું ચિંતન કરવા લાગે છે. સુખ સમયમાં ધર્મને ભૂલી જનાર અગર તે તરફ દૃષ્ટિ કરનાર માનવી આપત્તિ વખત તેનોજ આશરો શોધે છે.

ધર્મ માર્ગદર્શક, પ્રેરણાપ્રદ અને કલ્યાણકારક છે. તેના અશરે ગયેલાને શાંતિજ મળવાની. તે સમયે ઉચ્ચ નીચના ભેદ દૂર થઈ જાય છે. શ્રીમત્ કે ગરીબનો ભેદ રહેતો નથી. જ્યાં જ્યાં ધર્મ છે, ધર્મની છાયા સરખીયે છે ત્યાં ત્યાં શાંતિ, સ્વતંત્ર અને અહિંસાજી હોવાના.

વિશ્વને આગલું ગમે તેવા ઉત્સવો મહાતા હશે, પણ ધાર્મિક ઉત્સવ જેવો મહાન ઉત્સવ કોઈજ નહિ હોય. તે ઉત્સવ સમયે કોઈના ચહેરાપર, કોઈના અતરમાં નરાશા કે વિવાદ જોવામાં આવતા નથી. ત્યાં આનંદ હોય છે, પ્રેરણા હોય છે અને નમ્રતા બરી ઉર્મિઓ હોય છે. ત્યાં માનવીઓ સુખ દુઃખ ભૂલી જઈને આત્મકલ્યાણની માવના કેળવવા લાગી જાય છે.

અનંત કાળથી ચાલતું આવતું તેનું અસ્તિત્વ-એના પ્રભાવનાં તેજ કિરણો-દરેકના જીવનમાં છિદ્રે છિદ્રે પ્રવેશે છે, અણુએ અણુમાં પ્રકાશ પાથરે છે.

ગિરિશૃંગ સમી ઉચી અને આકાશને આરપાર વીંધી નાંખતી જેની દૃષ્ટિ છે, પેતાળના અંતરતલે જેનાં મૂળ પહોંચ્યાં છે અને આખાય વિશ્વમાં જેની વિસ્તૃતતા રૂપક છે, એવા ધર્મના એક બીંદુ માત્રનું પણ શરણ સ્વીકારવામાં આવે તો ભવો ભવના દેરા મટી જાય. માનવી માનવી મટીને દેવ બની જાય.

સમાજમાં ધર્મનું સ્થાન અનોખું છે. ધર્મ માટે અનેક મહાન પુરુષોએ પોતાના પ્રાણ યોછાવર કર્યા છે. પોતાનાં કુટુંબોનાં જાલિદાન આપ્યાં છે.

એવો ધર્મ-ધર્મની ભાવના આજસુધી પોતાનું ગૌરવ વધ રતી આવી છે અને વધાર્યાજ કરશે. જે જે લોકોએ ધર્મનો વિરોધ કરવાનું વિચાર્યું છે, તે તે લોકોનો અંતે નાશ જ થયો છે. તેમની કોઈપણ મનોકામના પૂરી થઈ નથી અને થઈ પણ શકશે નહિ.

આત્મ સંયમ

લેખક — શતાવધાની કવિવર્ય શ્રી જયતમુનિ

વર્તમાનમા નવી નવી કચ્છનાઓ રજુ કરવાનો ઘણાને મોહ થાય છે, તેના પાછળ ફક્ત પોતાના પાઠિત્યનું પ્રદર્શન કરવાનો જ હેતુ હોય છે. આવા મનુષ્યો આચારને અધિક મહત્ત્વ આપતા નથી તેઓ કહે છે કે પ્રજુલકિત, મત્રજપ, ઉત્પાસ, પૂજા આદિ પ્રકારના આચાર એ તો ગૃહુરથાશ્રમીઓના માટે સામાન્યધર્મરૂપ છે તેથી તેઓ સંભારી બને, તેનું પાલન કરે તે ઠીક છે પરંતુ એ કંઈ મોક્ષપ્રાપ્તિનો માર્ગ નથી મુમુક્ષુએ તો આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, આત્માને ઓળખવો જોઈએ, અને પછી આત્માને કેવી રીતે ઓળખી શકાય તેનો માર્ગ પોતાની સમ્યગ્ દૃષ્ટિથી દર્શાવવામા આવે છે.

આધુનિક વિદ્વાનો વાણી આતુર્યતાથીને પોતાના કથનને પ્રભાવિત કરનારી દલીલોથી શ્રોતાને ક્ષણભર મુગ્ધ બનાવી દે છે પરંતુ એમા એક દરે વાણી વિવાસ સિવાય કશું જ હોતું નથી.

આત્માને આત્મા પોતે જ પિછાને એમ કહેવું એ કેટલું હાસ્યાસ્પદ લાગે છે? હેલુના આશ્રયે રહેલો આત્મા તેના કર્મોવડે બધાયેવો હોય છે તે પોતે મુકર્મોને જોર આપી, કુકર્મોથી મુક્તિ મેળવે અને એમ કરતા ધીમે ધીમે તમામ કર્મોને ખપાવી દે છે ત્યારે જ તે આત્મા મુક્તાત્મા બને છે.

પરંતુ મનુષ્ય આત્માને ઓળખવાનો, તેની શક્તિને પિછાનવાનો યત્ન કેવી રીતે કરે? શું તે તમામ પ્રકારના આચારથી પર બની જાય? એ કર્મસત્તા આગળ પામર બની ગયેલ મનુષ્ય માટે તો અશક્ય જ છે.

લગવાન મહાવીર જેવા સમર્થ વીતરાગી કેવલીપદને પામેલા ત્રિકાલજ્ઞાની પણ જીવનકાળ દરમ્યાન પોતાને યોગ્ય એવા આચાર પાલનને ખાસ મહત્ત્વ આપતા હતા. તેમને માસખમણ આદિ વિવિધજાતની તપમ્યા કરેલી અને ત્યાગી જીવનને યોગ્ય આચારોનું વિધિવિધાન પૂર્વક પાલન કર્યું હતું તેમજ તેમની પાસે ઉપદેશ બોધ માટે આવતા શ્રાવક શ્રાવિકાઓને પણ આચારના પાલનનો સન્માર્ગ દર્શાવતા,

અને એથી જ કહેવાય કે—

“આચાર પ્રથમો ધર્મ

હા, કોઈ નાસ્તિક માનવી હોય, જેને પોતાના આત્મતત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધા ન હોય, સમગ્ર ધર્મસંહિતને જડ માનતો હોય અને તેના સંચાનનમા ‘મેટર’ નામનું કોઈ તત્ત્વ કાર્ય કરી રહ્યું છે એમ માનતો અને કહેતો હોય એવા માનવીને જીવ અને જડનો ભેદ દર્શાવવા માટે આત્મતત્ત્વનું રહસ્ય સમજાવવાની જરૂર અવશ્ય છે.

આત્મા અનાદિ અને અનંત છે તેમજ દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે એની પ્રતીતિ એક સાધુ શ્રોતાઓને કરવતા હતા તે પ્રસંગે જીવ અને જડનો પ્રસંગ નીકળ્યો,

જીવમાં ચૈતન્ય છે, તે અનાદિ અને અનંત છે, એથી જ તેને ‘સત્’ કહેવામાં આવે છે, ચૈતન્યયુક્ત, હોવાથી તેને ‘ચિત્’ કહેલ છે એ રીતે ‘સચ્ચિત્’ છે; તેમજ તેનાં તમામ કર્મો ખપી જાય છે. તે કર્મબન્ધથી મુક્ત બનીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે છે.

એ રીતે સાધુમહારાજ શ્રોતાઓને આત્મા વિષેનું જ્ઞાન આપી રહ્યા હતા. તેમાં જીવ અને જડની સમજણ આપતાં જેમાં જીવન એટલે કે આત્મતત્વ હોતું નથી તેને માટે જડ “ચૈતન્યહીન” શબ્દની યોજના કરેલી હોવાનું બતાવ્યું. એ વખતે એક શ્રોતાએ ખલા ઉપરથી અંચળો ઉતારીને પ્રશ્ન કર્યો મહારાજ આ અંચળો તો જડ જ છે ને?

મહારાજે કહ્યું: હા, જેનામાં જીવ નથી, ચૈતન્ય નથી તેને જડ જ કહી શકાય.

‘ત્યારે જીવો’ એમ કહીને તેણે અંચળાને બે હાથે વળ ચડાવ્યો, તેને બેવડા કરીને પુનઃ વળ ચડાવીને મહારાજ સમક્ષ તેણે મૂકી દીધો, તરતજ ચડેલો વળ ઉકલવા લાગ્યો, અંચળો ગતિમાન થતો દેખાયો. એ ક્રિયા પૂરી થયા પછી એ માણસ બોલ્યો:— ‘અંચળો તો જડ છે, તેમાં જીવ નથી એમ આપ કહો છો તો પછી તે આપ મેળે કેવી રીતે ઉકલી ગયો?

અન્ય શ્રોતાઓને પણ આશ્ચર્ય થયું; પરંતુ મહારાજ શાન્ત હતા. તેમણે મંદ મંદ સ્મિત કરતાં કહ્યું:—ખંધુ તમે તો આત્મરૂપ છો ને? એ આત્મશક્તિએ અંચળાને વળ ચડાવ્યો તેથી જ તે આપો આપ ઉતરી ગયો. જો તમે પોતે તેને વળ દીધો ન હોત તો ઉકલવાનો પ્રશ્ન જ ન રહેત!

મહારાજને ઉતારી પાડવાની ઇચ્છા રાખનાર પોતે જ મૌન બની ગયો. એ આત્મામાં રહેલી શક્તિ પંચેન્દ્રિયો વડે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. અને ક્રિયા પણ કરે છે. કર્મબન્ધનના કારણે તેનામાં રહેલા દોષોને દૂર કરવાના અર્થે સર્વોત્તમ માર્ગ આત્મ સંયમનો છે. આત્મા પોતાને સંયમિત બનાવે, પોતાની જાત ઉપર, મન ઉપર, દેહ ઉપર અંકુશ રાખે, તો આપોઆપ તેનું જીવન સદાચાર યુક્ત બની જાય છે.

આત્મસંયમ કોઈ પણ ધર્મનો અનુયાયી યથાવત આચાર વિચારનું પાલન કરી સિધ્ધ કરી શકે છે. તેનાં તમામ કાર્યો સદૃશુણીની સુવાસને સર્વત્ર પ્રસરાવે છે. આત્મસંયમ આત્મશક્તિનો પણ વિકાસ કરે છે. તેની વૃત્તિઓ કોઈ પણ પાપ-દોષથી પૂર્ણપણે મુક્ત રહે છે. તેનું મન ચલવિચલ થયા વગર તે પૂર્ણપણે નિડર અને હિંમતવાન રહે છે.

આમ જેને સામાન્ય કહી શકાય તેવો નાનામાં નાનો માનવી પણ આત્મસંયમી બની શકે છે. તેનો આત્મસંયમ કૌટુંબિક જીવનમાંથી તમામ પ્રકારના કલહ કંઠાસને દૂર રે છે, પડોશીઓ અને તેથી આગળ વધીને સમૂહ જીવનમાં પણ આત્મસંયમ અને ચમત્કાર દર્શાવે છે.

એમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે જૈન ધર્મશાસ્ત્રકારોએ સરળ માર્ગ સૂચવ્યો છે. નવાં શ્રદ્ધાપૂર્વક મંત્ર જપ અને દૈનિક નિયમપૂર્વક ‘સામાયિક’નું નિયમિત પાલન કરવા આપે તો આત્મા અધિકાધિક સંયમિત બનતો જાય છે.

આમે કેટલાક માનવીઓ એવી ફરિયાદ કરે છે કે 'આ મારાથી સહન થઈ શકતું નથી? તેઓ દેહના કેાઈ રોગને સહન ન કરી શકે. પોતાના વિચાર અને ક્રયનનો વિરોધ કરનારી દલીલથી એકદમ ઉકળી ઉઠે. પોતે ઇચ્છતા હોય એથી કેાઈ વિકૃત વર્તન જુએ તો એ માટે તેમનો ખમલાટ શરૂ થઈ જાય. એ રીતે તેમની અસહિષ્ણુતાની મત્રા ઉચ્ચતિઉચ્ચ બની રહે છે, તેમનું મન એથી સ્વાભાવિક રીતે જ વહેમી અને ચંકાશીલ રહ્યા કરે છે પશ્ચિજામે તે સદાય ડરપોક રહે છે. તેની હિમ્મત તૂટી જાય છે, તેઓ ગૈર્ય શુભાવી હે છે. આ પ્રકારની અસહિષ્ણુતા તેમના તન, મનને સર્વ અર્થતુષ્ટ અને દુષ્ટી રાખ્યા કરે છે, તેમની મનોદશા પામર બની જાય છે. પરિણામે પોતાના કરતા મુખી માનવીને જોઈને તેમના મનમાં ઇર્ષ્યા જાગે છે અને પોતાના યત્નો નિષ્ફળ જતા આસજન, દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ ઉપરની સાચી શ્રદ્ધા તેઓ શુભાવી બેસે છે, વિશ્વાસ તો તેમને કેાઈનો રહેતો જ નથી.

આવા માનવીઓનું જીવન અન્યના માટે ભારરૂપ અને છે અને ઉત્તરોત્તર પારલૌકિક જીવન પણ દુષ્ટની પરાકાષ્ઠાનું જ દર્શન કરાવે છે. તેમના માનસની જ નહિ પરંતુ આત્માની પણ અધોગતિ જ થાય છે.

આવા માનવીઓ માટે આત્મસંયમ અદ્વલુત ઇલાજ છે. પ્રથમ પૂર્વક તેઓ પોતાની જાત ઉપર, મન ઉપર અંકુશ રાખવા ધારે તો તેમાં એમને જરૂર સફળતા મળી શકે. પરંતુ તેમની અસહિષ્ણુતાએ તેમના દિલમાં તૃષ્ણાનો એટલો બધો વિકાસ કરી દીધો હોય છે કે એ તૃષ્ણા સયમને સ્થિર થવા દેતી નથી. અને ફલસ્વરૂપે તેમનું જીવન નીતિ ન્યાયના માર્ગમા પણ નીચે ઉતરતું જાય છે. તેઓ જો તૃષ્ણા અને તેનાથી ઉદ્બલવતા અભિમાનનો ત્યાગ કરે, પોતાને મહત્તા ન આપે તો ધીમે ધીમે સહિષ્ણુતા વધતી જાય છે અને તેમનો સંયમ પણ દ્રઢ બનતો જાય છે.

આત્મસંયમનો એક લાભ તો પ્રત્યક્ષ છે, તે આત્મશ્રદ્ધાને જાગૃત કરે છે, આત્મ વિશ્વાસને દૃઢ કરે છે. અને ગમે તેવું મુરકેલ મુઝવનાર કે અશક્ય લાગતું કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે માર્ગદર્શન મળી રહે છે.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનું રાજકારણ

લેખક:—શ્રી નાગકુમાર મહાતી, B.A.L.L.B

વડોદરા.

એ સર્વમાન્ય હકીકત છે કે વિક્રમની ખારમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં અને તેરમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે ગુજરાતના રાજકારણમાં મહત્વનો ભાગ ભજવેલો છે. ગુજરાત તે વખતે એક વિકાસ પામતું સામ્રાજ્ય હતું, અને ગુજરાતની સીમાઓ દૂર દૂર સુધી વીસ્તરેલી હતી. સિદ્ધરાજ જયસિંહ ગુજરાતને મહાન બનાવવાનાં સ્વપ્ને સેવતો હતો. તેવામાં તે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના પરિચયમાં આવ્યો.

કુસુદયંદ્ર અને વાદિદેવસૂરિના વિક્રમ સંવત ૧૧૮૧ માં થયેલા વાદ-પ્રસંગથીજ તે હેમચંદ્રાચાર્યની તેજસ્વી ખુદ્દનો પ્રશંસક બન્યો હતો. માલવાના વિજય પછી ભોજદેવકૃત 'સરસ્વતી કંઠાભરણ' વ્યાકરણ બેતાં સિદ્ધરાજનું અત્મગૌરવ હળુાયું. ગુજરાતનાં ભલે માલવા ઉપર રાજકીય વિજય થયો, વિક્રતામાં તો ગુજરાત માલવાથી હારેલું જ છે. આ સંસ્કાર-પરાભાવના કલંકમાંથી બચવા, ગુજરાતની સાહિત્યદરિદ્રતા દૂર કરવા, 'સરસ્વતી-કંઠાભરણ'ને ટપી નાંચ તેવું નવું વ્યાકરણ રચવા, તેણે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને વિનંતિ કરી. તેમની વિશિષ્ટ શક્તિઓનું પ્રદર્શન અને ગુજરાતના ઘડતરમાં સક્રિય હિસ્સો આપવાનો પ્રારંભ આ પ્રસંગથી થયો.

વ્યાકરણ તૈયાર થયે જે બહુમાનપૂર્વક પોતાના ખાસ હાથી ઉપર પધરાવી તેને રાજમહેલમાં લાવવામાં આવ્યું. તે ઉપર શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય વિષે સિદ્ધરાજને કેટલું માન હતું તેની પ્રતિતિ થતી હતી. હેમચંદ્રાચાર્યની પ્રતીભાની અસર તળે તે ધીમે ધીમે આવતો જતો હતો. પરંતુ વ્યાકરણની સમાપ્તિ પછી ત્રણચાર વર્ષના ગાળામાંજ વિ. સં. ૧૧૯૯ માં તેનું અવસાન થયું અને શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યની જામતી જતી અસર થોડો વખત ખોળાંસે પડી.

કુમારપાળ ગુજરાતના સિંહાસને આવ્યો અને શરૂઆતનાં થોડાં વર્ષો ખાદ ગુજરાત પુનઃ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યની અસર નીચે આવવા લાગ્યું અને વિ. સં. ૧૯૧૬ થી ૧૯૩૦ સુધી તેમના સો એ સો ટકા પ્રભાવ નીચે રહ્યું.

હેમચંદ્રાચાર્યનો પોતાનો, રાજ અને રાજ્ય બાબત, વિશિષ્ટ આદર્શ હતો. કુમારપાળની પોતાના પ્રત્યેની અપૂર્વ શ્રદ્ધાનો તેમણે તે આદર્શ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કર્યો.

રાજકારણ ઉપર જખખર પ્રભાવ છતાં તેઓ મેલી રાજરમતમાં કદી પડ્યા નથી. સ્વભાવ, સંયોગો અને સંયમપૂર્ણ જીવનને લીધે તેમ કરવાની તેમને આવશ્યકતા નહોતી. તેઓ સંસારથી વિરક્ત અને ત્યાગી હોઈ તેમનામાં અંગત સ્વાર્થનો તદ્દન અભાવ હતો. સંયમી જીવનમાં કાવાદાવાને સ્થાન નહોતું. આથી કુમારપાળને તેમનામાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી.

તેમનું રાજકારણ, અવળત ધર્મભાવનાના સમિશ્રણવાળું હતું પરંતુ તે તદ્દન લોકહિતાર્થે હતું તે તેમની નીચેની સિધ્ધિઓથી ખાતરી થશે

૧. ગુજરાતનું દૃષ્ટિ પરિવર્તન :- અહિંસાના સિદ્ધાન્તનો પ્રચાર કરીને ગુજરાતના રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક જીવનમાં તેમણે જળખર કાન્તિ કરી છે હિંસા અને મનુષ્ય સ્વભાવની વિરોધની વચ્ચે છે અને માનવતાની દૃષ્ટિએ ત્યાજ્ય છે ધર્મ કે માનવતાથી દૃષ્ટિએ તેનો કોઈ ફીતે બચાવ થઈ શકે તેમ નથી આ મહાન સંદેશથી તેમણે સમસ્ત ગુજરાતનું દૃષ્ટિ પરિવર્તન કરી નાખ્યું આજે પણ જૈન ધર્મની અહિંસાની વધુમાં વધુ છાયા ગુજરાત ઉપર ફેલાય છે યજ્ઞ-પાત્રોમાંથી પણ મોટા ભાગે હિંસા ચાલી ગઈ આહાર વિહારમાં પણ ગુજરાત જોડો બીજો કોઈ પ્રદેશ ભાગ્યે જ નિરાશિવાહારી હશે

૨. લોકજીવનની શુદ્ધિ :- શ્રી હેમચ દ્રાચાર્યે લોકજીવનની શુદ્ધિ અને શાક્ત્યુદ્ધિ કરી તેમના જીવન ધોરણ ઉંચા લાવવા પ્રખર પ્રયાતો કર્યા હતા મદિરા, જુગાર, મામલદારી આદિ પ્રજાજીવનમાં ઘર કરી બેઠેલા અનેક અનિષ્ટોને મૂળમાંથી કાઢવા તેમણે સખત આદેશોનો ગતિમાન કર્યા હતા રાજ્ય માર્ફતે પણ આ અનિષ્ટો ઉપર પ્રતિબંધો મૂકવામાં આવ્યા હતા

૩. આદર્શ નામ - સુખી પ્રજા જીવનની આવી વ્યસન રહિત અને આદર્શ રાજમાં રહેલી છે તે પોતે સચમી અને ચારિયશીલ હોય તો જ પ્રજાજીવનનો ઉત્કાર શક્ય છે કુમારપાળને પોતાના આદર્શો પ્રમાણે ઘડી ગુજરાતને તેમણે એક સંસ્કાર મૂર્તિ રાજા અને તેમનો આદર્શ સદાને માટે આપ્યા છે ગુજરાતના રાજકીય જીવનને ઉચ્ચ બનાવનાર મહાન શક્તિ વરીકેતુ તેમનું ત્યાગ અદ્વિતીય છે

૪. શ્રી સ્વાતંત્ર્ય - આજથી આઠસો વર્ષ પૂર્વે શ્રી સ્વાતંત્ર્ય અને તેમના વાર માના હક્કો સ્વીકારવા તેમની આર્થિક અસમાનતા દૂર કરાવવાનો યશ તેમને ફાળે જાય છે સૌજાના આર્થિક સમાનતાના સિદ્ધાન્તો તેમણે ગુજરાતને આપેલા વારસો અમૂલ્ય છે. તેમના સમય મધ્ય કોટપલ માળસ અપુત્ર મરણ પામે તો તેનું તમામ ધન ગાંધ્યની તિજોરીમાં જતું. હેમચ દ્રાચાર્યે આ બંધ કરાવી અપુત્રતાનું ધન તેની વધવા કે પુત્રીને મળે તેવા ધારો ઘડાવ્યો અને તેમ કરી સૌજાના વારસા હક્કનો સૌથી પ્રથમ સ્વીકાર કરાવ્યો આ કાયદાથી બેતેર લાખની આવક કુમારપાળની રાજ્ય તિજોરીમાં આવતી બંધ થઈ. પરંતુ અપુત્રતાનું ધન રાજ્ય સર્ક લે એ હાહુલ્લો અન્યાય છે એમ તેમણે કુમારપાળને દેસાવ્યું અને કુમારપાળે તે વાત માથે ચઢાવી.

૫. અસ્મિતા - ગુજરાતની અસ્મિતા તેમના સમયમાજ જન્મી એમ કહીએ તો ચાલે રાજા લોજદેવ કૃત વ્યાકરણ જોઈ સિંધરાજ ગુજરાતની ગૌરવદીનતા અનુભવવા ગયા ત્યારે હેમચ દ્રાચાર્યે ગુજરાતી અસ્મિતાનો દીપક સૌથી પ્રથમ પ્રકટાવ્યો અને ત્યારપછી અનેક સ્વરૂપે તેનો પ્રકાશ ગુજરાતને ઘેર ઘેર ફરી વળેલા આપણે આજે જ જોઈ શકીએ છીએ

ઉપરના મૂખ્ય તારણ ઉપરથી જોઇ શકાશે કે શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય માત્ર જૈન સમાજના જ નહોતા. તેઓ સમસ્ત ગુજરાતના હારતવર્ષના બદલે સારીયે માનવ જાતના હતા. તેમણે ધર્મના સેદસાવ સિવાય સારીયે મનવ જાતના કલ્યાણ માટે કાર્ય કર્યું છે. તેમના જેવી વિભૂતિઓ કોઈપણ એક પંચની રહી શકતી જ નથી. તેમની વિશિષ્ટ શક્તિઓ અને સમદૃષ્ટિ તેમને સારીયે રાષ્ટ્રની માનવ જાતની મિલકત બનાવે છે. એક મહાન ધર્માચાર્ય અને સાહિત્ય સ્વામિ ઉપરાંત એક પ્રખર રાષ્ટ્ર અને સમાજ સુધારક તરીકે તેમનું નામ ચિરંજીવ રહેશે. તેમની સર્વ શક્તિઓ પ્રજાની આબાદી પાછળ જ ખર્ચાઈ છે.

તેમનું જીવન સમસ્ત પ્રજાને માટેજ ખર્ચાયું હતું. સદેહે તેઓ સમાજના હતા વિદેહ છતાં તેમનો અક્ષરદેહ આજેય સમાજ માટેજ છે અને લવિષ્યમાં પણ રહેશે.

હેમચંદ્રાચાર્ય રાજકારણના તકતા ઉપર આવ્યા તે પહેલાંથીજ જૈનોની લાગવગ ગુર્જરેશ્વરન દરબારમાં હતી, ગુંબલ મહેતા, ઉદયન, શાન્તુ મહેતા, સર્જનમંત્રી અને બીજા અનેક જૈનો રાજકારણમાં વર્ચસ્વ લોગવતા હતા. પરંતુ હેમચંદ્રાચાર્યના પ્રવેશ પછી સ્વાભાવિક રીતેજ જૈનોનાં સત્તા, પ્રભાવ અને લાગવગ વધ્યાં. તેમના ઉદ્ધર્ષ માટે તેઓ કારણભૂત બન્યા.

જૈન ધર્માવલંબી છતાં હેમચંદ્રાચાર્ય આર્ય સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ હતા. ધર્મના પાયાનાં મુળભૂત તત્ત્વો ઉપર જૈન અને વૈદિક આદર્શોમાં લાગેજ અથડામણ હતી. તેથી સિદ્ધરાજને ઉદ્દેશીને શ્રી કન્યાલાલ મુનશી “ગુજરાત એન્ડ ઇટ્સ લીટરેચર” પૃષ્ઠ ૪૧ ઉપર કહે છે તેમ “He was building an empire, and people of Gujarāta were acquiring the proud consciousness of being a great people. Jaina valour and wealth had great share in this achievement. Jaina Sādhus, therefore, definitely cast their lot with this province and decided to make Gujarāta their holyland. Hemchandra gave up even the peregrinations enjoined by his religious vows; and with masterly skill and statesmanship, he concentrated his intellectual powers upon leaving a great literary heritage to Gujarāta. He assiduously fostered a pride in the greatness of the cālukyās kings, who had identified themselves with its glory. In his Dvyāśrayamahākāvya, he described the glories of the Cālukyās in the orthodox literary style, and invested the king of Paṭṭana with the dignity which classical poets had reserved for the ancient royal houses of the Sun and the Moon. Gujarāta Bhūmi became a great country Paṭṭana rivalled the glories of ancient Pātliputra and Ayodhyā.”

આ ઉપરથી જણાશે કે તે વખતના ગુજરાતના રાષ્ટ્ર ઘડતરમાં હેમચંદ્રાચાર્યનું વર્ચસ્વ કેટલું બધું હતું. ધર્મ પ્રચાર તેમને મન સર્વોપ્પાર mass upliftનું સાધન હતું અને રાજકારણમાં લાગ લઈ આ ધ્યેયની સિદ્ધિ અર્થેજ તેમણે પ્રયત્ન કર્યા છે.

કુમારપાલના રાજ તરીકેના ફરમાનોમા શ્રી હેમચ દ્રાચાર્યનો પ્રભાવ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે તે પ્રભાવ સ્વાર્થપ્રેરીત નથી પણ જનસમાજની કૃત્યાણુની ભાવના અને તેમના સચમ રંગથી રંગાયેલો છે તેમનું રાજકારણ રાજખટપટથી તદ્દન અલિપ્ત ઉચ્ચ કોટિનું અને સામાન્ય રાજકારણથી તદ્દન નિરાળા પ્રકારનું હતું ચાણક્યસમી તેજસ્વી ખુદ્દીની દોરવણીવાળું છતાં તે ચાણક્યની રાજરમતથી મુક્ત હતું તેમના રાજકારણને ધર્મનો અવિહુલ રંગ લાગેલો છે રાજ્યસૂત્ર ધર્મસિદ્ધાન્તોથી દોરવાયેલું હોય જોઈએ એમ તેઓ માને છે ધર્મરાજ્ય એજ રાજ્યધર્મ, એજ રાજ્યદર્શન ગુજરાતમા એ ધર્મરાજ્ય ઉતારવા પુરતું જ તેમનું રાજકારણ હતું

ન્યા સત્તાની પ્રાપ્તિ માટે જે ચત્તાણુ આવતી હોય, સત્તાના રથનો કબજો કરવાની હસ્તિઓ થતી હોય ત્યાં રાજગમનનું જડુ સ્વરૂપ રૂખા રૂ છે શ્રી હેમચ દ્રાચાર્યને સત્તાનો મોહ નહોતો તેમની રાજનીતિ સ્પષ્ટ અને ખુલ્લી હતી તેમને કશું છૂપાવવાપણું નહોતું સત્ય અને અહિંસા ઉપરજ તેમની રાજ્યનીતિનું બધારણ થયેલું હતું સત્યને ભોગે નહિ પણ સત્યને માટે તેમનું રાજકારણ હતું. અહિંસાને ભોગે નહિ પણ આદર્સાને માટે તેમનો પ્રયત્ન હોય જૂઠા પ્રપચ, કુટિલતા રાજ્યમાથી દૂર કરવા તેમની શક્તિઓ ખર્ચાઈ હતી તેમના રાજકારણથી ગુજરાત હતું તે કરતા વધુ સમૃદ્ધ, વ્યસનોથી મુક્ત અને વધુ તેજસ્વી બન્યું હતું ગુજરાતે તે પહેલાં અને પછી કદિ ન જોયેલા એવા સુવર્ણયુગના દર્શન કર્યા હતા

કુમારપાલ અને હેમચ દ્રાચાર્યે આર ભેલી રાષ્ટ્ર ઘડતરની સત્ય અને અહિંસાની, પ્રજાના ઉત્કર્ષની નીતિ ચાલુ રહે તે માટે હેમચ દ્રાચાર્યે કુમારપાળની હુકાતીમા તેને યોગ્ય સુચનાઓ આપેલી કુમારપાળને પુત્ર નહોતો તેના મૃત્યુ પછી તેના ભાઈનો પુત્ર અજયપાળ અને પોતાની પુત્રી પ્રતાપમાળાનો પુત્ર પ્રતાપમહાં એમ બે જણ રાજ્યગાદી ઉપર દાવો રાખતા હતા અજયપાળ ખુલ્લી રીતે કુમારપાળની રાજ્યનીતિનો વિરોધી હતો, તુરંજ મનોવિકારને આધીન હતો અને હેમચ દ્ર દેખી હોઈ તેમની પ્રેરણાથી પોતાના કાકા કુમારપાળે ઘડેલા તમામ કાયદાઓ બાબુએ મૂકી દે તેવો હતો પ્રતાપ મહા લોકપ્રિય અને ધર્મશ્રદ્ધાવાળો હતો તેની લાયકાત જોઈ હેમચ દ્રાચાર્યની ભલામણ ઉપરથી કુમારપાળે પોતાના ગાદી વારસ તરીકે પ્રતાપમહાંને જાહેર કર્યો આ ઉપરથી અજયપાળે દ્વેષ રાખી કુમારપાળને ઝેર આપ્યું અને તેની અસર દૂર થાય તેમ નહિ હોવાથી કુમારપાળ જૈન વિધિ મુજબ અનશન કરી આહાર પાણીનો સર્વથા ત્યાગ કરી શુદ્ધિ ભાવનાપૂર્વક મરણ પામ્યો

કુમારપાળના મરણ પછી અજયપાળ પ્રાદાણપક્ષના અને હેમચ દ્રાચાર્યના એક શિષ્ય બાલચન્દ્રના ટેકાથી ગાદીએ બેઠો તેણે કુમારપાળે શરૂ કરેલી નીતિનો સર્વથા ત્યાગ કરી જૈનો સામે સખત જેહાદ જગાડી પ્રતાપમહાંનો પક્ષ રતા હેમચ દ્રાચાર્યના પદશિષ્ય મહા કવિ રામચ દ્રસૂરિને તથાવેલા લોકાના આસન ઉપર બેસાડી તેમનો ઘાત કર્યો કેટલાય જૈન મંદિરોનો નાશ કરાવ્યો

શ્રી હેમચ દ્રાચાર્યે શરૂ કરેલી રાષ્ટ્ર વિધાનની નીતિને કુમારપાળના મૃત્યુ પછી જળશે પ્રત્યાધાત નહયો, અને ત્યારથી સોવકીઓની અનનતિના પણ શ્રી મણેશ

ભોજનું કીર્તિશિખર

લેખક:—

શ્રી સુનીલાલ વર્ધમાન શાહ

“અમદાવાદ”

વિક્રમના અગીઆરમા શતકની મધ્યમાં જે વખતે માળવામાં ધારાપતિ ભોજ રાજનું કીર્તિશિખર ઊંચું ને ઊંચું ચડ્યે જતું હતું, તે વખતે થોડાં વર્ષ અગાઉ છવી ગયેલા બે રાજાઓનાં યશ-પરાક્રમ ભારતમાં સારી પેઠે ગપાઈ રહ્યાં હતાં. એક હતો કાહલ દેશનો (ચેટનો-ખુદેલ ખંડનો) હેહુય વંશનો રાજા ગાંગેય દેવ અને બીજો હતો તૈલંગણમાં માન્યખેટનો ચાલુક્ય વંશીય રાજા તૈલપદેવ.

ભોજ અને ગાંગેયનો સંસ્કૃત પ્રબંધ ભોજનાં કીર્તિગન સાંભળીને ઇર્ષ્યાથી બળતા ગાંગેયનું ચિત્ર દોરી આપે છે. ભોજ અને ગાંગેય વચ્ચે કોઈ વૈર-વિરોધનું રાજ પ્રકરણી કારણ ન હોવા છતાં ગાંગેય ૧૪૦૦ હાથી, પાંચ લાખ ઘોડા અને ૨૧ લાખ પાયદળ સાથે ભોજની સામે ચડે છે અને ગોદાવરીને તીરે પડાવ નાંખે છે. ભોજ પણ વળતો જવાબ આપવા પ્રમાણમાં પોતાનું નાનું સરખું લશ્કર લઈને જાય છે. ગાંગેય પોતાના પંડિત પરિમલને ભોજને ડરાવવા અને પોતાનાં ઘોડાં લશ્કરનો ખ્યાલ આપવા મોકલે છે, ત્યારે ભોજ પોતાના મંત્રી છિત્તિપને ગાંગેય પાસે સંધિ કરવા મોકલે છે. ગાંગેય છિત્તિપ પાસે પોતાના જંગી સેનાની ગર્વપૂર્વક વાતો કરે છે. છિત્તિપ એને નમ્રતાથી સમજાવવા અને સૈન્યનો ગર્વ છોડી દેવા વિનંતિ કરે છે. એવામાં ગાંગેયની છાવણીમાં એક વિચિત્ર બનાવ બને છે. એક ગાંડો થયેલો હાથી છાવણીમાં દોડાદોડી કરી રહ્યો છે, સૈનિકોને કચડી રહ્યો છે, તાંબૂ રાવટી વગેરેનો નાશ કરી રહ્યો છે. અને તેથી ચોમેર કોલાહલ પ્રસરી રહ્યો છે. ગાંગેય કોલાહલનું કારણ પૂછે છે ત્યારે તેને કહેવામાં આવે છે કે ગાંડો હાથી છાવણીનો ઘણુ કાઢતો ધુમ્મી રહ્યો છે, તુરત ગાંગેય પોતાની જાનની સલામતી માટે લાકડાના મોટા પિંજરામાં પેસી જાય છે અને પિંજરની અર્ગલા બંધ કરી દેવામાં આવે છે.

આ તક લેઈને છિત્તિપ પોતાના એક માણસને તેના પગરખા પર છુપો સંદેશ લખી આપીને ભોજ પાસે મોકલે છે, ભોજ એ સંદેશ વાંચી ગાંગેયના સૈન્ય પર આશ્ચર્ય તૂટી પડે છે, અને કાષ્ટ પિંજરમાં પુરાયેલા ગાંગેયને પકડી લઈ સોનાની બેડી પહેરાવી ધારામાં લઈ જાય છે. એ વખતે પંડિત પરિમલ એક શ્લોક કહી ભોજને પ્રસન્ન કરે છે અને તેની વિનંતિથી ગાંગેયને છોડીને સહીસલામત રીતે તેના દેશમાં જવા દેવામાં આવે છે. ગાંગેયદેવની રાજધાનીનું નગર એ કાળે સુપ્રસિદ્ધ તીર્થક્ષેત્ર કાશીનગરી હતું.

ગાંગેયના મૃત્યુ પછી એનો ગર્વ એના પુત્ર કર્ણદેવમાં ઉતર્યો હતો. પિતાની કીર્તિ સુવાસ ભોજના કીર્તિ શિખરને જમીનદોસ્ત કરી ન શકી તેનું તેના મનમાં વૈર વસ્યું હતું. તે ભોજની પેઠે પોતાના દરબારમાં પંડિતો રાખતો, એ પંડિતોની સલા ભરતો, કાવ્યશાસ્ત્ર વિનોદ ચલાવતો, ઠાનો આપતો અને પોતે નામે કર્ણુ હતો

તેથી કુન્તામુત કર્ણના જેવો પોતાને દાનેશ્વરી કહાવતો તેની પરાયણતાના તેના કવિઓએ રચેલા શ્લોકો મળી પણ આવે છે પદ્માકર, શુકલાબર અને કાત્યાયન નામના ત્રણ વિદ્વાનોને કર્ણે લોજની સભામાં વિવાદ ચલાવી લોજના પડિતોને હરાવવા મોકલેલા પણ ઉઠા તેઓને હારીને ઘેર પાછા ફરવું પડેલું એ હારેલા પડિતોને પણ લોજે મોટા દાનો આપી પોતાની દાન પરાયણતા તથા સૌજન્યની સીમા ઉદર્શન કરાવ્યું હતું

આથી ન શીખામ થયેલા કર્ણે લોજરાજાનું કીર્તિશિખર તોડી પાડવા બીજો ચલ કયો તેણે લોજને આહવાન કર્યું, કે તમે ધારામાં અને હું કાશીમાં એક સરખા મદિરા માપીએ અને જેનું મદિર વહેલું પૂરૂ થાય તેને મોડું પૂરૂ કરનાર છત્ર-ચામર મોકલી સન્માને લોજે શરત માન્ય કરીને મદિર બધાવવા માડયું પરંતુ તે પૂરૂ થાય તે પહેલાં કર્ણનું મદિર પૂરૂ થઈ ગયું હતું, તેથી કર્ણની ગર્વોક્તિ સાર્થક થવા પામી ઇતિહાસ એમ પણ કહે છે કે ગુજરાતના ભીમ અને ચંદીના કર્ણે મળી જઈને માળવા પર આક્રમણ કરી લોજને હરાવ્યો હતો અને દડમાં તેની રત્નજડિત મડપિકા કળજે લીધી હતી આ સંયુક્ત ચલથીયે લોજનું કીર્તિશિખર તૂટવા પામ્યું નહતું

લોજની કીર્તિ તેના ધનવૈભવને આભારી નહોતી તેની વિદ્યા પ્રીતિ, પાતિત્ય અને દાનરૂપ યજ્ઞને આભારી હતી એ કીર્તિની સુવાસે ગાગેય અને કર્ણ જેવા રાજાઓને ઇર્ષ્યાળુ બનાવ્યા હતા

એ કાળે એવો જ બીજો મહાન રાજા તૈલગણનો ચાલુક્યવંશી રાજા તૈલપદેવ હતો માન્યજે (માવખેડ) મા તેની રાજધાની હતી તૈવપ પરાક્રમી રાજા હતો મૂળરાજ સોલકી જ્યારે ગુજરાતની ગાદી પર હતો ત્યારે તૈવપે તૈવગણના સોલક રાજાને હરાવીને ત્યાં ચાલુક્યવંશનું રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું લાટનો બારપ જેને મૂળ રાજાના યુવરાજ ચામુડે હરાવીને માર્યો હતો તે એ તૈવપનો જ લાટમાનો સામલ હતો તૈવપ માળવા સાથે લાખો વિગ્રહ ચલાવેલા અને તેમાં તેણે સારી પેઠે પરાજયો અનુભવેલા, પણ છેલ્લે તેણે માળવાના મુજને હરાવી તેને કેદ કરેલો અને પછી તેનો વધ કરેલો એ મુજની પછી લોજ માળવાનો રાજા થયેલો પણ તૈલપ અને લોજ વચ્ચે કેાઇ યુદ્ધનો સંભવ નહોતો કારણકે લોજ ગાદી પર આવ્યો ત્યારે તે કુમાર વયનો હતો, અને એ અરસામાં તૈવપ મૃત્યુ થયેલું માળવા છત્ર ત્યારથી તૈલપની મહત્તાની કીર્તિ તે કાળે પ્રસરેલી હતી અને પરાક્રમી રાજાઓમાં તેની ગણના થવા લાગી હતી

પણ લોજની કીર્તિ તે અનેરી હતી તેણે વિજેતા તરીકેની કીર્તિ માટે યુદ્ધો કર્યા નહોતા, કે રાજ્યની સીમા વધાવવાની લોકુપત્તા કરાવી નહોતી યોગ્ય લાભ્ય ત્યારે યુદ્ધ યાગવાને શત્રુઓને ધનથી પણ તેણે સતોષી લીધા હતા અને પ્રજા પરની આપત્તિને રાખી હતી તેનો પ્રાત સ્મરણનો શ્લોક હતો

અયમવસર સરસ્તે સલિલૈરુપકર્તુર્મર્ધિતા મનિદામ્ ।

इदमपि सुलभम् चाम्भोमवति पुरा जलघराभ्युदये ॥

અર્થાતઃ-હે સરોવર! અત્યારે તું જળથી ભરપૂર છે, એટલે જળવડે તૃપાતુરોની તૃપ્તા સંતોષવાનો તારે માટે આજ અવસર છે. ભવિષ્યમાં આટલું બધું જળ તો ત્યારેજ મળવા પામે કે જ્યારે વાદળો વરસે. (અને ન વરસે તો તને જળનું દાન કરવાનો અવસર નજ મળવા પામે). તાત્પર્ય એ છે કે ધનનો સંગ્રહ કરવાનું તેને કદાપિ મન થતું નહિ. ભવિષ્યમાં સંકટને સમયે ધન જોઈએ તેટલા માટે તેનો સંગ્રહ કરવાનો એકવાર તેના પ્રધાને તેને ઉપદેશ આપેલો, ત્યારે તેણે જવાબ આપેલો કે કુદૈવ આવે છે ત્યારે સંગ્રહેલું ધન પણ ઉપયોગમાં આવવાને બદલે નાશ પામે છે, માટે તેનો તો સ્વહસ્તે ઉપયોગ કરવો ઘટિત છે.

ભોજે વિધાને ઘટતું મહત્ત્વ અને ઉત્તેજન આપ્યું, જાતે વિદ્યા સંસ્કાર ગ્રહણ કરીને સાહિત્ય નિર્માણ કર્યું. ધન એ સંગ્રહવાની નાહ પણ ત્યજવાની વસ્તુ છે એ સમ્યકે તેણે આખા જીવન દર્શિયાન આચરી બતાવ્યું અને પ્રજામાં સંસ્કારધન સિંચવાને અંત સુધી મંથન કર્યું. એ ચાર વસ્તુઓના ચતુષ્કોણીય મંદિર ઉપર ભોજનું કીર્તિ-શિખર ઉભું છે, અને એજ કાળની એક કિંવદન્તીની સજીવતાથી આજસુધી રક્ષાતું રહ્યું છે. એ કિંવદન્તી છે “કયાં રાજ ભોજ અને કયાં ગાંગેય-તર્ધલ.”

આ કિંવદન્તી અનેક ભ્રષ્ટ રૂપાંતરોદ્વારા પણ આજ સુધી સજીવ-પ્રવાહિત રહી છે. તે એટલે સુધી કે ભોજનો લોહનો (વંચસ્તંભ જે ધારામાં રાજપ્રાસાદની સામે ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો. અને જે આજે જુમા મસ્જિદ પાસે ભાંગેલી હાલતમાં પડ્યો છે તેને લોકો ‘ગાંગલી ઘાંચણના ત્રાજવાની દાંડી’ કહે છે, અને સુળ કિંવદન્તી ને ‘કયાં રાજ ભોજ ને કયાં ગાંગેય તેલી’ અથવા ‘ગાંગલી ઘાંચણ’ એવા વિકૃત સ્વરૂપમાં ઉચ્ચારે છે. જુદા જુદા પ્રાંતોમાં એજ કિંવદન્તીનાં જુદાં જુદાં વિકૃત સ્વરૂપો પ્રચલિત છે. મહારાષ્ટ્રમાં કહેવાય છે: ‘કોઠે રાજ ભોજ આણિ કોઠે ગંગા તેલી’ માળવામાં ‘કહાં રાજ ભોજ ઔર કહાં ગાંગલી તેલણુ’ પ્રચલિત છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ‘કહાં રાજ ભોજ ઔર કહાં ભજવા તેલી’ એવું કહેવત ધરાયું છે. બુંદેલખંડમાં ‘કહાં રાજ ભોજ ઔર કહાં દૂટા તેલી’ એમ બોલાય છે. બંગાળ-બિહારમાં ‘કહાં ગાંગેયા તેલિની’ એમ બોલાય છે. પંચમહાલમાં પ્રચલિત કહેવત “કહાં રાજ ભોજ અને કહાં ગાંગેય તેલી: કયાં સોનામહોર અને કયાં અધેલી” એ તો પૂરી રીતે ગાંગેય અને તર્ધલનું સાચું મૂલ્યાંકન કરી તત્કાલીન રાજાઓમાં ભોજરાજના કીર્તિશિખર પર સોનાનો કળશ ચઢાવે છે.

તેથી કુન્તાયુત કર્ણના જેવો પોતાને દાનેશ્વરી કહાવતો તેની પરાયણતાના તેના કવિઓએ રચેલા શ્લોકો મળી પણ આવે છે પદ્માકર, શુકલાખર અને કાત્યાયન નામના ત્રણ વિદ્વાનોને કર્ણે લોજની સભામાં વિવાહ થવાથી લોજના પડિતોને હરાવવા મોકલેલા પણ ઉઠા તેઓને હારીને ચેર પાછા ફરતુ પડેલું એ હારેલા પડિતોને પણ લોજે મોટા દાનો આપી પોતાની દાન પરાયણતા તથા સૌજન્યની સીમાનુદર્શન કરાવ્યું હતું

આથી ન શીપામ થયેલા કર્ણે લોજરાજનું કીર્તિશિખર તોડી પાડવા બીજો શબ્દ કયો તેણે લોજને આહવાન કર્યું, કે તમે મારામાં અને હું કાશીમાં એક સરખા મંદિરો બાંધીએ અને જેનું મંદિર વહેલું પૂરૂ થાય તેને મોકુ પૂરૂ કરનાર છત્ર-ચામર મોકની સન્માને બેજે શરત માન્ય કરીને મંદિર બધાવવા માડશું પરંતુ તે પૂરૂ થાય તે પહેલા કર્ણનું મંદિર પૂરૂ થઈ ગયું હતું, તેથી કર્ણની ગર્વોક્તિ સાર્થક થવા પામી ઇતિહાસ એમ પણ કહે છે કે ગુજરાતના બીમ અને ચંદીના કર્ણે મળી જઈને માળવા પર આક્રમણ કરી લોજને ડુરાવ્યો હતો અને દડમાં તેની રત્નજડિત મડપિકા કળજે લીધી હતી આ સંયુક્ત યલધીયે લોજનું કીર્તિશિખર તૂટવા પામ્યું નહતું

લોજની કીર્તિ તેના ધનવૈભવને અભારી નહોતી તેની વિલાખીત પાશ્વર્ય અને દાનદાયતાનું આભારી હતો એ કીર્તિની મુવાસે ગાગેય અને કર્ણે જેવા રાજાઓને ઇર્ષ્યાળુ બનાવ્યા હતા

એ કાળે એવો જ બીજો મહાન રાજા તૈવ ગણ્યો આલુક્યવશી રાજા તૈલપદેવ હતો માન્યખે (માલખેડ) મા તેની રાજધાની હતી તૈલપ પરામીક રાજા હતો મૂળરાજ સોવ કી જ્યારે ગુજરાતની ગાદી પર હતો ત્યારે તૈવે તૈલ ગણના રાઠોડ રાજાને હરાવીને ત્યાં આલુક્યવશનું રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું લાટનો ખારપ જેને મૂળ રાજના યુવરાજ ચામુડે હરાવીને માર્યો હતો તે એ તૈવનેજ લાટમાનો સામંત હતો તૈવે માળવા સાથે લાખો વિગ્રહ ચલાવેલો અને તેમાં તેણે સારી પેઠે પરાલભો અનુભવેલા, પણ છેકલે તેણે માળવાના મુજને હરાવી તેને કેદ કરેલો અને પછી તેનો વધ કરેલો એ મુજની પછી લોજ માળવાનો રાજા થયેલો પણ તૈલપ અને લોજ વચ્ચે કોઈ યુદ્ધનો સંભવજ નહોતો કારણકે લોજ ગાદી પર આવ્યો ત્યારે તે કુમાર વયનો હતો, અને એ અરસામાં તૈવ પૃથ્વી થયેલું માળવા છત્રુ ત્યારથી તૈલપની મહત્તાની કીર્તિ તે કાળે પ્રસરેલી હતી અને પરાક્રમી રાજાઓમાં તેની ગણના થવા લાગી હતી

પણ લોજની કીર્તિ તેા અનેરી હતી તેણે વિજેતા તરીકેની કીર્તિ માટે યુધ્ધો કર્યા નહોતા કે રાજ્યની સીમા વધારવાની લોહપતા ધરાવી નહોતી ચોખ્ખા લાખુ ત્યારે યુધ્ધ યાજવાને શત્રુઓને ધનથી પણ તેણે સતોષી લીધા હતા અને પ્રજા પરની આપત્તિને યાજી હતી તેનો પ્રાત સ્મરણનો શ્લોક હતો

મયમવત્તર સરસ્તે સલિલૈરુપકર્તુર્મર્ધિના મનિશમ્ ।

દ્વમપિ સુલમમ્ ચામ્ભોમવતિ પુરા જલધરામ્યુદયે ॥

માં આબુ, ત્યારથી જ અહિં મોગલશાહીના પગરણ મંડાયાં, મોગલ સામ્રાજ્યમાં ધર્માંધ ઔરંગઝેબે અવશિષ્ટ ગગનસ્પર્શી પ્રાસાદોને તોડાવ્યાં અને તે પત્થરથી મસ્જિદ, મહેલ, મિનારા અને મકબરો કરાવ્યા. આવા આપત્તિમય સમયમાં જૈન ધર્માવલંબીઓએ પોતાના ઇષ્ટદેવની મૂર્તિઓ ભૂગર્ભમાં મૂકીને તેમની સુરક્ષા કરી, જેના પ્રમાણ રૂપમાં આજ અનેક જગ્યાએથી નાના મોટા જિનળિંગો મળી આવે છે.

પ્રાચીન તીર્થ લક્ષ્મણી:-

અહિં આપણે જે તીર્થનું વર્ણન કરવાનું છે તે લક્ષ્મણી તીર્થ વિક્રમની સોળમી સદીમાં આળાદ અને સમૃદ્ધ હતું, આ તીર્થની પ્રાચીનતા ઓછામાં ઓછા ૨૦૦૦ વર્ષથી પણ વધુ પૂર્વકાળની સિદ્ધ થાય છે, જેને આગળ દેવામાં આવેલા લેખો અને પ્રમાણોથી બાળી શકીશું.

જ્યારે માંડવગઢ યવન લોકોનું સમરાંગણ બન્યું ત્યારે આ બ્રહ્મતીર્થ ઉપર પણ તેમણે આક્રમણ કર્યું અને મંદિરાદિ ધર્મસ્થાનો તોડવાં, ત્યારથી જ આ તીર્થની વિવંશતાનાં પગરણ મંડાયાં અને વિક્રમની ઓગણીશમી સદીમાં આનું કેવળ 'લખમણી' નામ માત્ર જ અસ્તિત્વમાં રહી ગયું, જ્યાં બીલ બીલાલા લોકોના ૨૦-૨૫ ચૂંપડાં જ દ્રષ્ટિપથમાં આવવા લાગ્યાં.

એક સમયની વાત છે, એક ખેડૂત પોતાના જેતરમાં વાવેતર કરવા માટે ખેડી રહ્યો હતો, થોડીવારમાં અચાનક તેનું હાથ અટકી પડ્યું. તેણે જો ત્રણ હાથ ઉંડી જમીન ખોદી તો તેમાંથી સર્વાંગ સુંદર ૧૧ જિન પ્રતિમાઓ નીકળી આવી, ખેડૂતે ખીજે દિવસે પ્રાતઃકાળ થતાં જ આલીરાજપુર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ તથા નરેશને સમાચાર દીધા, સપરિવાર નરેશ અને જૈનપુ જૈનેતર માનવ મહેરામણ લક્ષ્મણી બાબુ ઉમટયો, લગવાનના દર્શન કરી બધાય પોતાને લાગ્યશાળી માનવા લાગ્યા. થોડા દિવસો વ્યતિત થયા પછી જે જગ્યાએથી ૧૧ જિન પ્રતિમાઓ મળી હતી ત્યાંથી જો ત્રણ હાથ છેટેથી જ બે પ્રતિમાઓ ફરી મળી અને એક પ્રતિમાજી પહેલેથી જ નિકળેલા હતા. જેને બીલાલા લોકો પોતાના ઇષ્ટદેવ માનીને તેલ સિંદુરથી પૂજતા હતા. ભૂગર્ભમાંથી નિકળેલા ૧૪ જિનળિંગોના નામ તથા લેખ આ પ્રમાણે છે.

નં.	નામ	ઇંચ	નં.	નામ	ઇંચ
૧	શ્રી પદ્મપ્રભ સ્વામી	૩૭	૮	શ્રી ઋષભદેવજી	૧૩
૨	શ્રી આદિનાથજી	૨૭	૯	શ્રી સંવનાથજી	૧૦૧
૩	શ્રી મહાવીર સ્વામીજી	૩૨	૧૦	શ્રી ચંદ્રપ્રભ સ્વામીજી	૧૩૧
૪	શ્રી મહીનાથજી	૨૬	૧૧	શ્રી અનંતનાથજી	૧૩૧
૫	શ્રી નમિનાથજી	૨૬	૧૨	શ્રી ચૌમુખજી	૧૫
૬	શ્રી ઋષભદેવજી	૧૩	૧૩	શ્રી અભિનંદન સ્વામીજી (ખં.)	૯૧
૭	શ્રી અજિતનાથજી	૧૫	૧૪	શ્રી મહાવીર સ્વામીજી (ખં.)	૧૦

જેને આજના ઇતિહાસમાં પદ ભૂલી ગયા

પ્રાચીન તીર્થક્ષેત્ર શ્રી લક્ષ્મણીજી

લે - લક્ષ્મણીતીર્થધારક જૈનાચાર્ય શ્રી મદ્વિજય યતીન્દ્રસૂરિ સિખ્ય

મુનિ જયંતવિજય, ખાચરોદ

પ્રકૃતિ અને પરિવર્તન

પ્રકૃતિનું ચક્રકર પોતાના ઉન્નતિ અને યવનતિના નિયમ પ્રમાણે અસ્ખલિત ગતિથી ચાલતું આવ્યું અને ચાલી રહ્યું છે જે પ્રગતિના પથ ઉપર પ્રયાણ કરી જાય છે તેને પણ ખીણ પણ અધોગતિને અનુકૂળ બની જવું પડે છે એક સમય જે અતુલ વૈભવશીલ અને ગૌરવવાન મનાય છે તેને ખીણ કાઢે પ્રકૃતિના પરિવર્તનશીલ સ્વભાવનો શિકાર થવું પડે છે

પરમ પવિત્ર ભારત વસુધરા ઉપર દુણુ અને યવનલોકોના અનેક આક્રમણો થયા એ વિદેશી લોકોએ ભારતીય સંસ્કૃતિના આધારસભા કીર્તિસ્તંભો અને ભારતીયજને ના હૃદયધારસભા ધર્મસ્થાનો તોડવાનું કાર્ય આરંભ્યું ભારતભૂમિને તે વખતે સમરાજ્ય બનવું પડ્યું 'યવન ઔર ગઝેમના શાનન કાગમા ધર્મો ધત્તાની એટલી જબર ભૂતા વળ ચાલી કે પ્રત્યેક વ્યક્તિને સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યના સ્વરક્ષણની ચિંતા ધણ પડી યવન લોકોએ એ આક્રમણો દરમિયાન આપણા ગગનચુબી દેવાલયો તોડીને ભૂમિઅન્ત કર્યા, એ મંદિરોના પથ્થરથી મસ્જિદો બનાવવામાં આવી, જેના એક નાહું પણ ઘણા પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ છે

મેઘપાટ (મેવાડ) દેશીય રાજનગર ગામની પૂર્વ દિશાએ એક ટેકરી ઉપર મેવાડ રાજા રાજસિંહના મંત્રી શ્રેષ્ઠિવર્ધ દયાલશાહે શ્રીયુગાદિદેવનું ભવ્ય પ્રાસાદ કરાવ્યું ટેકરીની તળેટીમાં રાજા રાજસિંહે ગાગમસુદ્ર નામક એક મોટું સરોવર બધાવ્યું, જે હાલ પણ વિદ્યમાન છે, કહેવાય છે કે આ મંદિર પૂર્વકાળમાં નવ માળનું હતું, યવન લોકોએ તોપો અને અન્ય હથિયારોદ્વારોએ મંદિરના સાત માળ તોડી તેના પથ્થરથી પાસેની ટેકરી ઉપર જ પોતાની મસ્જિદ બધાવી

રાજસ્થાન પ્રાચીન સ્વર્ણગિરિ (જલોર દુર્ગ) નું નામ ચારે બાજુ પ્રખ્યાત છે અહિં પણ જૈન મંદિરો વિશાળ પ્રમાણમાં હતા, યવન લોકોએ આ મંદિરો તોડીને ધરાશયી કર્યા અને તેના જ પથ્થરથી પોતાની મસ્જિદો બનાવી

માવવભૂમિના પ્રસિદ્ધતીર્થ માડવગઢ (માડુ) માં પૂર્વકાળમાં જૈનોના ૭૦૦ મંદિરો હતા ઔદમી શતાબ્દમાં જ્યારે આ નગર અલાઉદ્દીન ખીનજીના આધિપત્ય

લક્ષ્મણસહસ્ર વિવિધસય, પળ મહસ્સ સગ સયા,
સય ઇગર્વિસ દુસહસિ સયલ, દુન્નિ સહસ કળય મયા ।
ગામ ગામિ મત્તિ પરાયણા, ધમ્માધમ્મ સુજાણના,
મુણિ જયાણંદ નિરક્કલયા, સવલ સમણો વાસગા ॥૨॥

મંડપાયલ (માંડવગઢ)માં ૭૦૦ જિન મંદિર અને ૩ લાખ જૈનોના ઘર, તારાપુરમાં ૫ જિન મંદિર અને ૫૦૦૦ શ્રાવકોના ઘર, તારણપુરમાં ૨૧ જિન મંદિર અને ૭૦૦ જૈન ધર્માવલમ્બીઓનાં ઘર, હસ્તિનીપત્તનમાં ૭ મંદિર, ૨૦૦૦ શ્રાવકોનાં ઘર, અને લક્ષ્મણીમાં ૧૦૧ જિન મંદિર તથા ૨૦૦૦ જૈન ધર્માનુયાયીઓનાં ઘર, ધન, ધાન્યથી સંપન્ન, ધર્મનો મર્મ સમજવાવાળા લક્ષિતપરાયણ દેખ્યા, આત્મામાં પ્રસન્નતા થઈ.

આ ઉપરથી પણ લક્ષ્મણીની ગૌલવશીલતાનો ખ્યાલ થઈ આવે છે. આ તીર્થનાં લક્ષ્મણીપુર, લક્ષ્મણપુર, લક્ષ્મણી આદિ પ્રાચીન નામ છે જે અહિં અસ્ત વ્યસ્ત પડેલા પથરોથી જાણી શકાય છે.

લક્ષ્મણીજીનો પુનરુદ્ધાર અને પ્રસિદ્ધિ.

પૂર્વે લખેલ પૃષ્ઠ પંક્તિઓથી એ તો સારી પેઠે સમજાઈ ગયું કે અહિં ભીલા-લાના ખેતરમાંથી ૧૪ જિન પ્રતિમાઓ નીકળી હતી. પછી એ પ્રતિમાઓ આલી રાજપુર નરેશે તત્તસ્થ શ્રી જૈન શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક સંઘને આપી દીધી. શ્રી સંઘને એ વિચાર હતો કે આ જિન બિંબોને આલીરાજપુર લાવવામાં આવે પરંતુ નરેશના અભિપ્રાયથી સંઘે ત્યાં જ મંદિર બનાવરાવીને મૂર્તિઓને સ્થાપિત કરવાનો વિચાર રાખ્યો, જેથી એ સ્થાનનું ઐતિહાસિક મહત્વ પ્રસિદ્ધિમાં આવે.

તે વખતે શ્રીમદુપાધ્યાયજી શ્રી ચતીન્દ્ર વિજયજી (વર્તમાન આચાર્યશ્રી) ત્યાં બિરાજમાન હતા. પૂ. ઉપાધ્યાયજીના પ્રભાવશાળી ઉપદેશથી નરેશે શ્રી લક્ષ્મણીજીના માટે (મંદિર, ફૂવા, બાગ, બગીચા, ખેતર આદિ બનાવવા, માટે) પૂર્વ પશ્ચિમ ૫૧૧ ફૂટ, ઉત્તર દક્ષિણ ૬૧૧ ફૂટ જમીનની શ્રી સંઘને અમૂલ્ય ભેટ દીધી અને આજીવન પર્યંત મંદિરના ખર્ચ માટે ૭૧) રૂપિયા પ્રતિવર્ષ આપવાનું પણ કહ્યું.

મહારાજશ્રીનો સદુપદેશ, નરેશની પ્રભુલક્ષિત અને શ્રી સંઘનો ઉત્સાહ આમ ત્રિવેણી સંગમ થતાં થોડા દિવસમાં જ લગ્ન ત્રિશિખરી પ્રાસાદ બનીને તૈયાર થયું. આલિરાજપુર, બાગ, કુશી, ટાંડા આદિ આબુખાંબુના ગામોમાં રહેતા સદગૃહસ્થોએ લક્ષ્મણીનો સદ્વ્યય કરી વિશાળ ધર્મશાળા, ઉપાશ્રય, ઓફિસ, ફૂવા, વાવડી આદિ બનાવ્યાં, સાથે જ ત્યાંની સુદૃઢતા વિશેષ વિકસિત કરવા એક બાગ બનાવી તેમાં શુલાળ, મોગરો, ચંપા, આંબા આદિના ઝાડ લગાવવામાં આવ્યા.

જે એક સમય અદ્રશ્ય તીર્થ હતું તે પુનઃ ઉદ્ધરિત થઈને જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયું.

ચરમતીર્થાધિપતિ શ્રી મહાવીરસ્વામીજીની ૩૨ ઇંચ મોટી પ્રતિમા મર્વાંગ મુદર અને સ્વેતવર્ણી છે, તેના ઉપર લેખ નથી છતાં તે ઉપર રહેલા પ્રતિકો સૂચિત કરે છે કે આ પ્રતિમાજી મહારાજ સમ્રાટ સંપ્રતિના સમયની પ્રતિષ્ઠિત હોવી જોઈએ.

શ્રી અણ્ણનાથ પ્રભુની ૧૫ ઇંચ પ્રતિમા વેણુ રેતીની બનાવેલ છે, જે દર્શનીય અને પ્રાચીન દેખાય છે.

શ્રી પદ્મપ્રભુજીની પ્રતિમા ૩૭ ઇંચ મોટી સ્વેતવર્ણી પરિપૂર્ણાંગ અને ભવ્ય છે. તેના ઉપરનો લેખ અંખો પડી જવાથી 'સંવત ૧૦૧૩ વર્ષે વૈશાખ સુદી સત્તમ્યાં' માત્ર આટલુંજ વચાય છે. શ્રી મહાનાથજી અને શ્યામ શ્રી નમિનાથજી, બન્ને પ્રતિમા ૨૬, ૨૬ ઇંચ મોટી અને તે પછી તેજ સમયે પ્રતિષ્ઠિત થઈ હોય તેવો આભાસ થાય છે. આમ આ લેખ ઉપરથી ત્રણે પ્રતિમાઓ એક હજાર વર્ષની પ્રાચીન છે.

શ્રી આદિનાથજીની ૨૭ ઇંચી અને શ્રી ઋષભદેવજીની ૧૩/૧૩ ઇંચી બદામી વર્ણની પ્રતિમાઓ પછી એાછામા એાછી ૭૦૦ વર્ષની પ્રાચીન છે, અને આ ત્રણે પ્રતિમાઓ એક જ સમયની બનેલ હોય તેવી પ્રતીતિ થાય છે.

શ્રી આદિનાથ સ્વામિની પ્રતિમા ઉપર લેખ આ પ્રમાણે છે.—

'સંવત ૧૩૧૦ વર્ષે માઘ સુદિ ૫ સોમદિને પ્રાગ્વાટજાતીય મંત્રી ગોસલ તસ્ય ચિ. મંત્રી આલિમદેવ, તસ્યપુત્ર ગંગદેવ, નેસ્યપત્ની માંગદેવી, તસ્યાપુત્ર મંત્રી પદમ તસ્ય પ્રાપ્ય માંગલ્યા પ્ર ॥

શેષ પાપાણ પ્રતિમાઓ ઉપરના લેખ બહુ જ ઓછા પડી ગયા છે. પરંતુ તેમની બન'વટથી જાણી શકાય છે કે એ ૧૨૦૦ વર્ષોપરાંતની પ્રાચીન છે. ઉપરોક્ત પ્રતિમાઓ બુદ્ધભાષી પ્રાપ્ત થયા પછી શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામીજીની એક નાની ચાર આગળ પ્રમાણની ધાતુ પ્રતિમા નિકળી, જેના પૃષ્ઠ ભાગ પર લખેલ છે કે સં. ૧૧૮૩ આ. સુ ધ ત્વિત્ત સા' તેથી આ બિંબ પછી ૭૦૦ વર્ષ પ્રાચીન છે.

વિક્રમ સ વત્સર ૧૪૨૭ ના આગશર માસમાં " જયનંદ " નામક વૈન મુનિરાજ પાતાના ગુરુદેવના માથે નેમાડ પ્રાંતીય તીર્થસ્થાનોની યાત્રામાં પધાર્યા, તેની ચાહગિમિમાં તેમણે જે છ હોમા વિલકત 'નેમાડ પ્રવાસ ગીતિકા' બનાવી. તે છંદો ઉપરથી પણ જાણી શકાય છે કે તે સમયમાં નેમાડ પ્રદેશ કેટલો સમૃદ્ધિશાળી હતો અને લક્ષણી તીર્થ કેન્દ્ર વૈભવશીલ હતું.

મોંઢવ નગોવની મગ વચા. પંચ તાગડર મગ.
વિમ્મ-ફગ મિંગારી-તારણ, મધુર્ગ દ્વાદશ પગ.
હંથિળી મગ લત્તમળી ઉર, ફક્કસય મુદ્દ જિણતરા
મેટિયા અપ્પવજ્જણયળ. મુનિ જ્યાણદ પડગ ॥ ૧ ॥

ચડતી પડતીના નિયમાનુસાર લક્ષ્મણીતીર્થનો ફરી ઉદ્ધાર થયો અને તેની પ્રસિદ્ધિ થઈ. આ તીર્થના ઉદ્ધારનો સંપૂર્ણ શ્રેય આચાર્યપ્રવર શ્રી મદ્વિજય ચતીન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને જ છે, કારણ તેઓશ્રીએ સંઘને તીર્થોદ્ધારનું મહત્ત્વ સમજાવીને આ તીર્થના માટે પોતાની પીયૂષવાહિની દેશનાનો પ્રવાહ ચાલુ રાખ્યો હતો, શ્રી સંઘ પણ અતીવ ધન્યવાદને પાત્ર છે કે જેણે તીર્થોદ્ધારના મહત્ત્વને સમજી પોતાના તન; મન, ધનથી પૂર્ણતઃ સહયોગ આપ્યો.

વર્તમાનમાં આ તીર્થની સ્થિતિ બહુ જ સારી છે, દર્શનાર્થે જવા ઇચ્છનારાઓને ઘાહોદ સ્ટેશનથી મોટર મારફત આલેરાજપુર આવવું પડે છે. ત્યાં યાત્રીઓને દરેક જાતની વ્યવસ્થા મળી જાય છે, બળદગાડી અથવા મોટરદ્વારા લક્ષ્મણી જઈ શકાય છે, તીર્થ પર મુનીમજી રહે છે, યાત્રીઓ માટે રહેવા ઝોરડીઓ, રસોઈ બનાવવા વાસણો અને સુવા બેસવા માટે પથારી આદિની વ્યવસ્થા પેદી તરફથી કરી આપવામાં આવે છે.

શ્રી લક્ષ્મણીજી તીર્થનો ઉદ્ધાર પૂ. આચાર્ય શ્રીમદ્વિજય ચતીન્દ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજના સદુપદેશથી સંપૂર્ણ સફળતાને પામ્યો અને તીર્થોદ્ધારનું એક મહાન કાર્ય થયું જે આપણા ઇતિહાસના પાને સૂવર્ણક્ષેત્રે લખાવું જોઈએ. છતાં આપણા ઇતિહાસકારો કે જેઓ જૈન સાહિત્ય અને જૈન તીર્થ વિષે સઘળી માહિતી એકઠી કરવા પ્રયત્નશીલ રહ્યા કરે છે તેઓને આ એક અતિ મહત્ત્વની વાત જાણમાં પણ નથી. અને એટલેજ અમારે અહીં પ્રકાશિત કરવી પડી છે કે અન્ય વિદ્વાનો જાણકાર થાય.

માટીના ટેકરાઓ ખોદાવ્યા તો તેમાંથી પ્રાચીન ઐતિહાસિક સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ જેમાં પ્રાચીન સમયના વાસણો આદિ છે બગીચાના નિકટવર્તી ખેતરમાંથી ૪, ૫ મ દિરના પળાસણ પણ નિકળી આવ્યા, અસ્તુ

પ્રતિષ્ઠા કાર્ય.

વર્તમાન આચાર્ય શ્રી મદ્વિજય યતીન્દ્રસૂરીશ્વરજીએ (જે તે વખતે ઉપાધ્યાયજી હતા) વિ સ ૧૯૬૪ માગશર સુદિ ૧૦ના રોજ અષ્ટાન્હિકા મહોત્સવના સ દે ખુબ જ હુષોદ્ધાસથી શુભ લગ્નાશમાં નવનિમિત્ત મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી તીર્થાધિપતિ શ્રી પદ્મપ્રભુ સ્વામિજીને ગાદીનશીન કર્યા અને અન્ય પ્રભુ પ્રતિમાઓ પણ યથાસ્થાન બિરાજમાન કરવામાં આવી, બવજ્ઞ ૮, કલશ આરોપણ કરવામાં આવ્યા પ્રતિષ્ઠાના દિવસે નરેશ ૨૦૦૧ રૂપિયા શેકડાથી એક આદીનો થાળ બરીને ચઢાવ્યો અને મંદિર રક્ષાની જવાબદારી પોતાના ઉપર લીધી ખરેખર સર પ્રતાપસિંહજી નરેશની પ્રભુ ભક્તિ અને તીર્થ પ્રેમ પ્રશસનીય છે

પ્રતિષ્ઠાના સમયે મંદિરના મુખ્યદ્વાર ગભારાની જમણી બાજુએ એક શીલાલેખ સ ગેમરમર પર કેાતરાવીને લગાવવામાં આવ્યો જે નીચે પ્રમાણે છે —

શ્રી હર્ષમણીતીર્થ પ્રતિષ્ઠા — પ્રશસ્તિ

તીર્થાધિપ શ્રીપદ્મપ્રભુસ્વામી જિતેશ્વરેશ્વરો નમઃ ।

“શ્રીવિક્રમીયનિધિ ચસુનન્દેન્દુતમે ઘસરે કાર્તિકાઽસિતાઽમાવાસ્યાયા શનિ વાસરેઽતિ પ્રાચીને ધ્રીલક્ષ્મણી જન મહાતીર્થે ચાલુકિરાતસ્ય શ્વેત્રત ધ્રીપદ્મ પ્રમંજિતાદિ તીર્થેશ્વરાણામનુપમ પ્રમાવશાલિન્યોઽતિ સુન્દરતમાશ્વતુર્દશ પ્રતિમા પ્રાદુરભવન્ । તત્પુજાર્થે પ્રતિવર્ષમેક સસતિ રૂપ્યક પ્રદાન યુત ધ્રીજિનાલય ધર્મશાલાઽઽરામાદિ નિર્માણાર્થે શ્વેતામ્બર જૈન શ્રીસઘસ્યાઽઽલીરાજપુરાધિપતિના રાષ્ટ્રકૂટ વંશીયેન કે, મી આઈ, ફી, ફ્લુપાધિધારિણા સર પ્રતાપસિંહ બહાદુર ભૂપતિના પૂર્વ પશ્ચિમે ૫૧૧ દક્ષિણો સર ૬૧૧ ફૂટ પરિમિત ભૂમિ સમર્પણ વ્યાધાયિ, તીર્થરક્ષાર્થમેકં સુમટ (પુલિસ) નિયોજિતશ્ચ ।

તત્રાઽલીરાજપુર નિવાસિના શ્વેતામ્બર જૈન સઘેન ધર્મશાલાઽઽરામ કુવ દ્રવ્ય સમન્વિત પુરાતમત્રિશિલ્પિ જિનાલયસ્ય જિર્ણોદ્ધારમકાર યત્ । પ્રતિષ્ઠા ચાસ્ય વેદનિધિ નન્દેન્દુ તમે ચિત્રમાદિત્વચસરે માર્ગદર્શિ શુક્લ દશમ્યાં ચન્દ્રવાસરેઽતિચલ્લચરે શુભ લક્ષ્મ નવાશેઽષ્ટાદિક મહોત્સવે સહાઽઽલીરાજપુર જૈન શ્રીસંઘેનૈવ સૂરિશ્ચ ચક્ર નિલકાષમાનાનાં ધીસૌધર્મ વૃદ્ધસપોગચ્છાધત સકાના ચિશ્વપૂજ્યાનામાબાલપ્રભાચારિણા પ્રમુખી મદ્વિજય રાજેન્દ્રસૂરીશ્વરાણામન્તેવાસિના ધ્યાસ્યાત યાચસ્વતિ મહોપાધ્યાય વિદ્ધધારિણાં શ્રીમદ્ યતીન્દ્રવિજય મુનિપુત્રવાના કરકમલેના કાર્યયત્ ।

કર્યો અને બંધાં વિશ્વના માનવી એક કુટુંબી છીએ. એવી ભાવનાઓ જાગૃત રાખવી એ અહિંસાનું રૂપ છે. અહિંસાનો પાઠ છે.

ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે અહિંસાના હાર્દને સમજો, માનવ થઈ જવાથી આત્મ કલ્યાણ નથી થઈ જવાનું, પણ માનવતાના ગુણો જીવનમાં વણી લેવા પડશે. માનવ માનવ વચ્ચેના મોહો, મરડો, અને માનવમાં સાચી માનવતા પ્રગટશે, ત્યારે તો તે તલવારોના ટુકડા કરી ફેંકી દેશે, યજ્ઞોતું વિસર્જન કરી દેશે, તે કોઈના પેટ પર પગ મૂકીને ચાલશે નહિ, અનીતિ અને અનાધિકાર તરફ કદમ પણ નહિ ઉઠાવે, જગતના પ્રાણી માત્ર તરફ પ્રેમભાવથી જોશે, અને તોજ જગતમાં શાંતિ સ્થપાશે.

અહિંસાજી જીવન ગુધારની કુંચી છે. એટલુંજ નહિ તે વ્યક્તિના વિકાસ સાથે સમાજ, ગામ, શહેર, દેશ રાષ્ટ્ર કે જગતની સાચી સમુન્નતિ સાથે છે.

જૈન ધર્મે તો અહિંસાનો મહામૂલો સંદેશ જગતને હજારો વર્ષ પહેલાં આપ્યો છે.

જૈન સૂત્રના શાંતિપાઠમાં વિશ્વના પ્રાણી માત્ર માટેની શાંતિભાવના કેવી ઉદાત્ત છે.

❧ શ્રી શ્રમણ સંઘની શાંતિ થાઓ.

❧ દેશની શાંતિ થાઓ.

❧ મહાન નાનગોની શાંતિ થાઓ.

❧ રાજાઓના ઉપદેશ સ્થાપકોને

❧ નિવાસસ્થાનોમાં શાંતિ થાઓ.

વિષે શાંતિ થાઓ.

❧ ધર્મસભાના લોકોને શાંતિ થાઓ.

❧ શહેરના લોકોને શાંતિ થાઓ.

❧ સમસ્ત જીવલોકને શાંતિ થાઓ.

❧ સર્વ જગતનું કલ્યાણ થાઓ.

આપણે તો આ અહિંસાની અમોઘ શક્તિના સાક્ષી છીએ કે જે મહાત્માજીને જગત ધુની કહોતા હતા તે પંદર ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ના દિવસે તે જગતના લાખો લોકોનું મસ્તક મહાત્માજી અને ભારતીય અહિંસા પ્રત્યે નમી પડ્યું. સંસારના રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર તો આ ચમત્કાર જોઈને ચકિત થઈ ગયાં. જગતના ઇતિહાસમાં જે કદી બન્યું નથી તે અહિંસાદ્વારા મહાત્મા ગાંધીજીએ કરી બતાવ્યું. લોહીનું એક પણ ટીપું પડ્યું નહિ, ન મ્યાનમાંથી તલવાર નીકળી, ન શસ્ત્રોની જરૂર પડી, - યોગ્યગોળા નાકામીયાળ બન્યા અને માત્ર અહિંસાની શક્તિદ્વારા લાખો જાગી ગયાં એજ ચાલીસ કરોડ માનવો ૨૦૦ વર્ષની ગુલામીમાંથી મુક્ત થઈ ગયાં.

આજે તો જગતનું રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર, પ્રજાએ પ્રજા અને દેશે દેશ અહિંસા, પંચશીલ અને મહાઅસ્તિત્વદ્વારા વિશ્વશાંતિ તરફ પગલાં માંડી રહેલ છે. આજે નહિ તો આવતી કાલે જગતને સ્વીકારવું પડશે કે મનુષ્ય જાતિનો સાચો ઉત્કર્ષ અહિંસાને વ્યવહારિક રૂપ આપ્યા વિના શક્ય નથી.

અહિંસા અને વિશ્વશાંતિ

કુલચંદ હરીચંદ, દોશી 'મનુવાક' "

એક વીર તો એ ગણાય છે જે તવવારના બગ પર શાસન કરે છે અને સામ્રાજ્યો મેળવે છે તલવારના બગ પર એ દુષ્ટ મનાતા હજારો લાખોનો વિશ્વહુ કરે છે આ જાતની વીરતા તો હજારો વર્ષથી ચાલી આવી છે આજે તો હવે વિજ્ઞાનની વિવિધ શોધોએ સહારક શસ્ત્રોમા હાઇડ્રોજન બોમ્બ શોધી કાઢ્યો છે અને જગતનો નહાત કરવાના શસ્ત્રોની શોધ પણ ચાલી રહી છે, પણ એ તત્ત્વનારની ખારને બુઢી બનાવવા અને હાઇડ્રોજન બોમ્બ જેવા કાતિલ શસ્ત્રોને નાકામીયાબ બનાવવા કોઈ મહાવીર બુદ્ધ કે ગાંધી ઉત્પન્ન થાય છે તે શસ્ત્રાસ્ત્રોને નકામા કરાવે છે અને પ્રાકૃતિક શસ્ત્ર અહિંસા દ્વારા દુષ્ટોનો વિશ્વહુ નહિ પણ અનુગ્રહ કરે છે અને ઉજ્જડ થઈ ગયેલી જગતની કૃતવાહીમા શાંતિ સુધા વરસાધી એ ગુવશનને હર્યોલર્યો બનાવે છે

આજથી ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલા ભગવાન મહાવીરે અહિંસામય આચરણદ્વારા આત્મ પ્રકાશ મેળવીને જગતને અહિંસાની ભેટ આપી અહિંસાના સામ્રાજ્યમા નથી થતા વિશ્વહો, નથી થતા કલેશો, તેમા પરની પીડા નથી, બીજાની શાન્તિનો નાશ કરવાની ઈચ્છા નથી દરેક વ્યક્તિ સસારને પોતાનુ કુટુંબ સમજે છે શાન્તિનુ વાતાવરણ જગતમા નવનિર્માણ કરે છે

ભગવાન મહાવીરની અહિંસા તો માનવ માનવ માટે તો શુ પણ પશુ પક્ષી અને નાના જાતુઓની દયાને માટે મહાન સંદેશ આપી જાય છે

ભગવાન બુદ્ધે પણ મગ્ગ યાગાદિ માટે જેહાદ જગાવી હતી અને અહિંસાનો જગતના ખુણે ખુણે પ્રચાર કર્યો હતો

અહિંસા કોટિ કોટિ માનવોને પ્રેમ શ્રદ્ધાપૂર્વક ભેટ છે ને બધાને સમાન અધિકાર આપે છે જીવનનુ કોઈ પણ કાર્ય અહિંસા વિના થઈ શકતુ નથી, અહિંસા જીવનનો મૂળ મત્ર છે, દૈવી શક્તિ છે અહિંસાના રાજ્યમા જગતના તમામ જીવો પ્રાણી માત્રને સુખશાંતિ અને સંતોષપૂર્વક જીવવાનો અધિકાર છે જીવો અને જીવવા દો' એ અહિંસાનુ મહાન સૂત્ર છે જે આપણે કોઈને પ્રાણ આપી શકતા નથી તો કોઈના પણ પ્રાણ લેવાનો આપણને કર્યો અધિકાર નથી

પડતાને ઉઠાવવા, દલિત પતિતને ગળે લગાડવા, છીંકને ઉન્નત બનાવવા, પ્રત્યેકને અનુકુળ સહયોગ આપવો, બધાની સાથે પ્રેમ અને શાન્તિ તેમજ વાતસલ્યભર્યો વર્તાવ

કર્યો અને બધાં વિદ્યતા માનવી એક કુટુંબી છીએ, એવી ભાવનાઓ જાગ્રત રાખવી એ આહિંસાનું રૂપ છે. આહિંસાનો પાઠ છે.

ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે આહિંસાના હાર્દને સમજો, માનવ થઈ જવાથી આત્મ કલ્યાણ નથી થઈ જવાનું, પણ માનવતાના ગુણો જીવનમાં વણી લેવા પડશે. માનવ માનવ વચ્ચેના મોહો, મટશે, અને માનવમાં સાચી માનવતા પ્રગટશે, ત્યારે તો તે તલવારોના ટુકડા કરી ફેંકી દેશે, યજ્ઞોતું વિસર્જન કરી દેશે, તે કોઈના પેટ પર પગ મૂકીને ચાલશે નહિ, અનીતિ અને અનાધિકાર તરફ કદમ પણ નહિ ઉઠાવે, જગતના પ્રાણી માત્ર તરફ પ્રેમભાવથી જોશે, અને તોજ જગતમાં શાંતિ સ્થપાશે.

આહિંસાજી જીવન સુધારના કુંચી છે. એટલુંજ નહિ તે વ્યક્તિના વિકાસ સાથે સમાજ, ગામ, શહેર, દેશ રાષ્ટ્ર કે જગતની સાચી સમુન્નતિ સાથે છે.

જૈન ધર્મે તો આહિંસાનો મહામૂલો સંદેશ જગતને હજારો વર્ષ પહેલાં આપ્યો છે.

જૈન સૂત્રના શાંતિપાઠમાં વિદ્યતા પ્રાણી માત્ર માટેની શાંતિભાવના કેવી ઉદાત્ત છે.

શ્રી શ્રમણ સંઘની શાંતિ થાઓ.	દેશની શાંતિ થાઓ.
મહાન નાન્યોની શાંતિ થાઓ.	રાજ્યોના ઉપદેશ સ્થાપકોને
નિવાસસ્થાનોમાં શાંતિ થાઓ.	વિષે શાંતિ થાઓ.
ધર્મસભાના લોકોને શાંતિ થાઓ.	શહેરના લોકોને શાંતિ થાઓ.
સમસ્ત જીવલોકોને શાંતિ થાઓ.	સર્વ જગતનું કલ્યાણ થાઓ.

આપણે તો આ આહિંસાની અમોઘ શક્તિના સાક્ષી છીએ કે જે મહાત્માજીને જગત ધુની કહોતા હતા તે પંદર ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ના દિવસે તે જગતના લાખો લોકોનું મસ્તક મહાત્માજી અને ભારતીય આહિંસા પ્રત્યે નમી પડ્યું. સંસારના રાષ્ટ્રે રાષ્ટ્ર તો આ અમરકાર જોઈને ચકિત થઈ ગયાં. જગતના ઇતિહાસમાં જે કદી બન્યું નથી તે આહિંસાદ્વારા મહાત્મા ગાંધીજીએ કરી બતાવ્યું. લોકોનું એક પણ ટીપું પડ્યું નહિ, ન મ્યાનમાંથી તલવાર નીકળી, ન શસ્ત્રોની જરૂર પડી, ભોરબોળા નાકામીયાળા બન્યા અને માત્ર આહિંસાની શક્તિદાન લાખો જાગી ગયાં એજ ચાલીસ કરોડ માનવો ૨૦૦ વર્ષની ગુલામીમાંથી મુક્ત થઈ ગયાં.

આજે તો જગતનું રાષ્ટ્રે રાષ્ટ્ર, પ્રજાએ પ્રજા અને દેશે દેશ આહિંસા, પંચશીલ અને અહિંસાતત્ત્વદ્વારા વિશ્વશાંતિ તરફ પગલાં માંડી રહેલ છે. આજે નહિ તો આવતી દાયકે જગતને સ્વીકારવું પડશે કે મનુષ્ય જાતિનો સાચો ઉત્કર્ષ આહિંસાને વ્યવહારિક રૂપ આપ્યા વિના શક્ય નથી.

મહાત્મા ગાંધીજીના પ્રાણ પ્રેરક વચનો જગતને અહિંસાનો મહાન સંદેશ આપી જાય છે આ રહ્યો તે સંદેશ

“જ્યારે અહિંસા ગતિમાન બને છે ત્યારે તે અતિશય ગતિથી આગળ ધપે છે અને ત્યારે તે ચમત્કાર સર્જાવે છે જ્યારે અહિંસાનો આત્મા બધા લોકોમાં વ્યાપક બને છે, અને કાર્ય કરવા લાગે છે ત્યારે તેની અસર બધાને દેખાય છે જેમ પૂનતા પ્રભાણુમાં ગરમી મળે તો કંછમાં કંછ ધાતુ પણ ઓગળી જાય છે એજ પ્રભાણુમાં મંછમાં મંછ હૃદય પણ અહિંસાની ગરમીથી પીગળે છે હું તો આ અહિંસા રાષ્ટ્રીય અને આંતર રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર મુઘી વિસ્તાર પામે એવું માગી રહ્યો છું ત્યારેજ વિશ્વશાંતિના દર્શન થયું

અહિંસાના પ્રચાર અને પ્રકાશ માટે આપણે બધા પ્રયત્નશીલ રહીએ અને વિશ્વશાંતિનો સંદેશ ગામે ગામ, શહેર શહેર, પ્રજાએ પ્રજા અને રાષ્ટ્રે રાષ્ટ્રમાં પહોંચાડવાનું કાર્ય ભારતના નવયુવાનો અને યૌવનાઓ ઉપાડી લેયે તો આવતી કાલે જ જગત અનુપમ અને અદ્વિતીય હશે

અહિંસા, રાષ્ટ્રભાષા અને સમજ

લેખક:-શાહ રતિલાલ મદ્રાસાઈ, માંડલ.

અર્થ વિગ્રહમાં ઘેરાયલું આજનું જગત જ્યારે ભડકે પેદા કરી એમાં હોમાઈ મરે એવી કટોકટીમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. ત્યારે એ ઉઠતી આગને ઠારી જગતને બચાવી લેવાનો જો કોઈ ચોગ્ય ઉપાય આપણી પાસે હોય તો તે પ્રેમ, ત્યાગ અને સમજ સમજવટનો છે, અર્થાત્ એક ખીજના દૃષ્ટિ બિંદુઓ, એમની મુશ્કેલીઓ-સમસ્યાઓ સમજી એવાઓ માટે પ્રેમપૂર્વક કંઈક ઘસાવાનો છે. અને એ રીતે સુખની વહેંચણી કર્યા સિવાય જગતમાં કદી સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકવાની નથી. આ પ્રેમ, ત્યાગ અને સમજ-સમજવટના માર્ગને જૈન પરિભાષામાં અહિંસા, અપરિગ્રહ અને અનેકાંત દ્રષ્ટિરૂપે ઓળખવામાં આવે છે, જે જૈન દર્શનનો મૂખ્ય પ્રાણ છે. એના પર જ સમગ્ર જૈન દર્શનની ઇમારત ઉભી કરવામાં આવી છે.

પ્રાચીન યુગમાં જ્યારે લૌકિક સુખોને જીવનનું ધ્યેય માનનારા આર્યોનું ધ્યાન ધર્માવધા મેળવવા તરફ વળ્યું ત્યારે તેઓમાંના બ્રાહ્મણવર્ગે અરણ્યવાસ સ્વીકારી ચિંતનનો માર્ગ અપનાવ્યો હતો, જેથી એ ચિંતનના પરિણામે વૈદિક ઋષિઓએ એ વિષયમાં ઠીકઠીક પ્રગતિ સાધી હતી. પણ જીવ અને જગતની ખરી શાંતિ અહિંસામાં છે એનું રહસ્ય તો એ પ્રાચીન યુગના શ્રમણ-જિનો-એજ શોધી કાઢ્યું હતું. એમણે જોયું કે 'જીવ માત્ર સુખને વાંચે છે. દુઃખ કેઈનેય ગમતું નથી. પણ અજ્ઞાનતાને કારણે સ્વાર્થવશ બની જીવ જ્યારે સુખને પોતીકું કરવા અને અન્યનું સુખ લૂંટવા ઇચ્છે છે; ત્યારે સંહાર જાળમાં ફસાઈને નથી એય સુખ નિરાંતે ભોગવી શકતો કે નથી ખીજ-નેય ભોગવવા ઇચ્છે શકતો પરિણામે એ તો દુઃખ ભોગવે છે. ખીજને પણ ત્રાસ આપે છે.' આ પ્રકારના ચિંતનમાંથી અહિંસા-પ્રેમનો સુવર્ણમંત્ર એમને હાથ લાગ્યો હતો. સાથે ત્યાગ ભાવના પણ એની સાથે સંલગ્ન કરવામાં આવી હતી. કારણકે ઘસાવાની ત્યાગ-વૃત્તિ વિના અહિંસા કૃણદાયી પરિણામ ઉપજાવવા જેટલી સમર્થ બની શકે તેમ નહોતી. આ કારણે અહિંસાના વિકાસ સાથે સાથે ત્યાગવૃત્તિના વિકાસ માટે વ્યક્તિ-ગત પ્રયત્નો ઉપરાંત અહિંસક અને ત્યાગી સંઘો નિર્માણ કરવામાં આવ્યા હતા. જેના પ્રથમ નિર્માણનો યશ ઇતિહાસકારો સગવાન પાર્શ્વનાથને આપે છે. આમ જૈન દર્શનમાં મૂળથીજ અહિંસા અને ત્યાગનું મહત્વ પ્રસ્થાપિત થયું છે.

ગીતા એ ભારતીય અધ્યાત્મ વિધાનો શબ્દકોષ મનાય છે, પણ અહિંસા અને ત્યાગનો સુમેળ સધાયો ન હોઈ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર માનવ સંહારનું જે કુર નાટક ભજાયું હતું એમાં ખુદ ગીતાના ગાયક શ્રી કૃષ્ણને પોતાને પણ એના સાક્ષી બની નિષ્કામ કર્મયોગના નામે સમર્થક બનવું પડ્યું હતું. જે પ્રસંગ વર્તમાન યુગના વાતાવરણમાં બંધમેસતો ન લાગવાથી આજના યુગપુરૂષો એને કાલ્પનિક કહેવા લાગ્યા છે. કારણકે ઉચ્ચ અધ્યાત્મ સાથે માનવ સંહાર ઘટેજ નહીં, નિષ્કામ કર્મયોગ પણ

અહિંસાના પાયા પરજ પ્રતિષ્ઠિત હોવો જોઈએ એવું એમનું માનવું છે કહેવાની મતવળ એ કે અહિંસાની સાધના ત્યાગવાની પ્રથમ શરત સ્વીકારે છે.

આમ જૈન દર્શન એ અહિંસા પ્રધાન ધર્મ છે પણ એની અહિંસા હિંસા ન કરવા રૂપ કેવળ વિષેષાત્મક નથી પણ જીવ માત્રનું કૃત્યાણુ ઇચ્છતી એક વિધયા મઠ ક્રિયા પણ છે જગતના સર્વ ધર્મોમા એછાવત્તા અશે અહિંસાની મર્યાદા સ્વીકારવામા આવી છે પણ જૈન દર્શન એમા ખુબજ આગળ જાય છે કેાઈપણ જીવની ચાહે એ સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ હોય તોપણ એની હિંસાને એ હિંસા તો કહેજ છે, સાથે એવા જીવની મનથી-વચનથી કે કાયાથી હિંસા કરવી કરાવવી કે એને અનુભાદના, ઉતેજન કે પ્રેરણા આપવી એ પણ હિંસાજ છે એટલી મર્યાદા સુધી ગ્યાખ્યા લખાય છે

આમ એક બાજુ એની Negative નિષેધાત્મક અહિંસા વિસ્તરે છે તો બીજી બાજુ એની Positive વિષેષાત્મક અહિંસા પણ અનેકરૂપે વિવિધ રોગોમા ફાવી ઉઠે છે વિશ્વપ્રેમરૂપે સતત વેદાંતી એ હૃદયભાવના હોઈ જ્યા આ પ્રકારની અહિંસા હોય ત્યા જુદાગરો નહોય, ભેદભાવ નહોય, અસ્પૃશ્યતા કે ઉચ્ચ નીચના ભેદો નહોય તેમજ તિરસ્કાર કે અણુગમાનો ભાવ પણ કેાઈ પ્રત્યે નહોય, એવો ભાવ નહોય ત્યા ન્યાય-સમાનતાનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે, લોકશાહી પ્રગટે, ઉદારતા આવે અને વિરોધીઓનું દ્રષ્ટિબિંદુ સમજી એમના પ્રત્યે સહિષ્ણુ બનવાની અને એમને સમજવાની ઉદાર બુદ્ધિ પણ પ્રગટે પરિણામે સકુચિત મનોભાવ, અલગતાની વૃત્તિ કે પોતાનોજ કબ્જો ખરો માનવાની કદાચહ બુદ્ધિ પછી સભવી જ ન શકે

આ પ્રકારની અહિંસાની ઉઠી સાધનાને કારણે જૈન દર્શને મૌલિક મતબ્યો જગતને ભેટ આપ્યા છે, સાથે આચાર વિચારના રોગોમા પણ મૌલિક દર્શન કરાવ્યું છે ત્યાગ, વૈરાગ્ય, અપરિગ્રહ, બ્રહ્મચર્ય, સ્વાદ્વાદ, લોકશાહીપણ, વિચાર સ્વાતંત્ર્ય, ન્યાય, સમાનતા, નિસલબદ્ધતા, નારી સ્વાતંત્ર્ય, નિરામિષાપણ, રાત્રિ લોજન ત્યાગ, સ્વચ્છતાના નિયમો ઉપરાત રાષ્ટ્રભક્તિ, વર્ણ-જાતિ પ્રધાનો ઇન્કાર, રાષ્ટ્રભાષા તથા ગૈજ્ઞાનિકતા સબધી એના સ્વતંત્ર અને ઉદાત પ્રગતિશીલ વિચારો છે તપશ્ચર્યાને પુરૂષાર્થ તો એનું ખાસ મળ છે, વ્યક્તિપુનનો એમા બહુ અશે અભાવ છે છતા જીવન શુદ્ધિ-ચારિત્ર્યશુદ્ધિ એનું પરમ ધ્યેય રહ્યું છે

આ નાનકડા નિબંધમા જૈન દર્શનની વિશિષ્ટ મૌલિકતાઓ વર્ણવવા એટલી અનુકૂળતા નથી એમ છતા જે વિષયો તરફ જગતનું હજુ ધ્યાન પણ ખેંચાયું નથી એવા એકાદ-બે વિષયો તરફ આ મગલ અવસરે જે શબ્દો રજુ કરીનેજ સંતોષ માનું એવા વિષયોમા એક છે -

રાષ્ટ્રભાષા-જનતા પોતાનો ધર્મસંદેશ ઝીલી શકે એ માટે મહાવીર અને જુબ જન્મેએ એ સમયમા પડિત માન્ય દેવભાષા સંસ્કૃતને સ્થાને લોકભાષાનો પ્રથમ આદર કર્યો હતો જેથી એ સમયના મગધની પ્રચલિત માગધી ભાષામા જન્મેના ઉપદેશ પ્રવાહો શરૂ થયા હતા પણ મહાવીરનો મૂળ જોક જનતામા અહિંસાનો પ્રચાર વિકાસ થાય એ ભેલાનો હોઈ, એમણે ભ્રમ્યું કે ગ્યાસુધી જનતા એક બીજની ભાષા ન સમજી

શકે ત્યાંમુઘી એ એક ખીલની નજીક ન આવી શકે, એથી જો જનતામાં અરસપરસ પ્રેમનો વિકાસ સાધવો હોય તો પ્રજા સમુદાયના લિન્ન લિન્ન વર્ગો એક ખીલને સમજે એ ખાસ જરૂરનું છે. આ કારણે ભગવાન મહાવીરે એ સમયના ભારતમાં પ્રચલિત એવી મુખ્ય મુખ્ય ૧૮ ભાષાઓના શબ્દો તથા વૃદ્ધિપ્રયોગો અપનાવી માગધીને એવું રૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો કે જેથી એ ભારતની સામાન્ય ભાષા બની. પરિણામે મિન્ન લિન્ન પ્રાંતના લોકો સરળતાથી એને સમજતા થયા હતા. આ કારણે એ ભાષા ત્યારે રાષ્ટ્રભાષાનો આકાર લેતી થઈ હતી જે અર્ધમાગધીના નામથી પાછળથી પ્રસિદ્ધ થઈ છે. દિગંબર શાસ્ત્રોમાં ટીકાકારો આ વિષયમાં લખે છે કે ‘અર્ધે મગધ દેશ માપાત્મકં, અર્ધેચ સર્વ માપાત્મકં’ ભગવાન અર્ધી ભાષા માગધી અને અર્ધી ખીલ ભાષાઓના સમુદાય રૂપ ભાષા વાપરે છે. જેને બધા લોકો સમજી શકે છે. આ પ્રકારે મિત્રતા-નિકટતા કેળવાનું સાધન બની જવાથી એ ભાષા અતિશય અને પાછળથી ‘પાર-સ્પરિકમિત્રતા’ એવું નામ પ્રાપ્ત થયું હતું. આ પ્રકારે અર્ધમાગધીનો પ્રચાર એ એને રાષ્ટ્રભાષાનું રૂપ આપવાનો પ્રયત્ન હતો. જેથી રાષ્ટ્રભાષાના પ્રથમ પ્રચારક ભગવાન મહાવીરજી હતા. (આ અંગે વાંચો મારો ‘રાષ્ટ્રભાષા અને ભગવાન મહાવીર’ વિષેનો લેખ તા. ૧૫-૭-૫૧ પ્રબુદ્ધ જૈન).

રાષ્ટ્રલક્ષિત:-આજના રાષ્ટ્રના દૃષ્ટિબિંદુથી જોઈએ તો મહાવીરના ‘રાષ્ટ્ર’ પાછળ આજની જેમ ઓકળો રાજકારણી હેતુ ન પણ હોય તેમજ એની ભૌગોલિક મર્યાદા પણ એ કાળને અનુરૂપ સહેજ ફેરફારવાળી હોય એમ છતાં પણ રાષ્ટ્રપ્રત્યેની વ્યક્તિત્વની શી ફરજ હોય એ બાબતમાં દશાશ્રુત સ્તંભમાં ભગવાન મહાવીર જણાવે છે કે જે નાયગં ચ રહસ્ય.....દન્તા મહામોહં પકુવ્વર્હ’ જે રાષ્ટ્રનો નેતા છે.....તેનું જે મૃત્યુ ઉપલવે છે એ બચકર એવું મહામોહનીય કર્મ ઉપાજન કરે છે.’ આ પ્રકારે રાષ્ટ્રનેતા પ્રત્યેની ફરજદારી રાષ્ટ્ર ધર્મનું એમણે જ્ઞાન કરાવ્યું છે અને એ રીતે એમણે રાષ્ટ્ર લક્ષિત શીખવી છે.

લોકશાહી ધર્મ:-જૈન ધર્મ સંપૂર્ણ લોકશાહી ધર્મ હોઈ એમાં એકદમ અજ્ઞાની જેમ ઉદ્ધરનું અધિપત્ય નથી તેમજ ‘સમરથકો નહી દોષ ગોસ્તાર્હ’ ની જેમ કોઈને પણ વિશિષ્ટ અધિકારો પ્રાપ્ત થતા નથી. ખુદ તીર્થંકર ભગવાનો પણ વિશિષ્ટ હુકમો ધરાવતા નથી, કે જેથી એ ઇચ્છે ત્યારે લોકોને સહાય કરી શકે કે દુષ્ટોને દંડ આપી શકે. વિશ્વનિયમ સહુ કોઈને માટે સરખો જ છે. તેમજ ઇશ્વરત્વ પ્રાપ્તિનો અધિકાર પણ સર્વને માટે ખુલ્લો જ છે. આ કારણે એની શાસન વ્યવસ્થા પણ લોકશાહી ઢબે જ ચાલે છે ચાહે રાજપુત્ર હોય કે ચાહે રસ્તાનો રખડતો કંગાલ બિખારી હોય; નથી ત્યાં કોઈ પિં પુશામત કે નથી કોઈ પ્રત્યે અણુગમો. મહારાજા શ્રેષ્ઠિક (ગિણિસાર) નો રાજપુત્ર મેઘનાદ કમ પ્રમાણે, જતા આવતા સાધુઓના ઠેળા ખાતો છેલ્લો પડયો રહે છે એ શાસનના લોકશાહી નિયમને કારણે, આ પ્રકારે જૈન દર્શનમાં અનેક મૌલિક તત્વો પડેલાં છે; ક્રૂર જૈન સમાજ કુલકર્ણની નિંદ્રામાં ઘોરી રહ્યો છે. ત્યાં ધુળમાં દટાયેલાં અણુમોલ રત્નો કાણ બહાર આવે?

અહિંસાના પાયા પરજ પ્રતિષ્ઠિત હોવો જોઈએ એવું એમ । માનવુ છે કહેવાની મતલબ એ કે અહિંસાની સાધના ત્યાગવાની પ્રથમ શરત સ્વીકારે છે

આમ જૈન દર્શન એ અહિંસા પ્રધાન ધર્મ છે પણ એની અહિંસા હિંસા ન કરવા રૂપ કેવળ વિરોધાત્મક નથી પણ જીવ માત્રનું કલ્યાણ ધ્યેષ્ટી એક વિષય મઠ ક્રિયા પણ છે જગતના સર્વ ધર્મોમા એછાવત્તા અશે અહિંસાની મર્યાદા સ્વીકારવામા આવી છે પણ જૈન દર્શન એમા ખુબજ આગળ જાય છે કેાઇપણ જીવની ચાહે એ સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ હોય તોપણ એની હિંસાને એ હિંસા તો કહેજ છે, સાથે એવા જીવની મનથી વચનથી કે કાયાથી હિંસા કરવી કરાવવી કે એને અનુભવના ઉત્તેજન કે પ્રેરણા આપવી એ પણ હિંસાજ છે એટલી મર્યાદા સુધી વ્યાખ્યા લખાય છે

આમ એક બાજુ એની Negative નિરોધાત્મક અહિંસા વિસ્તરે છે તો બીજી બાજુ એની Positive વિરોધાત્મક અહિંસા પણ અનેકરૂપે વિવિધ ક્ષેત્રોમા ફાની ઉઠે છે વિશ્વપ્રેમરૂપે સતત વેદાતી એ હૃદયભાવના હોઈ જ્યા આ પ્રકારની અહિંસા હોય ત્યા જુદાગદે નહોય, લેહભાવ નહોય, અસ્પૃશ્યતા કે ઉચ્ચ નીચના લેહો નહોય તેમજ તિરસ્કાર કે અણુગમાનો ભાવ પણ કેાઇ પ્રત્યે નહોય, એવો ભાવ નહોય ત્યા ન્યાય-સમાનતાનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે, લોકશાહી પ્રગટે, ઉદારતા આવે અને વિરોધીઓનું દ્રષ્ટિબિંદુ સમજી એમના પ્રત્યે સહિષ્ણુ બનવાની અને એમને સમજવાની ઉદાર બુદ્ધિ પણ પ્રગટે પરિણામે સકુચિત મનોભાવ અલગતાની વૃત્તિ કે પોતાનોજ કબ્જો ખરી માનવાની કદાચહ બુદ્ધિ પછી સભવી જ ન શકે

આ પ્રકારની અહિંસાની ઉઠી સાધનાને કારણે જૈન દર્શન મૌલિક મતોએ જગતને ભેટ આપ્યા છે સાથે આચાર વિચારના ક્ષેત્રોમા પણ મૌલિક દર્શન કરાવ્યું છે ત્યાગ, વૈરાગ્ય, અપરિગ્રહ, બ્રહ્મચર્ય, સ્વાદ્વિહ લોકશાહીપણ, વિચાર સ્વાતંત્ર્ય, ન્યાય, સમાનતા, નિસલ બદલા, નારી સ્વાતંત્ર્ય, નિરામિષાપણ, રાત્રિ બોજન ત્યાગ, સ્વચ્છતાના નિયમો ઉપરાત રાષ્ટ્રભક્તિ, વર્ણ-ભતિ પ્રધાનો ઈન્કાર, રાષ્ટ્રભાષા તથા ગૈજાનિકતા સબધી એના સ્વતંત્ર અને ઉદાર પ્રગતિશીલ વિચારો છે તપશ્ચર્યાને પુરોધાર્ય તો એનું ખાસ મળ છે, વ્યક્તિપુજનો એમા બહુ અશે અભાવ છે છતા જીવન શુદ્ધિ-ચારિત્ર્યશુદ્ધિ એનું પરમ ક્ષેત્ર રહ્યું છે

આ નાનકડા નિબંધમા જૈન દર્શનની વિશિષ્ટ મૌલિકતાઓ વર્ણવવા એટલી અત્યુજતા નથી એમ છતા જે વિષયો તરફ જગતનું હજુ ધ્યાન પણ એચાયુ નથી એવા એકાદ-બે વિષયો તરફ આ મગલ અવસરે જે શબ્દો રજુ કરીનેજ સંતોષ મારું એવા વિષયોમા એક છે -

રાષ્ટ્રભાષા - જનતા પોતાનો ધર્મ સંદેશ ઝીલી શકે એ માટે મહાવીર અને બુદ્ધ બન્નેએ એ સમયમા પડિત માન્ય દેવભાષા સંસ્કૃતને સ્થાને લોકભાષાનો પ્રથમ આદર કર્યો હતો જેથી એ સમયના મગધની પ્રચલિત માગધી ભાષામા બન્નેના ઉપદેશ પ્રવાહો શરૂ થયા હતા પણ મહાવીરનો મૂળ એક જનતામા અહિંસાનો પ્રચાર વિકાસ થાય એ જોવાનો હોઈ, એમણે જોયું કે બ્યાસુધી જનતા એક બીજાની ભાષા ન સમજી

શકે ત્યાંસુખી એ એક ખીબની નહીંક ન આવી શકે. એથી જો જનતામાં અરસપરસ પ્રેમનો વિકાસ સાધવો હોય તો ખૂબ સમુદ્ધના ભિન્ન ભિન્ન વર્ગો એક ખીબને સમજે એ ખાસ જરૂરનું છે. આ કારણે ભગવાન મહાવીરે એ સમયના ભારતમાં પ્રચલિત એવી મુખ્ય મુખ્ય ૧૮ ભાષાઓના શબ્દો તથા રૂઢિપ્રયોગો અપનાવી માગધીને એવું રૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો કે જેથી એ ભારતની સામાન્ય ભાષા બની. પરિણામે ભિન્ન ભિન્ન પ્રાંતના લોકો સરળતાથી એને સમજતા થયા હતા. આ કારણે એ ભાષા ત્યારે રાષ્ટ્રભાષાનો આકાર લેતી થઈ હતી જે અર્ધમાગધીના નામથી પાછળથી પ્રસિદ્ધ થઈ છે. દિગંબર શાસ્ત્રોમાં ટીકાકારો આ વિષયમાં લખે છે કે 'અર્ધ મગધ દેસ માગમ્મકં, અર્ધેષ્વ સર્વ માગમ્મકં' ભગવાન અર્ધી ભાષા માગધી અને અર્ધી ખીલ ભાષાઓના સમુદ્ધરૂપ ભાષા વાપરે છે. જેને બધા લોકો સમજી શકે છે. આ પ્રકારે મિત્રતા-નિકટતા કેળવાનું સાધન બની જવાથી એ ભાષા અતિશય અને પાછળથી 'પાર-સ્પર્શકમિત્રતા' એવું નામ પ્રાપ્ત થયું હતું. આ પ્રકારે અર્ધમાગધીનો પ્રચાર એ એને રાષ્ટ્રભાષાનું રૂપ આપવાનો પ્રયત્ન હતો. જેથી રાષ્ટ્રભાષાના પ્રથમ પ્રચારક ભગવાન મહાવીરજી હતા. (આ અંગે વાંચો મારો 'રાષ્ટ્રભાષા અને ભગવાન મહાવીર' વિષેનો લેખ તા. ૧૫-૭-૫૧ પ્રબુદ્ધ જૈન).

રાષ્ટ્રભક્તિ:-આજના રાષ્ટ્રના દર્શિષંદુથી જોઈએ તો મહાવીરના 'રાષ્ટ્ર' પાછળ આજની જેમ એકબે રાજકારણી હેતુ ન પણ હોય તેમજ એની ભૌગોલિક મર્યાદા પણ એ કાળને અનુરૂપ સહેજ ફેરફારવાળી હોય એમ છતાં પણ રાષ્ટ્રપ્રત્યેની વ્યક્તિની શી ફરજ હોય એ બાબતમાં દશાશ્રુત સ્કંધમાં ભગવાન મહાવીર જણાવે છે કે જે નાયક ચ રહસ્ય.....હન્તા મહામોહં પદુલ્લહં જે રાષ્ટ્રને નેતા છે.....તેનું જે મૃત્યુ ઉપલવે છે એ બચાંકર એવું મહામોહનીય કર્મ ઉપાર્જન કરે છે.' આ પ્રકારે રાષ્ટ્રનેતા પ્રત્યેની ફરજદ્વારા રાષ્ટ્ર ધર્મનું એમણે જ્ઞાન કરાવ્યું છે અને એ રીતે એમણે રાષ્ટ્ર ભક્તિ શીખવી છે.

લોકશાહી ધર્મ:-જૈન ધર્મ સંપૂર્ણ લોકશાહી ધર્મ હોઈ એમાં એકલચ્ચ સત્તાની જેમ ઉદ્ધરનું અધિપત્ય નથી તેમજ 'સમરથકો નહીં દોષ ગોસાઈ' ની જેમ કોઈને પણ વિશિષ્ટ અધિકારો પ્રાપ્ત થતા નથી. ખુદ તીર્થંકર ભગવાનો પણ વિશિષ્ટ હકકો ધરાવતા નથી, કે જેથી એ ઇચ્છે ત્યારે ભકતોને સહાય કરી શકે કે દુષ્ટોને દંડ આપી શકે. વિશ્વનિયમ સહુ કોઈને માટે સરખોજ છે. તેમજ ઇશ્વરસ્ત પ્રાપ્તિનો અધિકાર પણ સર્વને માટે ખુલ્લોજ છે. આ કારણે એની શાસન વ્યવસ્થા પણ લોકશાહી હોજ આંદે છે ચાહે રાજપુત હોય કે ચાહે રસ્તાનો રખડતો કંગાલ બિખારી હોય; નથી ત્યાં કોઈ બીજી પ્રશામત કે નથી કોઈ પ્રત્યે અણગમો. મહારાજ શ્રેણિક (ગિણિસાર) નો રાજપુત મેઘનાદ કંમ પ્રમાણે, જતા આવતા સાધુઓના ઠેગા ખાતો છેલ્લો પડયો રહે છે એ શાસનના લોકશાહી નિયમને કારણે, આ પ્રકારે જૈન દર્શનમાં અનેક ભૌતિક તત્વો પડેલાં છે; ક્રૂર જૈન સમાજ કુલકર્ણની નિંદ્રામાં ઘોરી રહ્યો છે. ત્યાં ધુળમાં દટાયેલાં અણુમોલ રત્નો કોણ ખંડાર લાવે?

પરિગ્રહ પરિમાણ પ્રત અને સમાજવાદી સમાજ રચના

(લેખક-સાહિત્યચંદ્ર શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ "બાનેન્દુ" માવેગામ)

ભારત સરકારે ભારતમા સમાજવાદી સમાજ રચના કરવાનું ક્ષેત્ર સ્વીકારેલું છે અને તેને અનુસરીને બધી ઘટનાઓ થઈ રહી છે. વિકાસ યોજનાઓ અને સેવાદાયના કાર્યક્રમો તે દૃષ્ટિએ જ યોજવામા આવે છે. એટલે હાલમા ભારત દેશમા સમાજવાદી સમાજ રચનાના જ શુભગાન થઈ રહેલા છે. જગતના ઘણા દેશોએ એ પદ્ધતીની મુક્ત કે પ્રશંસા કરેલી છે અને સામ્યવાદ જેવી પશ્ચીમી દૂર રહેલું ક્ષેત્ર અને અત્યાચાર ટાળવા ક્ષેત્ર તો સમાજવાદી સમાજ રચના ક્યાં વગર બીજા મુલ્ય અને સંરણ ઉભા થવામા આવતો નથી. પ્રભનો રાષ વહેતો લેવા વિના એ માર્ગે દેશની પ્રગતિ માધી શકાય છે અને દેશને ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડી શકાય એ વાત સદુ કોઈએ સ્વીકારેલી છે અને એના પ્રત્યક્ષ પરિણામો પણ અનુભવમા આવવા માડ્યા છે, એ પદ્ધતીની પાછળ કેવળ આધિભૌતિકતા કામ કરતી નથી પણ આધ્યાત્મિક શક્તિની તેન ખાસ જરૂર હોય છે તેની પાછળ આધ્યાત્મિક શક્તિ કામ કરતી નહોતી હોય તો તે સફળ થવાનો સંભવ ઘણો ઓછો હોય છે. એટલે સમાજવાદી સમાજ રચના અમલમા આવવાની જ હોય તો તેની પાછળ પ્રભની મનોભૂમિકા શુદ્ધ થઈ તેને આધ્યાત્મિક રૂપ અપાવું એકદમ કઠિન કામદાર ઘડવાથી એ કાર્ય પૂર્ણ થવાનો સંભવ નથી. એટલા માટે જ રાજકર્તાઓ વાર વાર જનતા સમક્ષ સહકારની માગણી કરતા રહેલા છે.

સમાજવાદી સમાજ રચનાનું આ તત્વ નવું જ ચોખ્ખું છે શું ? ભારત દેશની પ્રભની પ્રકૃતિ જ એવી છે કે, એમા આધ્યાત્મિકતાના બીજા રોપાર્થ ગમેલા છે. પાર્થિક ભાવનાથી દરેક વસ્તુનું અવલોકન કરી સમજે કે વગર સમજે તેવું આચરણ કરવાની ટેવ ભારતની પ્રભને પડી ગયેલી છે. દરેક આચરણમા અને વ્યવહારમા ઉડે ઉડે પણ આત્મિક ભાવનાનો આવિરકાર થએલો લેવામા આવેલો છે, કેટલીએક ધર્મના એમા જડવાડ લેવામા આવે છે તેના કારણે પણ સ્પષ્ટ લેવામા આવે છે. મુસલમાન રાજકર્તાઓનું ઝનૂની આક્રમક ભેર જ્યાં સુધી ભારતમા રહ્યું તેટલા વખતમા ઘણા હિંદુઓએ મુસલમાન ધર્મને અંગિકાર કર્યો એ ધર્મ સારો સમજીને કે ત વળી માન્યતાને લેઈ નહીં, પણ નિરૂપાયે કે સ્વાર્થ સાધવાને કારણે તેઓ મુસલમાન થયા તોપણ અત કરજીથી તેઓ અશત આત્મવાદી રહ્યા. પણ હાલમા પોણા બસો વરસના દીર્ઘ કાલમા પશ્ચિમાદ્ય સંસ્કૃતિનું ભારત દેશ ઉપર ધણુ વિપરીત પરિણામ થયું એ દેખીતી વસ્તુસ્થિતિ છે. તેમને ઉપયુક્તતાવાદ અને હુદ્દિવાદ ઉપલા વર્ગમા મુખ્ય કાર્યો પુર્યો અને અધ્યાત્મવાદને તેથી મોટું નુકશાન પહોંચ્યું. ધર્માચારો અને રૂઢ આચારોને મોટો ધક્કો ભેટો. પાશ્ચાત્યોએ આપણું ધન હુટ્યું તેના કરતા આપણી મનોવૃત્તિને જ મોટો ધક્કો આપ્યો. તે અત્યંત નુકશાનકારક નિવડ્યો. એમ છતાં પણ ભારતભરમા હજી આત્મવાદ જીવતો જાગતો રહ્યો છે અને એને લીધે જ ભારતમા સમાજવાદી સમાજ રચનાના બીજારોપણ થઈ રહ્યા છે.

સમાજવાદી સમાજ રચનાની કલ્પના કોઈ બહારથી આવેલી નવી શોધ નથી. પણ ભારતની પ્રકૃતિમાંજ દ્રઢમૂલ થયેલી એ ભાવના છે, જેનોના પંચત્રોમાંના પરિશ્રુ પરિણામ નામક ત્રતમાંજ સંભવિષ્ટ થયેલ છે, એ અતિ પ્રાચીન સમાજવાદ છે.

જગતમાં જીવનું અને જીવવા દેવું એ શાંતિ રાખવાનો ઉંચો ન્યાય છે. એ દૃષ્ટિએ આપણા કાર્યથી ખીજા કોઈને પીડા થાય કે ખીજાના સુખમાં ખામી ઉત્પન્ન થાય એવું કોઈ કાર્ય આપણા હાથે ન થઈ જાય એની સાવચેતી રાખવી જોઈએ એ સનાતન ધર્મ છે. એ કાંઈ જેનોનો સ્વતંત્ર ધર્મ નથી જગતની પ્રત્યેક વ્યક્તિનો અલિખિત ધર્મ છે. અને અનંતકાળ પહેલાં જેનોએ એ પરિશ્રુ પરિમાણનો ધર્મ પ્રરૂપેલો છે. અને જે જે વ્યક્તિએ, કુટુંબ કે દેશે એ ધર્મનું જાણતા કે અજાણતા ઉલ્લંઘન કર્યું તેને એના કડવા ફળો આપવા પડ્યા છે. અને કલહનું એ ખીજ છે. જગતમાં જે સંઘર્ષો જાગ્યા, ખંડ પોકરાયા, કે રાજ્ય ક્રાંતિઓ સર્જાઈ અને યુધ્ધો જાગી અસંખ્ય માનવોના સંહાર થયો, એના મૂળમાં પરિશ્રુનો અપરિમિત સંગ્રહ અને ભોગવટો એજ છે. એ ઉપરથી જ પરિશ્રુનું પરિમાણ આંકી તેની મર્યાદા બાંધવી જોઈએ એ ધર્મ ગણાયો છે. હાલનો સમાજવાદ એ જેનોના પરિશ્રુ પરિમાણ ધર્મનો સ્વીકાર નહીં કરવાને કીધે જે કડવા પરિણામો આવ્યા તેના અનુભવ પછી પરિણત થયેલી ઘટના છે. અને પરિશ્રુનું પરિમાણ બાંધવાની હાલના સમાજવાદની હાકલ છે.

જે વ્યક્તિ કેવળ પોતાના સ્વાર્થમાં લોહુપ થઈ સંગ્રહ કરે જ જાય છે; અને આસપાસ વસ્તા ખીજા કોઈની પર્વા કર્યા વગર પોતાની જ સુખ સગવડોમાં ઉમેરો કરે જ જાય છે, ત્યારે આજુબાજુના લોકોમાં તેના માટે ઈર્ષ્યા અને દ્રેષની લાગણી ફેલાતી જાય છે. અને એ વ્યક્તિનો નાશ જલદી કેમ થાય એની ઝંખના થવા માંડે છે. અને પરિણામે એનો નાશ થાય છે. ઘણા કાળ સુધી પોતાની આસપાસ કેવા કાંટાઓ પથરાઈ રહ્યા છે એની એને કલ્પના સરખી પણ હોતી નથી. અને આખરે પોતાની સંગ્રહ-ખોરીનો જવાબ રડતે મુખે આપવો પડે છે. અત્યારસુધી જગતમાં અનેક સામ્રાજ્યો સ્થપાયા અને કેટલાએક કાળ સુધી તે ક્રાહ્યા ફૂલ્યા અને લોકપ્રિય પણ થયા. પણ જ્યારે તેમણે સ્વાર્થ લોહુપતાની મર્યાદા મૂકી અને લોક કલ્યાણના ભોગે સંગ્રહખોરી કરી પ્રજાના હિતનું અલિધાન લેવા માંડ્યું, ત્યારે જ તેવા સામ્રાજ્યો પણ નષ્ટ ભ્રષ્ટ થઈ ગયા. અને ખુદ રાજ્યોને પણ દેશ ત્યાગ કરવો પડ્યો, અગર પ્રજાના કોપથી પોતાના જીવનું પણ અલિધાન આપવું પડ્યું. જે ન્યાય સામ્રાજ્યોને લાગુ પડે છે તેજ ન્યાય નાના સરખા રાજ્યોને પણ લાગુ પડે છે જ. જેના પતનના દાખલાઓ તો હજી આપણી નજર સામે તાજ જ બની ગયેલા છે. પરિશ્રુનો ત્યાગ તો બાજુ પર રહે, ઉલટા પ્રજાને નિયોગી ઘણા રાજ કહેવડાવતા માનવો પ્રજાને લૂંટી પરદેશમાં મોજ મજા ભોગવતા હતા. અને એમ કરી પોતે જાણે જરાય ભૂલ કે દોષ કરીએ છીએ એવું માનતા ન હતા. થોડાઓ ન્યાયવા અને કુતરાઓના પણ લગ્ન કરવામાં એ પોતાનો કુદરતી હક્ક જ સમજતા હતા. એઓ પોતે પ્રજાના જાણે માલિક જ છે અને પ્રજાનું ધન એ

જાણે પોતાનું ધન છે અને એને ગમે તે રીતે વેડફી નાખવાનો પોતાનો પૂર્ણ અધિકાર છે એવું એઓ માનતા હતા છેનટ પરિણામ જે આવવાનું હતું તેજ આલ્યું પરિવ્રજનું પરિમાણ નહીં કરવાનું જ એ કળ હતું એમા મ દેહ નથી

ફેઇ ધાર્મિક કે સામાજિક અથવા લોકોપયોગી સંસ્થા હોય છે અને તેના સચાલન માટે કોઈ વ્યક્તિ કે અમિતીની નિમણૂક કરવામા આવે છે, ત્યારે તે સચાલકા નિસ્વર્થભાવે તેનું સચાલન કરે છે ત્યારે તે સચાલકોને તે સંસ્થાના દુષ્ટી કે વિશ્વસ્ત ગણવામા આવે છે એવા વિશ્વસ્તો પોતાના તાબે રહેવ દુષ્ટની દેખરેખ રાખે છે અને તેનું સચાલન બરાબર થાય છે કે નહીં તેની દેખરેખ રાખે છે અને એ વિશ્વસ્ત નિયમાથી એક પાછોના પછુ દુરપયોગ ન થાય તેની ચિંતા રાખે છે એવી જ ભાવનાથી જે ખાનગી મિત્ર સમયવવામા આવે તેા અનેક મધ્યોનો તરતજ અત્યાચારી બેય

દરેક ધાર્મિક માર્ગમા હો કે સામાજિક રિવાજમા હો, વેપારમા હો કે ઉદ્યોગમા હો નિયમબદ્ધતા તો પાળવી પડે છે આનયમિત રીતે દરેક ક્રિયા કરવામા આવે તેથી માર્ગ નિર્માણ તો થતી જ નથી ઉભટી કેટલીએક આરતિઓ આવી ઉભી થઈ બેય કે મતવળ કે દરેક કાર્યમા તેના વિશિષ્ટ નિયમો પાડવા જ પડે છે જ્યારે નીતિ નિયમો અને પદ્ધતિની અનિવાર્યતા પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે દરેક પોતા માટે કાંઈ ને કાંઈ નિયમો અને મર્યાદાઓ બાધી લેવી જ પડશે અને એ નિયમબદ્ધતાને જ પરિવ્રજ પરિમાણ ત્રતનું પવિત્ર નામાભિધાન આપવામા આલ્યું છે

પરિવ્રજ વધતોજ રહે અને મર્યાદા જેવું કાંઈ નહોય તો તેના કેવા કેવા અનર્થો જન્મે છે એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેનો આપણા મન સાથે અવરજ વિચાર કરવો જ ઇચ્છે આપણા ત્યા મોજ, નાચરંગ કે ભોજન સમાજો નિરુક્રમપણે આવતા હોય હોય, મોટા વરઘોડાઓ નિમ્નજતા રહે, હાજરે રૂપિયા છુટે હાથે ખર્ચાતા હોય અને અન વખતે બહાર હાજરે આપણાજ ભાઈ ભાડુઓ ઘરબાર વગર રખડતા હોય અને નોકરી માટે ભુખે પેટ ધર ધર આરા મારતા હોય ત્યારે આપણો એ ઉઠાડે ખરચ આપણને આનંદ આપે કે દુઃખ ? વરઘોડાઓથી આપણે કુવાતુ જોઈએ કે શરમાવું જોઈએ પન્નિહના પરિમાણની એટલા મોજ અત્યંત જરૂર છે

આપણે આપણી કમાણી કે મિલકત ઉપર આપણી માલીકીની સાથે વિશ્વસ્ત દુષ્ટીની ભૂમિકા સ્વીકારવાની કેટલી જરૂર છે એનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ આજે આપણી આવડત અને કુશલતાથી કમાણી કરેલી હોય તેટલા ઉપરથી આપણે તેનો આપણી મરજી મુજબ આપણા એકલા માટે જ સ્વચ્છ ઉપયોગ કરવાનો આપણને હક પેદા થતો નથી આપણે અનેરો સાથે અને અનેરોની સહાયથી જ જગતમા રહીએ છીએ અને અનેકોદ્ધારાએ જ કમાણી કરીએ છીએ ત્યારે આપણી એકલાની જ

અનિર્ધાર્ય માલીકી શી રીતે સિદ્ધ થઈ શકે? માટેજ આપણી કમાણીમાં અન્યોના પણ અંશતઃ હિત સંબંધ છે એ સમજી રાખવું જોઈએ. અને આપણે જેમ જીવવાનો હક્ક છે તેમ બીજાઓને પણ જીવવાનો હક્ક છે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાથી આપણા સ્વાર્થમાં બીજાનો પણ હિતસો છે એ ભૂતી શકાય તેમ નથી. અને એમ છે ત્યારે આપણે પરિશ્રુતું પરિમાણ કરવું જ પડશે એ સ્વયંસિદ્ધ છે.

એ વિવેચન ઉપરથી એ તરી આવે છે કે, આપણી મિલકત અને આપણા ધનના પણ આપણે દ્રષ્ટી કે વિશ્વસ્તજ છીએ એમ સમજી આપણું કાર્ય ચલાવવું જોઈએ. અને આપણી મિલકત ઉપર બીજાઓનું ઋણ છે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી તે ચુકવવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. ધર્મના નામે આપણે જે ક્રિયાઓ કરીએ છીએ તેમાં પરાપકારની ભાવનાની મુખ્યત્વે રાખતાં આપણે શીખવું જોઈએ. શ્રાવકના અને સાધુઓના ત્રતોમાં પંચ અણુત્રતો અને મહાત્રતોને મુખ્ય સ્થાન છે. અને તેમાં પરિશ્રુત પરિમાણનું સ્થાન ને કે પાંચમું છે. તો પણ તેની ઉપયુક્તતા સહુથી વધી જાય તેમ છે. કારણ પરિશ્રુત ઓછો થાય ત્યારે બીજા ત્રતો પોતાની મેળે પાળવા સુલભ થઈ જાય છે. પરિશ્રુતું પરિમાણ ન જ હોય ત્યારે સ્વાર્થ અને લોભની મર્યાદા વધતી જ જાય છે. અને પરિણામે બીજા ત્રતોનો ભંગ થવાનો સંભવ નિર્માણ થાય છે. ત્યારે શ્રાવકપણું ટકાવવું હોય અને અંશતઃ પણ ધર્મી જીવન જીવવાની ઇચ્છા હોય તો આપણે પરિશ્રુતું પરિમાણ બાંધ્યા વિના ચાલે તેમ નથી એ રીતે પરિશ્રુતો સંકેત કરવાની વૃત્તિ આપણામાં જાગે અને આપણું જીવન સુસંવાદી બને એજ અભ્યર્થના રાખી વિરમિએ બીજે.

જૈનનું જીવન

મહત્વાય સઘવી, થરાદ

૦

પરમ ઉપકારી, કરેલા નિધાન શ્રી તીર્થંકર ભગવતોએ જીવન ત્રયના સર્વ જીવોના કલ્યાણની પરમ મગવ ભાવનાપૂર્વક કવેલા સ્તોત્રજન્ય શાસ્ત્રોના ગત્યેક વાક્ય, શબ્દ અક્ષરની અમોઘ સજીવિની શક્તિ, જેને અપાર પુણ્યોદયે અપૂર્વ વારંદારૂપે મળી છે, તે જૈન સાસનની આજ્ઞામા રહીને અવશ્યમેવ સ્વ અને પરના કલ્યાણના કારણ રૂપ આરાધનામય જીવનમા પરમ સતોષ અનુભવે !

ભૌતિકતાના મોહક ભડકામણા દ્રશ્યોથી ભવલેશ ચલિત થયા સિવાય, તે મહા વિશ્વશાસનના શાશ્વત રાજમાર્ગ પર અગ્ર ભ્રમણ પૂર્વક ડગલા ભરે યોગેર પથાએવી ત્રાગતિક જ્ઞાનકૃષ્ણતાઓની રેશમી જાળમા ક્રમાયા વિના, જેના પાવનમા સ્વ અને પરનું શ્રુત મોટું હિત રહેલું છે તેવું આચારમય જીવન, તે વિતાવે

આગળ વધવાના સમારંભાપી બનતા જતા રોગના દુઃખવાનો ભોગ બન્યા સિવાય તે શામનમાન્ય સિદ્ધાન્તોના સહારા વડે, યથાશક્તિ સમતુલા જાળવી, ભવ ધગડવાની વાસ્તવિક પ્રગતિની આરાધના કરે

મમ્યગ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ રતનત્રયીની સન્નિષ્ઠાપૂર્વકની આરાધનાદ્વારા આ ન સારમા ઝડપભેર વિસ્તરતા જતા હિંસા, પાપ, અનાચાર અને પાશવતાભર્યા વાતાવરણને ખાળવામા તે આજીવન યોદ્ધાની અદાથી વર્તે

મદ્જનતામા ન તે ફલાય, નિમ્મદ્જનતા જેવું કશું ... તેને હોય નહિ કારણકે પરમ જીવનની આરાધના એજ જેવું લક્ષ્ય છે એવો મહા પુણ્યવત આત્મા, આ મ સારમા ડગલે પગલે સાપડતા સર્વ નિમિત્તોનો, તે આરાધનામા સહાયક બળ તરીકે જ ઉપયોગ કરે

દાન-શીવ-તપ ભાવના, પૂજા, પ્રતિક્રમણ, પોષહ, સામાયિક, દેવ વદન શુરે વદન, સ્વાધ્યાય આદિને પોતાના નિયંત્રા જીવનક્રમમા અવ્યકતપણે ગૃથી લઈ, તે આમતેમ ભગવા નલમતા મન-બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને નિયમતણે સ્થાપે, તેમજ જૂના એલા આરાધનાના મહાગજપથ પર અપ્રમત્તપણે આગળ વધે

આજના વિજ્ઞાનના માત્ર કળાતા વિશ્વવ્યાપી પ્રતાપમા અન્યા સિવાય, તે આત્માની અનંત કલ્યાણકર શક્તિને પામવાના શાસન સ્થાપિત માર્ગના આલેખનદ્વારા સ્વ-પરના કલ્યાણમા બનતી સાચી સહાય કરે

પ્રત્યેક નિયમ અને પરમકૃપાળુના મનાતા બંધનને અદ્યપૂર્વક સ્વીકારી, તે અગમમાં ઉદ્ધાણ આદરે.

સ્વયં તીર્થંકર પરમાત્માઓને પ્રગટાવનારા અનંત ઉપકારી મહાવિશ્વશાસનની પરમ કલ્યાણમય છત્રછાયા તળે વિહરવાનું સાંપડ્યું છે સદ્ભાગ્ય જેને, એવો જૈન ઐહિક બંધનોની સુવાળી એજ ઉપર કાળાંતરે પણ એશપૂર્વક ન આળોટે. તેના વિચાર વાણી અને વર્તનમાં અહર્નિશ ગુંજતું હોય સુમધુર સંગીત પંચ પરમેષ્ઠિ મહામંત્રનું. સ્વામીબંધુની સેવાને, તે જીવનનો અપૂર્વ પુણ્ય પ્રસંગ માને. ગુરુની સેવા ગૃહસ્થામાં તે પરમ કૃત્ય કૃત્યતા અનુભવે જીનેશ્વર ભગવતના દર્શન, પૂજન સમયે, તે પોતાને મૌઢ્યમૈન્દ્રશીય અધિક સુખી અને પુણ્યશાળી સમજે. અમોઘ સંજીવિની શક્તિ તુલ્ય શાસ્ત્રોમાંના સૂત્રોના એક શ્લોક બદલે એમાંના એક શબ્દની અપભ્રાજના કરતાં તે, કંપી ઉઠે, તેને અપાર વ્યથા ઉપજે; દુર્લભ માનવભવ હારી ગયા જેટલું દુઃખ થાય.

અનાત્મવાદી વર્તમાન શિક્ષણ અને તેના પ્રચારક બળોની અસર તળે આવ્યા, શિવાય આરાધક જીવનની જતનની જેમાં સર્વ ભોગવાઈ છે એવા શાસન માન્ય સિધાન્તોના સહાર વડે તે સાચા માનવજીવનની વધુને વધુ નજીક જવાની કોશિષ કરે.

પરમ જીવનની આરાધનાની સર્વ બધારણીય ભોગવાઈઓને શિક્ષણ-પ્રચાર અને છેવટે કાયદાદ્વારા કુંઠિત કરવામાં પ્રવૃત્તિ પ્રગતિ અને વિકાસ જોતાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગૌરાંગ રાજનીતિજ્ઞાની કુટનીતિની સ્ત્રીધી તેમજ આડકતરી અસર તળે આવેલા-આપણા દેશના રાજનૈતિક અને સામાજિક આગેવાનોની અભારતીય બનતી જતી, ભૌતિક વિજ્ઞાનમૂલક પ્રગતિના ધ્યેયવાળી રાજનીતિ અને સમાજનીતિને પડકારવાનું પોતાનું કર્તવ્ય, તે આચરણદ્વારા અમલમાં મૂકે.

ઐહિક આપત્તિઓના દુઃખ કરતાં, આરાધનામાં નડતા આંતરાયનું દુઃખ, તેને વધુ સાલે, શરીર, સંતાનો અને મકાન, બંધનતાઓની સાતુકૂળતાઓના વિચારની સાથે સાથે, આત્મા, સ્વામીબંધુ અને તીર્થોની પ્રતિકૂળતાઓ દૂર કરવાના ચોજનાગદ્ધ વિચારોમાં. તે સહેજ પણ અળગો ન રહે. સીનેમા, વર્તમાનપત્રો, અદ્યતન સાહિત્ય સભા, સંમેલનો અને પ્રદર્શનો પાછળ મળતા સમયનો ઉપયોગ કરતાં, તેનો આત્મા જરૂર કચવાય. એવી કોઈ પણ પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ પ્રવૃત્તિ કે જેનાથી ઘણાં મોટા અહિત અને થોડાં નાનું હિત સધાતું હોય, તેમાં તે કોઈ કાળે સાથ સહકાર ન જ આપે. આપે તો અતિ લયાનક પાપનો ભાગીદાર બને.

મહા પુણ્યોદ્દયે મળેલા અતિ દુર્લભ માનવદેહનો, પરમ મંગલ જૈન શાસનને પામેલો આત્મા. કદી દુરુપયોગ ન જ કરે. જીવમાત્રના જીવનની સાતુકૂળતાઓ વધારવામાં અને પ્રતિકૂળતાઓ ઘટાડવામાં જ તે ખુશી અનુભવે, વેર-વિરોધની કાળી વાદળી તેના અંતરે વ્યાપ્તને આંખી ન જ શકે.

દુષ્ટ આ પંચમકાળમાં, અધર્મના વધતા જતા ભાવ-પ્રભાવથી અદિત થયા સિવાય, સર્વ મંગલકર શ્રી જૈન શાસનનું શરણું પામેલો જીવ, સ્વકલ્યાણની ભાવના-પૂર્વક જીવન જીવી, પરને પણ તેના અનન્ય શરણું તળે લાવી, કલ્યાણભાવી બનાવે ! પરમપદનાંચ્છુ, જૈન મારે કશું જ અશક્ય નથી.

આજનો જૈન અને ગૃહસ્થ ધર્મ

લેખક-પૂનમચંદ નાગરદાસ દોશી, (ધરાદવાળા)

ડેડ નાસ્તર, ડીસા, તાલુકાશાળા

વિશ્વશાંતિના આડકો ભેરશોરથી પોકાર કરે છે કે અહિંસા ને સત્ય એ શક્તિની આજના જગતને ખુબ જ જરૂર છે. કોઈપણ ધર્મના મૂળમાં આ બે વસ્તુ પર ભર મૂકવામાં આવે છે. ભારતને વરનોથી ગુલામી દશામાં સપડાવનાર યૂરોપની ગોરી પ્રજા પણ અહિંસાના અણુનંદ શસ્ત્રથી મુઝનાર મહાત્મા ગાંધીની હાકલ સામે ડરી ગઈ એમાં એ બે જ શક્તિનું પ્રાબલ્ય હતું. જૈન સમાજમાં પણ ખીન્ને અનેક ગૃહ અથર્મનાં મત દર્શાવ્યા છે. તેમાં અહિંસા ને સત્ય એ બેને પ્રધાનત્વ આપેલું છે. માનવ માત્રમ આ બધા ગુણોની વધતા ઓછા અથો જરૂરીઆત સ્વીકારેલી છે.

જૈન નામ ઇન્દ્રિયોને છતનાં પરથી પડેલું છે. જૈન એ કોઈ જ્ઞાતિ બંધનનાં વાટે નથી હરકોઈ જ્ઞાતિ, હરકોઈ ધર્મ, હરકોઈ સમાજનો વ્યક્તિ એ શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા ગૃહસ્થધર્મનાં બારે મતોનું યથાશક્તિ પાલન કરી ઇન્દ્રિય સયમને અમલમાં મૂકવા આજથી નિશ્ચય કરે તો તે “જૈન” નામ કહેવડાવવાને અધિકારી છે. બ્યારે આત્મી ‘જૈન’ નામધારી કેટલીક વ્યક્તિઓ એવી હશે કે જે જૈન સિદ્ધાંત । એક પણ ગુણને આચારમાં નહિ મૂકતી હોય પણ વશપરપરાથી ‘જૈન’ના પુત્રો બહેરમાં જૈન કહેવડાવતા હશે પણ તે સાચા જૈન નથી. જૈન એ કોઈ જ્ઞાતિ નથી આજે પણ ગુજરાતની અનેક કોમોએ જૈન ધર્મ સ્વીકારી તેના સિદ્ધાંતોને પોતાનાં છવન વ્યવહારમાં સ્વીકારેલ છે. તેઓને ધર્મનાં સિદ્ધાંતોનું પુરેપુરું જ્ઞાન થાય એ હેતુ માટે આવક ધર્મનાં બાર મત વિષે સંક્ષેપમાં પણ સમજપૂર્વકનું ટુંકું જ્ઞાન રજુ કરવામાં આવે છે. બાર મતનાં ટુંકા નામ-અહિંસા, સત્ય, અસ્ત્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપંગિગૃહ, દિગમધાંદા, ભોગોપભોગ પ્રમાણ, અનર્થદંડ વિરમણ, સામાયિક, દેશા વગાશિક, પૌલકીપવાસ, ને અતિથિસેવા એ પ્રમાણે દર્શાવ્યા છે.

પ્રાણી માત્રમાં માનવ ઉચ્ચ શ્રેણીનાં છવ ગણાય છે તેણે જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોમાં વિકાસ લાખી સર્વ પ્રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠપદ સ્વામીત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે. એટલે નિરપરાધી એવા અન્ય પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવાની માનવ માત્રની ફરજ છે. જૈન કે જૈનેતર સમાજમાં પણ છવરક્ષાનું આ કાર્ય કરવા માટે માનવની અગ્ર ફરજ ધર્મશાસ્ત્રો પોકાર કરી કહે છે, જૈન ધર્મ આત્મા-‘અહિંસા પરમો ધર્મ’ ના ઉપાસકો પોતાની આ મહત્વની ફરજ ધણી વખત ભૂલી રહ્યા છે. ઇન્દ્રિયોની લાલમાં કે સ્વાર્થાનંધતાનાં બેઠી પડ્યા પાછળ બિચારા અનેક નિર્દોષ છવોનું બલિદાન-હત્યા થઈ રહેલ હોય છતાં જેનું જ્ઞાન સરખું પણ રાખતા નથી એવા જનો જૈન કહેવાને લાયક નથી. તેઓ ધર્મનાં

સમાજના, દેશના, અરે! વિવેચ સમસ્તના દ્રોહી-ભવતા શત્રુ સમાન છે. આ ગૃહસ્થ ધર્મનું પહેલું ત્રત 'સ્થુલ પ્રાણાતિપાત વિરમણ' ના નામથી યોગ્યપાય છે. અને આ નિયમને બાળુનાર ભવહિંસાદિ કાર્યોથી જરૂર પોતાના આત્માને અમરોપયો નહિ જ.

ખીનું ત્રત છે, 'સ્થુલ મુખાવાદ વિરમણ' મુખાવાદ એટલે ભુઠાણું. એક કવિ કહી ગયેલ છે. 'એક અસત્યથી જન્મે, અસત્યો બહુ ભુજવાં, રોપે અસત્ય એ તેને, પડે એ ઝુંડ વેઠવાં' એક વખત અસત્ય બોલ્યા પછી તેના પ્રતિપાદન માટે અનેક પ્રકારનાં અસત્યો ઉત્પન્ન કરી પોતાને-ખીનને અને સમાજ આગળ મુશ્કેલી ઉભી કરનાર થવું પડે છે. 'સત્ય બોલો' એ ભુગભુવું સૂત્ર અક્ષર જ્ઞાન લેતા બાળકથી માંડી એક ગૃહસ્થીની ભવન મર્યાદા સુધીમાં ફરી ફરીને સૂચનારૂપે કહેવું પડે છે. અનેક સમય પોતાનું ભુઠાણું છુપાવવા આત્મા અનેક પ્રકારના દોષોનો લેપ કદે બાય છે. એ લેપ નીચે ઢંકાયેલ આત્માની અધોગતિ થાય છે. એ ભુઠાણા પાછળ છળ, કપટ, દગો, પ્રપંચ, અભિમાન, અનાચાર આદિ અનેક દુર્ગુણોની આવલી ઉત્પન્ન થાય અને તે આ અવશુભોને વધુને વધુ પોષણ મળે. પરિણામે પ્રેમ ભાવના નષ્ટ થાય. સમાજમાં બંધાં ત્યાં હુડપૂત ભવન ભવતાં આત્મા આ ભવ પૂર્ણ કરી નરકાયુ બાંધે છે. શાસ્ત્રમાં કન્યા દોર, ભૂમિ, થાપણ યોગ્યવવી અને જોટી સાક્ષી એ પાંચ પ્રકારનાં મહાન ભુઠાણાં વર્ણવ્યાં છે તેમાં ભાગ ન લેવા સાચા શ્રાવકને આ સૂચન કરવામાં આવે છે.

સ્થુલ અદત્તાદાન વિરમણ એ પણ મહાત્રતનો ત્રીજો પ્રકાર છે. કોઈની વસ્તુ પર માલીકે આપ્યા વિના માલીકીપણનો દાવો કરવો એ સમાજમાં પણ ગુન્હો ગણાય છે. 'તણખણું ન ચોરે આવો પ્રદાયારી' એવી વાણી ઉચારનાર આજના જૈન ગણ્યતા-કહેવાતા અનેક ગૃહસ્થો પ્રત્યે શાસ્ત્ર દરમનની આ એક ચીમકી છે. દીધા વિના વસ્તુ લેવી એટલે જ ચોરી કરવી. ખીસ્તોં કાતરવાં, લંટકાટ ચલાવવી કે બળજબરીથી આંચકી લેવું. ઓછું વધતું વળત આપવું લેવું. ભેળભેળ, છેતરપીંડી આદિ અનેક પ્રકારે આજની દુનિયા આ ત્રતનો ભંગ કરી રહી છે. દૂધ, ઘી, તેલ અને સામાન્ય પદાર્થોમાં ભેળભેળ કરી જગતને છેતરવાના, અહીં પાપનો ઘડો ખુટતાં રાખ્યની એરણ પર દંડ ટીપાયાના અનેક દાખલાઓ આજના વર્તમાનપત્રોમાં વાંચવા મળે છે એ પણ એક પ્રકારની શાહુકારી ચોરી જ છે, ખીનું શું છે? શાસ્ત્રમાં આ નિયમમાં કટિબદ્ધ રહેવા પાંચ પ્રકારનાં અદત્તાદાન છેડવાની સલાહ આપે છે.

પ્રદાયર્થત્રત એ તંદુરસ્તી અને ખડતલ ભવનનો મહાન ઉપાય છે. જૈન શાસ્ત્ર પોતાની સ્ત્રીમાં જ સંતોષ રાખી અન્ય પ્રકાર શિયળત્રતનું ખંડન ન કરવા ગૃહસ્થીને સૂચવે છે. 'સર્વથા સ્ત્રી ત્યાગ્ય' ગણનાર કોઈ વિરલ વ્યક્તિ જગતમાં હોય. પણ છતાં 'નારી નરકની ખાણ' વાક્યને હૃદયમાં કોતરી રાખનાર માનવ સ્વસ્ત્રોમાં જ સંતોષ માની વિધવા, વેશ્યા, કુમારિકા કે અન્ય સ્ત્રીમાં રમણ કરવાની ભાવના સરખી પણ નહિ હોય. સમાજ પણ આવા માનવ પ્રત્યે ધિક્કારથી જુએ છે. પૈસા આગર અને

શરીરના વીર્યનો ધ્વજ એ રહે પ્રકારે નુકશાની ખમનાર મૂર્ખ માનવીની શી વત કચ્વી ? 'જૈન' નામધારી આ રમતા તરફ નજર મરખી પણ ન કે આ મત પાળતા પણ પાથ મહાન દોષો તરફ ન જ વળવા શાઓ ફરમાન કરે છે આ જન 'મ્યુલ નૈશુન વિરમણ' નામે પ્રસિદ્ધ છે

જગતમા અનેક પ્રકારની લોભોપયોગની સામગ્રી મળી રહે છે, માનવ અમુક વ તુઓ એજ વખત વાપરી તણ દે તે લોભ, અને વાર વાર તેનો ઉપયોગ કરે જ જાય તે ઉપલોભ નોનુ, ઉપુ, ધન, ધાન્ય દારા (ગ્રી) દામી, મકાન, દુકાન, જમીન આદિ અનેક વ તુઓનુ સ્વામીત્વ માનવનુ હેય છે પોતાના પૂજ્ય બળે પ્રાપ્ત થયેરી આ અનેક મામત્રીને લોભવવાનો તે હુકદાર છે છતા પણ તેમાજ રચો પચ્યો રહી અનેક અધર્મી કૃત્યો કરવા પાછળ માનવ જનપણ ભૂલી જાય છે અભક્ષ્ય વસ્તુનુ સેવન કર્મ ઉત્પન્ન કરનાર ધધા આદિ પાછળ લોભ-લાવડ પાછળ ઘસરાઈ જાય છે ત માટે શાસ્ત્રમા નિયમ દર્શાવ્યા છે તે મુજબ પોતાનુ જીવનમા ગણત્રીપૂર્વક તે વસ્તુઓ વાપ વાનુ પ્રમાણ બાધવાથી આત્મા નિર્લેપ રહે છે કમોદીની એજો ચઢ્યા છતા પરિ ગૃહથી મુક્ત બનેલ આત્મા સ સારમુક્ત બની મે સ મુ દરીની વરમાળા પહેળ્યા કદાચ ન ગરજાળી બને છે

દિશા-મર્યાદા એ પણ ગ્રહસ્થિતનો એક અવગ પ્રકાર છે આ નિરમથી પણ ઇન્દ્રિય પર સયમ કેળવાય છે નિયમ સિવાયના ક્ષેત્રના જીવોને અભયદાન આપમેળે અપાય છે ચાર દિશા ઉપર નીચે રોજ જવા આવવા માટેની હુદ બાધી તે ક્ષેત્રથી બાર ન જ ફરવુ એ આ નિયમનુ સૂચન છે સ સારી આત્માને જ્ઞાન, આજીવિકા ધન મેળવવા દેશ પરદેશની મુસાફરી કરવાની આવશ્યકતા છે છતા દિશા મર્યાદામા ગ્રહીને ફરવાથી ઇન્દ્રિય મયમ કેળવાય તે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ વધુ લાયકાયક છે આને માટે પણ પાથ પ્રકારના દોષો શાસ્ત્રજ્ઞાનીઓ ફરમાવે છે

અનર્થદંડ વિરમણામત એટલે સ સારી જીવો નિરપરાધ હોવા છતા તેમને આપણા સ્વાર્થ, લોભ, લાવડા અને સ તોષ ખાતર દંડ આપવો એ અન્યાયી પગલુ ગણાય આ પ્રમાણે સમાજમા પણ કોઈનુ આચરણ હોય તો તે પ્રત્યે ગુન્હેગાર ગણી 17કિય મત્તા પણ ચો ચ સજા કરી શકે છે બ્યારે સમસ્ત વિશ્વના નિરપરાધીઓ પ્રત્યે અવિચારી પગલુ ભરનાર અન્યાયી માનવના આત્માની અધોગતિ કેમ નહિ થાય ? આત્મરોદ્રધ્યાન, પાપોપદેશ હિ સાનો આદેશ, પ્રમાદાચરણ એ ચાર અનર્થ દંડ ઉત્પન્ન કરનાર કારણો છે એથી સાચા 'જૈન' તરીકે જીવનારે જરૂર અગત્યુ ભેઈએ શાસ્ત્રમા આ માટેના પાથ મહાન દોષો વર્ણવ્યા છે

સ મારની ગડમચવમા રચ્યો પચ્યો રહેલ આત્મા ક ઈક શાંતિની ઝખન અવશ્ય કરતો હોય છે પણ આવી શાંત તૈના જીવન દરમ્યાન તેને મળવાની નથી જ અને

જીવન પુરું થતાં તેના કર્માનુસાર તે શાંતિ મેળવશે કે આથી પણ વધુ કાંતીલ અશાંતિ એ કોણ કહી શકે? શાસ્ત્રમાં જે ઘડી જેટલો કાળ પણ દરરોજ પોતાના જીવનમાંથી શાંતિ તરફ વળવા માનવ ધારે તો તેટલા સમય માટે શ્રાવક 'સામાયિક' લઈ જોશી શકે છે. સામાયિકના સમય દરમિયાન અન્ય વિચારોને તિલાંજલી આપી ફક્ત આત્માને જીનેશ્વર દેવે લાખેલ પંચ પરમેષ્ઠિ સ્વરૂપ નવકાર મહામંત્રના જાપ તરફ વાળવા ખાસ આગ્રહ રાખવો એ આ વૃત્તનો ઉદ્દેશ ચિત્તની એકાગ્રતા, લીનતા, અડગતા અને છેવટે સ્થિરતા કેળવશે તો એકમાંથી બે, ચાર ને વધતાં વધતાં ધર્મના સારથિ તીર્થંકર લગવાને લાખેલ જીવનપર્યાંતના સામાયિક તરફ આત્મા વળી જશે તો આત્મા અખંડ શાંતિ તરફ જઈ શકશે. આ વ્રતને 'સામાયિક વ્રત' ના ઉત્તમ નામથી જાેનો આજખે છે.

દેશાવગાસિક વ્રત દિશા મર્યાદા વ્રતની સંક્ષેપમાં જ આ વ્રત છે દિશા પરિમાણ વર્ષાભર કે જીવનભર માટે કરવામાં આવે છે ત્યારે આ વ્રત અમુક સમયથી શરૂ કરી અમુક દિવસો સુધી છોડીને ક્યાંય ન જવું એવા અભિગૃહ સાથે આવો સમય સામાયિકમાં પસાર કરે છે. આ વૃત્તથી પણ ઇન્દ્રિયો પર સંયમ કેળવાય છે. ખીજાં વ્રતોને પુષ્ટિ આપનાર બને છે. ગૃહસ્થી પોતાના જીવનના અમુક અમુક સમયમાં આ વ્રતને ધારણ કરી નિરૂપહિ, નિર્લોભી અને ત્યાગ લાવનાના ઉત્કર્ષ પાછળ જોંચાય છે. અને પરિણામે તેમાં મહાન લાભનો ઉત્પાદક બની શકે છે.

અગ્યારમું વ્રત પૌષધ અને ઉપવાસ ને સંયુક્ત કરવાથી બન્યું છે. પર્વતિથિના દિવસોમાં ધર્મની પુષ્ટિ એટલે (પોષ) માટે ઉપવાસ કરી પૌષધ લેવાય છે. બે ઘડીનું સામાયિક લેનાર વ્યક્તિ તેટલા સમયની શાંતિ ઇચ્છી સંસારની આંતીયુટીથી મુક્ત રહે છે તેમ પૌષધ લેનાર વ્યક્તિ ચાર પહોર, આઠ પહોર કે વધુ દિવસો લગી ધર્મપુષ્ટિ અર્થે 'પૌષધોપવાસ' વ્રત ધારણ કરે છે તેટલો સમય તે વધુને વધુ સંસારથી વિરક્ત અને સાધુ જીવન તરફ રક્ત બનતો જાય છે. આ સમય દરમિયાન તેના આત્માને સંસારની મલીનતાની કૈાઈ પ્રકારની રજ ન લાગવાથી શુદ્ધ આયનામાં સુખ જોવાય તેમ આત્માને નિહાળવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઇન્દ્રિયસંયમ વધુ કેળવાતાં લવિષ્યમાં તીર્થંકર લગવંતની લાખેલ લાગવતી દિક્ષાનો અંગિકાર કરવા પાછળ ત્યાગ લાવનાની ખીલવણી કરી શકે છે.

અતિથિ દેવો લવ: એ ગ્રાચીન સૂત્ર જૈન જૈનેતર તમામ કોમો માટે મહાનતા દર્શક પુરવો છે સંસારમાં અતિથિ મહેમાન એક ખીજના સંબંધ પ્રમાણે આવળ કરે છે તેમની સેવા સુશ્રુષા ચરસ પરસના બ્રાતૃલાવ ઉત્પન્ન કરાવે છે જૈન ગૃહસ્થીની સામે આ સુત્રાનુસાર અતિથિ તરીકે જૈન સાધુ સાધ્વીઓ જ કલ્પેલા છે. તેમને આવવાનું ચોક્કસ નિર્ણિત ન જ હોય પણ જ્યારે જ્યારે કોઈ પૂણ્યબળે તેવા મહાન આત્માનાં ખગલાં થાય ત્યારે તેમને દોષરહિત ખોરાક ભક્તિ લાવપૂર્વક આપવો. તેમની

નેવા સુશુષ્ક કરી આત્મ કલ્યાણની ચિંતાવના એ શ્રાવકનો મહાન ધર્મ છે આ માટે પણ વગ્સ દરમિયાન નિયમ અહુણ કરવાથી ધર્મ માર્ગને પુષ્ટિ મળે છે આ માટે પાચ દોષો ગણાવ્યા છે

એક દર બાર મહાન મતો પૈકી પહેલા પાચ વૃત સાધુ-સાધ્વી અને શ્રાવકો માટે એકજ પ્રમારના બતાવ્યા છે પરંતુ શ્રાવકને તે જુજ પ્રમાણુમા આચરવાના હોવાથી તેને અભુજન કહેવાય છે જ્યારે સાધુ માટે આ મતો 'મહામન કહેવાય છે

દિશા પન્નિમાણ આદિ ૬, ૭, ૮, એ ત્રણ મત જાણુમતને વધુ શુષ્ક કરનાર હોઈ અહુસ્થ જીવનને ઉત્તમ બનાવવા સહાયભૂત બને છે માટે તેને શુષ્કમત કહેવાય છે

સામાયિક આદી ચાર મન ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, એ જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોને વધુ પુષ્ટિ આપનાર તાલીમ આપનાર શિક્ષકની ગરજ સારે છે તે શિષ્યામણુરૂપ અથવા અભ્યાસરૂપે સૂચવેલા હોવાથી તેને શિક્ષામત તરીકે ગણાવેલા છે

આજે જૈન સમાજ અધિગતિ તરફ ધકેલાતો જાય છે પ્રજા મહાવીર ને જ્ઞપ્ત દેવના સમયકાળમા જૈન ધર્મની સંખ્યાને આજના ઠસ બાર લાખ ગણ્યા ગાઠ્યા જૈનોની સરખામણીએ એક છીછરા ખાબોચિયા સરખા તેના અનુયાયીઓ થઈ ગયા છે એ અધિગતિની નિશાની છે

શુષ્ક સમ્યક્ત્વના જાણકાર મહાન આચાર્યોની અદ્ય દોરવણી સાથે માનવની મકુતિવતા આનુ મુખ્ય કારણ જણાય છે જૈન ધર્મ એ એકજ જ્ઞાતિનો એક હસ્થ ઇજરો નથી એ સત્ય સ્વીકારી તેના ઉચ્ચ સિદ્ધાંતોને વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ ઉપયોગી થાય એવો પ્રચાર વર્તમાનાચાર્યો એકમત થઈ કરશે તો જૈન સમાજનો ઉત્કર્ષ ગણત્રીના દિવસોમા આપણી સમક્ષ આવી પહોંચ્યો જ સમજો

માનવ માત્ર શુષ્ક સમ્યક્ત્વને પીછાનવા પ્રયત્ન કરે જૈન વ્યક્તિ તો જરૂર પે તાના શુષ્ક આચારોને જાણે અને તે પ્રમાણે પોતાની જીવન સરણી દેરવા યત્ન કરે તે વધુ અગત્યનું છે અને આ પ્રમાણે થાય તો આત્મા ઉચ્ચ શ્રેણીએ ચઢતો પરમાત્માના અમર ધામના દર્શન કરવા કોઈક કાળે જરૂર બાગ્યશાળી થશે એ પણ નિર્વિવાદ સત્ય દરેકે સમજવાનું છે

શું લખવું ?

લેખક : શ્રી જગજીવનદાસ કપાસી,
ચુડા.

(શ્રી કીર્તિકુમાર વોરા તરફથી, પૂજ્ય આચાર્ય દેવેશ શ્રીમદ્ વિજય યતીન્દ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના હીરક જયંતિ મહોત્સવ પ્રસંગે એક અભિનંદન ગ્રંથનું પ્રકાશન કરવાનું હોઈ તે માટે એક લેખ લખી મોકલવાનું આગ્રહભર્યું આમંત્રણ આવ્યું. ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે મને થયું કે મારે શું લખવું ? આમ તો સામાન્ય રીતે મારું જીવન નિવૃત્તિ પરાયણ જેવું છે; જો કે વર્ષોથી ગળે વળગેલી નોકરી તો ચાલુ જ છે, તેવી માનસિક પરિસ્થિતિમાં મન તો લાંબા લાંબા લેખો, ટુંકી વાર્તાઓ અને નવલકથા લખવાના ઘોડા ગણ્યા કરે છે; પરંતુ કોણ જાણે શાથી કલમન પકડી કાગળ ઉપર હાથ ચલાવવાનું બનતું નથી. હા, કોઈ વખત કોઈ સર્જન કે મિત્ર પત્રદ્વારા પ્રેરણા આપે છે, ત્યારે કદિક એકાદ લેખ કે ટુંકી વાર્તા લખી નાખું છું, પણ પછી પાછો જ્યાંનો ત્યાં.)

માનસિક અવસ્થામાં એક વખત હું બહારગામ રેલદ્વારાએ જતો હતો. શિયાળાનો દિવસ હતો અને ગાડી સવારમાં ચાલી જતી હતી, એટલે મન પ્રખુલ્લ હતું. સહન થાય તેવી ઠંડી હતી, જેથી ડખાની બારીથી પ્રભાતના ઝોનેરી તડકામાં બેસી સુષ્ટિ-સૌન્દર્યનું અવલોકન કરતો હતો. એકાદ સ્ટેશન આવતાં ગાડી ઉભી રહી અને બે-ચાર ઉતાડોનો મારા ખાનામાં આવીને બેસી ગયા. ગાડી સ્ટેશન છોડીને ચાલુ થતાં તેમના વચ્ચે વાતચિત ચાલુ થઈ. તેમની વાત ઉપરથી તેઓ જૈન હોવાનું જણાતા હતા. દેરાવાસી હતા કે સ્થાનકવાસી, તે જાણવાની મને ઉત્કંઠા નહોતી; કારણકે મારા મનથી દેરાવાસી કે સ્થાનકવાસીનો ભેદ ઘણો જ નજીવો હતો. વળી હું તો મૌન રહી તેમને વાર્તાલાપ સાંભળતો હતો એટલે તેમની સાથે કોઈ વાતમાં ઉતરવાની ઈચ્છા નહોતી. તેઓ વેપારી હતા અને સામાન્યતઃ તેમની વચ્ચે વેપાર અંગેની જ વાત ચાલતી હતી. તેમની વાતચિત સુખ્યત્વે ચીજ વસ્તુઓના લાવ-તાલ, તેજ-મંદીનાં કારણો, સોદા અને સદાની વાતો, તથા અમુક ભાઈ ગરીબમાંથી તવંગર અને અમુક ભાઈ તવંગર-માંથી ગરીબ થઈ ગયાના દાખલા તેમજ અમુક ભાઈએ અમુક સંસ્થામાં મોટી રકમનું દાન કર્યું અને પોતાનાં નામની તખ્તી ચોડાવી તથા અમુક ભાઈએ તેમની દીકરી કે દીકરાનાં લગ્નમાં અમુક હજાર રૂપિયાનું અર્ચ કરી વાહવાહ કહેવરાવી, એવા પ્રકારની વાતો ચાલતી હતી. હું એક ધ્યાને આ બધું સાંભળી રહ્યો હતો. મને થયું કે આ બધું સાંભળી રહ્યો હતા. મને થયું કે આ ભાઈઓને કેવળ વેપારની અને તેમાંથી કંઈ રીતે ધનોર્પાજન થઈ શકે અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાય તે સિવાય બીજી કોઈ વાતની પડી નથી. વેપારી-વૃત્તિ જ સ્વાર્થથી ભરેલી છે, એમ કહું તો રખે વેપારી ભાઈએ નારાજ થાય ! પણ એટલું તો કહી શકાય કે જૈન મંદિર માટે જે વિકટ સમસ્યા ઉભી

થઈ છે. તેની માહિતી તેમને લાગતી નથી, રાજસ્થાનમાં અનુપ મંદળ જૈનો પ્રત્યે અસાધારણ દેષ ધગવી તેમની નિરર્થક કનકગત કરવામાં જ અચ્છ લાગ લગ્ન છે, તેની વ્યથા તેમને હોવાનો લેશ પણ સંભવ નથી. તેમને તો પોતે ભક્ત, પોતાનું કુટુંબ ભરતું અને પોતાનો વેપાર ભરતો, એવી સાંકડી મનોદશામાં તેઓ જીવનની ક્ષતિ કર્યાવત્તા માનતા લાગે છે. પણ તેમની વ્યાપારી મનોદશાની સમીક્ષા કરતા મને લાગે છે કે તેમનો એકવાનો જ દોષ શા માટે કાઢવો જોઈએ? જેઓ જૈન સમાજના આગેવાનો હોવાનો કાંઈયે ધરાવે છે, જેઓ જૈનોની મહાન સંવ્યાના કાર્યકર્તા હોવામાં ગર્વ ધરાવે છે અને જેઓ પોતાનાં ધન અને તે દ્વારા મળતી સમી કીર્તિમાં રાચતા હોય છે. તેમનો વર્તમાન જૈન સમાજની સ્થિતિ પરત્વે ઘોટો દોષ અને જવાબદારી નથી સમાજના નાવનુ સુકાન તે નેતાઓના હાથમાં હોય છે અને જો તેઓ સુકાનને વ્યવસ્થિત ગણીને નાવને પાર ઉતારવામાં બેકાગલ રાખે, તો નાવ જરૂર ડુબી જાય છે આવી જ સ્થિતિ આપણા સમાજનાં નાવની છે સુકાનીઓ તો છેજ, પણ સમાજનાં નાવને સુખરૂપ પાર ઉતારવામાં કાંતો તેઓ ઘણાભાગે બેદરકાર છે અથવા તો નાવને પાર ઉતારવાની તેમને પડી નથી. તેમાંના મોટા ભાગને જેટલો વેપારમાં ન્ન છે, તેનું પ્રકારે શ્રીમત બની જવાની જેટલી ઉત્ક્રાંતિ છે, થોડાક રૂપાના મીઠાઓ અને કાગળના ટુકડાઓનું દાન કરીને કીર્તિ કરાવવાની જેટલી લાલસા છે અને પછી છાપામાં પોતાના ગુણગાન વાચવાની અને પોતાના છપાયેલ ફાટા જોવાની જેટલી તમન્ના છે, તેટલો રમ, તેટલી ઉત્ક્રાંતિ, તેટલી લાલસા અને તેટલી તમન્ના નમાજની સ્થિતિ સુધારવામાં, કવેષ અને કકાસનું વાતાવરણ ફેરું કરી સમાજનું સંગઠન કરવામાં, દૂરી મંદળ કે માલુમેના આક્રમણ અને આક્રોષથી સમાજને ગચાવી લેવામાં, સમાજના મધ્યમ-ગર્ના પોતાના જ સ્વામીભણ્યોની ભયંકર ખેકારી મીટાવવામાં અને નાધનહિન વિદ્યાર્થીઓને કેળવણી માટે ઉત્તેજન આપવામાં નથી, એમ કોઈ પણ નિચારકને જણાયા વિના રહેશે નહિ અત્યંત તેમના ઘણા હુબરો અને લાખો કમાય છે હજારો અને લાખો પોતાના અદ્ભુતવાને પાષવા લગ્ન કે ખીજ વ્યાવહારિક કાર્યોમાં ખર્ચે છે અને પોતાના માની લીધેલા ગુરુઓના વચનની ખાતર ધાર્મિક જલમામાં વાપરે છે, પરંતુ આપણા સમાજમાં જે સુખ્યત કુસંપ અને ખેકારીનો મહાભય કર રોગ લાગુ પડી ગયો છે, તેની આ સાચી દવા નથી.

મને આ પ્રમંથે એક દાખલો યાદ આવે છે. ત્રણેક વર્ષ પહેલાં આપણા એક જન વિદ્યાર્થીએ એક જૈન ગૃહસ્થને અરજી કરી વિનંતિ કરી કે તેને આગળ અભ્યાસ માટે કોલેજમાં દાખલ થવું છે, તેની આર્થિક સ્થિતિ તદ્દન કફોડી છે, અને તેને મદદરૂપે સ્ટેન્ડરશીપ અને તેમ ન બની શકે તો અમુક નકમ લોનરૂપે આપવા કૃપા કરવી પણ સ્ટેન્ડરશીપ અને લોનની વાત તો એક બાબતે રહી, માત્ર ખાલી જવામ પણ ન મળ્યો ત્યારે મને ખરેખર આશ્ચર્ય થયું. ત્યાર પછી તો આ વિદ્યાર્થીને એક પાટીદાર સમાજ-મેમ્બર લઈએ કોઈ પણ ભતની જોગબાબત વિના મદદ કરી અને તે

વિદ્યાર્થી કોલેજમાં દાખલ થઈ શક્યો. આ તો એક સાદો, સામાન્ય અને સાધારણ દાખલો છે, જે કોઈ પણ પ્રકારનાં ટીકા કે વિવેચન વિના હું આ લેખના વાંચક મહાશયો પાસે રજુ કરું છું; પણ એક અલ્પયા અને અણુઓળખીતા પાટીદારભાઈએ એક જૈન વિદ્યાર્થીને અભ્યાસમાં સહાય કરી, એ વાત મારા મનથી ખરેખર આશ્ચર્યજનક તો છેજ, એટલું કહ્યા શિવાય હું રહી શકતો નથી.

હવે થોડુંક કડવું સત્ય આ તકે મારે કહેવું પડે છે, અને તે પણ પ. પૂ. આચાર્યશ્રીના હીરક જયંતિ મહોત્સવ પ્રસંગે પ્રગટ થતાં અલિનંદન ગ્રંથમાં લખવું પડે છે, તેનો મને જરૂર ખ્યાલ છે; પરંતુ મારે શું લખવું એ વિષય પરત્વે મેં ન્યારે કલમને પકડી છે, ત્યારે મારા વિચારો કાગળ ઉપર ચિતરવામાં મારી કલમને હું રોકી શકતો નથી, એ વાતનું મને ખરેખર દુઃખ પણ છે. સાધુ, સાધવી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચતુર્વિધ સમાજના યોગદોષમનો મુખ્ય આધાર આપણા પૂજ્ય સાધુ મહારાજો ઉપર રહેલો છે, એ સત્ય વાતની કોઈથી ના પાડી શકાય તેમ નથી. પણ મારે ઘણી જ દીલગીરી સાથે પૂછવું પડે છે કે આ વાતનો આપણા ઘણા પૂજ્ય મહારાજોને સાચો ખ્યાલ છે ખરો? મને લાગે છે કે તેમાંના ઘણાને નથી જ. આપણે ન્યારે સમાજની વર્તમાન દશા વિશે અવલોકન કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને-ઘણાને નહિ તો થોડા વિચારકોને સ્પષ્ટ જણાય છે કે તેમાંના કેટલાક જૂદો જૂદો ચોકો જમાવીને ઝેસી રહ્યા છે; તિથિ-ચર્યામાં અમે સાચા અને તમે ખોટા, એ રીતે પોતાનાં મમત્વને વળગી રહ્યા છે. પાટ ઉપર ઝેસીને માત્ર સ્વર્ગ અને નર્કની આકર્ષક અને લયંકર વાતોનો ઉલ્લેખ કરી પોતાનું પાંડિત્ય દર્શાવવામાં જ ઇતિકર્તવ્યતા માની બેઠા છે. પોતાના છુલ્લુરિયા શ્રાવકોનું જીવન કરીને પોતાની અહંભાવના પોષવામાં રાગવા લાગ્યા છે અને ઉપધાનો વરઘોડા, પ્રવેશ મહોત્સવો, જમણવારો, તથા વાળ-ગાળમાં શાસનની ઉન્નતિ માની બેઠા છે. તેમાંના કેટલાકના અરે! મોટા ભાગનાના આતુર્માસ અને વિહાર માટે પણ શું લખવું અને શું ન લખવું, તેની સમજણ પડતી નથી. આતુર્માસ મેં ટાં શહેરોમાં જ થાય, જ્યાં પોતાના રાગી શ્રાવકો તેમની દરેક પ્રકારની સગવડતા સાચવવામાં પરમ શુરભક્તિ માનતા હોય અને વિહાર પણ સીધા શહેરોને અનુલક્ષીને થાય. વચમાં ગામડાં તો આવે જ પણ ત્યાં સ્થિરતાની વાત નહિ; કારણ કે ગામડાંના ગરીબ અને અજ્ઞાન (?) માણસોથી ધર્મના ધુરંધરોની સગવડતા સચવાય નહિ! તેમનો અમુલ્ય અને અપ્રાપ્ય ઉપદેશ ગામડાનાં લોકો સમજી શકે નહિ! તેમને વંદન કરનારા શ્રીમંતો જોઈએ, તેમનાં ઉપદેશામૃતનું પાન કરનારા ધનપતિઓ જોઈએ કે જેઓ ઉપદેશામૃતનું પાન કરી જેમનાં શુદ્ધેવનાં અમોઘ વચનની ખાતર ધનની મૂર્છા ઉતારી નાંખતા હોય અને એ રીતે શાસન-ઉન્નતિના સુભટો બની શકતા હોય અને જ્યાં ધન્ય શુદ્ધેન, ધન્ય શાયો અને ધન્ય નગરીનું ચોથા આરાનું વાતાવરણ વર્તાતું હોય, તેવી નગરીમાં આતુર્માસ કરી શકાય અને તેવી નગરીઓને લક્ષ્યમાં રાખીને વિહાર થઈ શકે તો જ શાસનની શાભામાં વૃદ્ધિ કરી શકાય!

કહેવાની મતલબ એ છે કે આપણા સમાજની હાલની અવ્યવસ્થિત પરિસ્થિતિની નિત ચક પાચસો સુમટો જેવી દશાની, સમાજમા પ્રવર્તતી ભય કર બેકારીની અને હાસની નથી પડી ઘણા શ્રીમ તોને, ઘણા આગેવાનોને અને ઘણા ત્યાગી મહાપુરુષોને ।

‘સખ સખકી સમાયો, મે મેરી દોઢતા હુ’ જેવી આપણા જૈન સમાજની મોટા ભાગની વા માન પરિસ્થિતિ છે અને કોઈપણ વિચારકને માટે ચારાવાર દિલગીરીનો વિષય છે

ત્યારે કરવુ શુ ? એ પ્રશ્ન ઉભો રહે છે મારા નમ્ર અને અધિન મત પ્રમાણે મન લાગે છે કે આપણે સમાજની એકતા સાધવાની પ્રથમ જરૂર છે અને તે માટે જેમ વિદ્વાનો તૈયાર કરવાની અગત્ય છે, તેના કરતા વધુ અગત્ય એક વેતનિક મેવાદગ ંધુ કરનાની છે (Servants of India Society) સરવન્તસ એફ ઇન્ડીયા સોમાયટીના પાત્રણે એક સરયા ઉભી કરવી અને તેમા નિસ્વાર્થી તથા સાચી સવાની ધગશવાળા શિક્ષિત યુવાનોન અથવા યુવાન માનસ ધરાવનારાઓને, તેમની કૌટુંબિક ઉપાધિઓમા તેમને રાહત આપવા ખાતર, વ્યાજબી અને મધ્યમસરના વેતનથી દાખલ કરવા આવા સ્વય સ્વકોના વ્યવસ્થિત જૂથ રચી લોક સપર્ક સાધવાને માટે ગામડે ગામડે મોકલવા અને એ રીતે સમાજની સ્થિતિનુ સાચુ દર્શન તેમનાદ્વારા મેળવીને આપણા સમાજમા જે ભય કર દર્દ પેસી ગયુ છે, તેને દૂર કરવા અથવા તો હળવુ કરવા માટે યોગ્ય ઉપાયો લેવા ભોઈએ અલગત આવા કાર્ય માટે એક સેવાભાવી સરયાની ખાસ અવશ્યકતા છે અને જો એ આવશ્યકતાને માટે આપણા સુભાગ્યે જે કેટલાક નિસ્વાર્થી નવા તરાયણ નેતાઓ, શ્રીમ તો વિદ્વાનો અને કાર્યકરો છે, તેઓ પોતાના ત્વરિત લક્ષ્યમા લઈને કાર્ય નહિ કરે તો આપણે આ યુગમા પાછળ રહી જશુ અને પછી તો આપણો કાર્ય જયવારો રહેવા પામશે નહિ પૂજ્ય સાધુ મહારાજો પણ ચાતુર્માસની સ્થિરતા અને વિચારની વ્યવસ્થા લોક સપર્ક સાધવાની દ્રષ્ટિએ કરે અને વ્યાખ્યાનોનો પ્રવાહ યુગને અનુરૂપ દિશામા વાળી લે તો જૈન-સમાજનુ કલ્યાણ સાધવામા જરૂર સફળતા પ્રાપ્ત થાય આજના યુગમા પ્રત્યેક જૈન ભાઈની આ ફરજ છે

(પુરવણી)

આચાર્યશ્રીનાં પ્રથમ દર્શનની પુનિત યાદી

ભારત દેશમાં સમયે સમયે અનેક જગ્યાએ મહાત્માઓ, ઉપદેશકો, મહાન તત્ત્વજ્ઞો અને દ્રષ્ટાઓએ જન્મ લીધા છે અને અન્ય સંસારીઓને ઉચ્ચ જીવન જીવવાના રસ્તાઓ દેખાડ્યા છે. માત્ર તેવા મહાત્માઓ, મુનિરાજોને યોગજીવવાની માણસમાં ઈચ્છા અને વિવેક જોઈએ. પૂજ્ય આચાર્યશ્રીનું નામ તો તેમનાં ઘણાં પુસ્તકોનાં પ્રકાશનોને અંગે મારા જાણવામાં ઘણાં વખતથી હતું, પરંતુ સાક્ષાત દર્શનનો લાભ તો સંવત ૨૦૧૩ ના કાર્તિક માસમાં ભાવનગરથી તાર આવ્યો કે તમે ખાચરોદ આચાર્યશ્રી પાસે “શ્રી રાજેન્દ્ર સ્મારક ગ્રંથ” છાપવાના કામ માટે તુર્ત જાવ, ત્યારે જ મળ્યો. મુંઝવણી સીધો ત્યાં પહોંચી ગયો. રાત્રે પૂજ્ય આચાર્યશ્રી તથા સૌ મુનિરાજો તથા અન્ય વિદ્વાન પંડિતો તથા રાજેન્દ્ર સ્મારક સમિતિના સભ્યો પણ હાજર હતા. તેઓશ્રી તે વખતે એક એક લેખ કેમ ગોઠવવો તેની ખૂબ સાવિધ ચર્ચા કરતા હતા. જો કે આચાર્યશ્રીની તખ્તીયત નરમ હતી છતાં તેઓ પોતે જ પહેલાથી છેલ્લે સુધી સંપાદન માટેની યાદી ચીવટલરી રીતે તપાસતાં હતા. મને પ્રથમ દર્શને જ તેમની દીર્ઘદીક્ષાકાળનાં પરિપક્વ જ્ઞાન તથા પ્રજ્ઞચર્ચનાં તેજનાં દર્શન થયાં. તેઓશ્રીનું (heronolitiz) વ્યક્તિત્વ ઘણું જ તેજોમય અને વાણી પણ પોતાનાં ધાર્યા મુજબ સામા પાસે કામ (commanding) કરાવે તેવી હતી. તેઓશ્રીનાં સાનિધ્યમાં સંસારનાં દુઃખોથી અને મનની અશાંતિવાળો દોષ પણ માણસ શાંતી અને આત્માની તથા ચિત્તની પ્રસન્નતા મેળવી શકે તેવી તેમની જીવનસાધના હતી. સૌ શિષ્ય મંડળ એક પિતા જેવા મહાન તેજસ્વી ગુરૂની ઈચ્છાને જરાપણ શંકા કે પ્રશ્ન વગર શીર પર ચડાવતા હતા. મારી સાથે વાતોમાં મને જાણે તેમનાં હૃદયનાં આશીર્વાદ મળી રહ્યાં હોય એમ એમની પ્રેમલરી આંખોમાંથી દેખતું હતું. જુના જમાનાનાં સરળ, ભદ્રિક, વચનસિદ્ધિ આત્માઓમાંના તેઓશ્રી પણ એક છે. પોતાના ગુરૂદેવના સ્મારક માટેના ગ્રંથમાં જરાપણ કયાસ ન રહેવી જોઈએ તે જાતની તેમની કાળજી તથા ચીવટ તેમની વયોવૃદ્ધ ઉંમર છતાં કરતા હતા તે તેમનો ગુરૂ ઉપરનો અજોડ પ્રેમ અને પુણ્યભાવનાનો સુંદર દાખલો હતો. ખર્ચનો સવાલ નથી તે કામનું સંપાદન-પ્રકાશન કાર્ય રાજસ્થાનના સાહિત્યકાર તથા શ્રી ગુરૂપ્રેમી શ્રી દૌત્તતસિંહજી લોહા (અરવિંદ)ને સોંપવામાં આવેલ જે તેમણે સુંદર રીતે પાર પાડેલ છે.

ગુરૂજીનો આ સ્મારક અંક દેશપરદેશમાં સારામાં સારા લેખોથી તથા સુંદર, કલામય છાપકામથી શોભે તે જોવાની તેમની તત્પરતા અજોડ હતી. ખૂદ પોતે મહાન સાહિત્યકાર હોઈને તથા કવિહૃદય ધરાવતા હોઈને કલા સાથે સુંદર સાહિત્યનું તથા ઇતિહાસનું દર્શન સ્મારક ગ્રંથમાં થાય તેવી તેમની ભાવના હતી અને તે મુજબ વિશેષતો હું શું લખું! ખાસ લખવાનો મહાવરો નથી પણ હૃદયના પ્રેમથી અને તેમના પ્રત્યેના પૂણ્યભાવથી આ મહાન સાહિત્યકાર, સાઠ વર્ષનાં દીર્ઘદીક્ષા પર્યાયી, સરળ, નિઃપૃહિ, યોગીને મારા હૃદયની વંદના કરી વિરમુ છું.

—વિનુભાઈ ગુલાબચંદ શાહ ખી. એ. (ભાવનગરવાળા)

प्रभु श्रीमद्विजय राजेन्द्र सूरिश्वरजी गुरुभ्यो नमः
श्रीमद्-विजय-यतीन्द्र-सूरीश्वरजी

महाराज साहब के

“हीरक-जयंती”

महोत्सव की एक भालक

स्वाचरोद

लेखक—श्री बालचन्द्र जैन

“ साहित्य रत्न ”

राजगढ़ (धार)

—: हारिक-जयंति :—

—:०:—

प्रत्येक देशमें वहाँ के महा पुरुषों के आदर्श जीवन एवं उनकी अमूल्य सेवाओं के फल स्वरूप वहाँ का जनमानस उन महापुरुषों के सन्मान हेतु; उनके जन्मदिन, निर्वाणदिन, तथा जीवन के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई हो वहदिन: उस महापुरुष का अनुयायी सारा समाज एकत्रित होकर उनके महत्व-पूर्ण जीवन का जन-समाज के सन्मुख विशेष रूप से उत्सव आदि करके मनाते हैं ।

हमारे भारतदेश में तो यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है । भारतवर्ष का समाज अपने उन महापुरुषों का सन्मान जिन्होंने कि जन-कल्याण के हेतु अपना जीवन लगा दिया है । लाखों वर्षों से करता आया है और करता रहेगा ।

आज का पश्चिमी जगत भी इस रूप को लिये हुए है । वहाँ पर भी उनदेशों के महापुरुष की; डायमंड जुविली, गोल्डन जुविली, सिल्वर जुविली आदि मनाई जाती है । यह सारे कार्यक्रम उनकी स्मृति बनी रहे इसलिये है ।

भारत क जैन-समाज भी अपने धार्मिक महापुरुषों का जिन्होंने कि जैन-धर्म, संस्कृति और समाज-कल्याण का कार्य किया है उनका सन्मान विशेष रूप से करता है ।

जिन-धर्म में त्याग को विशेष महत्व दिया गया है । जैना-चार्य आज के जगत को केवलियों की वाणी सुनाते हैं; आदर्श त्याग-मय जीवन चिताते हैं. पण्डित हैं; तथा धर्म का सच्चे रूप में प्ररूपण करते हैं । इसी कारण आज का जैन-जगत इन धार्मिक-सम्राटों का विशेष रूप से सन्मान करता है ।

पूज्यवर ! यतीन्द्र सूरिश्वरजी महाराज भी आज के जैना-चार्यों में विशेष स्थान रखते हैं । आपका उज्जयल जीवन समाज में दीपक के समान हैं और आपके गुरुवर पू. पाद. राजेन्द्र सूरिश्वरजी महाराज जगत्-प्रसिद्ध व्यक्ति थे ।

त्रिस्तुतिक-समाज आज पूज्यवर ! राजेन्द्र सूरिश्वरजी महाराज की पाट-परपरा का अनुयायी है और वर्तमानार्थ जो इस समय हैं वे आपही की पाट-गादी पर विराजित हैं । अतएव समाज ने अपने गुरुदेव श्री के पाट पर विराजित पूज्यवर ! यतीन्द्र सूरिश्वरजी महाराज का हरिक-जयंति महोत्सव मनाया और आपके सन्मान हेतु एक अभिन्न-दण्ड-ग्रंथ भेंट किया है जिसमें आपके शुद्धतर जीवन व कार्यों का वर्णन है ।

हारिक-जयंति का उद्भव

मालवा-संघ के आग्रह से पूज्य गुरुदेव श्रीमद्विजययतीन्द्रसूरिश्वरजी महाराज सा: की निष्ठा में एक “अखिलभारतीय-त्रिस्तुतिक-समाज” का प्रतिनिधि सम्मेलन

रङ्गनगर में हुआ। यह सम्मेलन पूज्य पाद स्वर्गस्थ आचार्य देव श्री राजेन्द्रसूरिभारजा महाराज का “अर्ध-शताब्दि” महोत्सव कहाँ मनाया जावे! इस सम्बन्ध में विचार करने के हेतु एकत्रित हुआ था। उसी समय मुनि समुदाय की ओर से समाज के प्रतिनिधियों के सम्मुख यह प्रस्ताव आया था कि वर्तमान आचार्य श्री का हरिक-जयन्ति महोत्सव मनाया जाना चाहिये।

किन्तु उस समय का प्रमुख विषय अर्ध-शताब्दि महोत्सव था इस कारण उस विषय पर विशेष विचार न हो सका। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी उस समय इस कार्य के लिये आदेश नहीं दिया अतएव स्मृति रूप में ही यह विचार रह गया।

जब अर्ध-शताब्दि महोत्सव ‘मोहनखेडा तीर्थ’ पर विशाल जनसमूह के साथ सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गया तब श्री सद्य एव सन्त समुदाय के सम्मुख “हरिक-जयन्ति उत्सव मनाने का कार्य उपस्थित हुआ।

जब राणापुर में आचार्य-देव श्री का चतुर्मास हो रहा था उसी अवसर पर श्री सद्य के प्रमुख सज्जन वहाँ पर एकत्रित हुए और यह निर्णय किया कि ‘हरिक-जयन्ति उत्सव’ मनाया जावे और इस सम्बन्ध में “अभिनन्दन ग्रन्थ” के प्रकाशन हेतु (७००१) रुपय की धन राशि दी जाना स्वीकृत की। सरण रहे यह रुपया अर्ध-शताब्दि महोत्सव के वचन कोष में से दिया गया।

नागदा जकशन में प्रतिष्ठा महोत्सव की समाप्ती पर आप खाचरोद पधारे और वहीं पर आपका हरिक जयन्ति महोत्सव मनाया गया।

नव-पद-आराधन

जैन शासन में नव-पद आराधन का विशेष महत्व है। जैनियों के लिये ही नहीं किन्तु प्रत्येक जातियों के लोगों के लिये यह आराधन लाभ प्रद सिद्ध हुआ है। प्राचीन काल में श्रीगाल राजा और मैना सुदरी के अपार ऋण इसी अमोघ मेघ के जाप से मिटे।

आयबिल की उद्घाटन क्रियाएँ आत्मशुद्धि व स्वास्थ्य को लाभ करती हैं। आज भी जैन-समाज का बहुत धना विश्वास इन क्रियाओं पर है और उनका पालन भी होता है।

खाचरोद नगर में श्री मोतीलालजी सा धनवट भी सिद्ध चक्र आराधक र्थाति हैं। प्रतिवर्ष आपही की ओर से इस महोत्सव का आयोजन होता है और उसका सात व्यवहार भी आपही सहन करते हैं। इस वर्ष पूज्य गुरुदेव श्री का योग प्राप्त हुआ और इसी अवसर पर “हरिक जयन्ति महोत्सव” भी मनाया जानेवाला था इस कारण विशेष आनन्द रहा।

मंडप की सजावट

जिस स्थान पर धार्मिक क्रियाएँ होनी थीं उसे बहुत ही आकर्षक बनाया गया था। तब तत्पक्ष श्रीगाल राजा का पूरा जीवन चित्र व इतिहास सहित दिखाई देना था। उस दृश्य

को जब कोई देखता था तो लगभग ११-२ घंटे उसी को देखने में उसे लग जाते थे। क्योंकि जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन उन चित्रों में तादृश्य चताया गया था।

दूसरी भगवान महावीर के जीवन की मुख्य घटनाओं का और चित्र था। राजा मेघरथ की दान शीलता दिखाई गई थी। जांघ से माँस काटता हुआ मेघरथ व तराजू पर उछलता हुआ कबूतर विद्युत गति से संचलित थे इस कारण से यह दृश्य बहुत ही प्रशंसनीय रहे। प्रतिदिन हजारों की तादाद में उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के दर्शन हेतु जन-समाज उमड़ पड़ता था और कुछ न कुछ जीवन में प्रेरणा-युक्त संदेश लेकर जाता था। मंडप के बीच चौड़ी से मंडित उस छोटेसे मंदिर में जिन-प्रतिमा विराजमान थी। जहाँ पर पूजा पाठ व धार्मिक अनुष्ठान होते थे।

— कार्य-क्रम —

प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर-स्वामीजी का जन्म-कल्याणक-महोत्सव चैत्र सु. १३ के दिन था और उसी दिन से हीरक-जयंति के कार्यक्रम प्रारम्भ हुए।

महावीर-जन्म-कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष में दिन में एक विशाल चल-समारोह निकला जिसमें हजारों स्त्रि-पुरुष, साधु एवं साध्वी याँथीं। नगर के प्रमुख वाजारों में वह विशाल चल समारोह जब बँड की मधुर आवाज के साथ चलना प्रारम्भ हुआ उस समय वहाँ का समस्त जन-समुदाय उस महापुरुष की जय-जयकार मना रहा था।

रात्रि को पं. श्री जुहारमलजी की अक्षय्यता में विद्वद् सम्मेलन का आयोजन किया गया जिस में पं. रमाकान्तजी शास्त्री, पं. राजमलजी लोढा शास्त्री, पं. मदनलालजी जोशी शास्त्री, पं. करमलकरजी शास्त्री, श्री दौलतसिंहजी लोढा बी. ए. मुनि समुदाय में से मुनिश्री विद्याविजयजी, मुनिश्री कल्याण विजयजी, मुनि जयन्तीजयजी आदि के सारगर्भित सामाजिक, सौधान्तिक एवं सांस्कृतिक जोखस्वी भाषण हुए। जिस को श्रवण करने के लिये हजारों की संख्या में जनता उमड़ पड़ी थी।

कवि-सम्मेलन

चैत्र-शुक्ल चतुर्दशी के दिन रात्रि को कवि सम्मेलन हुआ उसमें कई स्थानों के कवियों की उपस्थिति थी। जोड़-तोड़ की कविताएँ हुईं। राजस्थानी और मालवी कवियों की कविता सम्बन्धी होड़ भी हुई। उसदिन की रात्रि को लगभग ४ बजे तक सारा जन समुदाय स्तब्ध बैठा रहा। कवियों ने अपनी-अपनी कला का विशेष रूप में प्रदर्शन किया और जनता का स्वस्थ मनोरंजन हुआ।

पौर्णिमा को चतुर्विध संग्र सहित चल-समारोह निकला। हाथी पर भगवान की प्रतिमा विराजमान थी और हजारों स्त्री-पुरुष अपने प्रभु का गुण-गान करते हुए नगर के प्रमुख वाजारों में थे। उस दिन का दृश्य भी देखने लायक था।

हरिक-जयंति तथा अभिनंदन ग्रन्थ भेंट समारोह

आज वैशाख चदि १ का दिन था। प्रातः काल से ही सभी लोग अपने पूज्य गुरुदेव श्री का सम्मान करने के हेतु तयारी कर रहे थे, प्रातः काल ही श्री मोतीलालजी यनवट (१३०१) रुपये की बोली बोझकर हाथी पर ग्रन्थ लेकर विराजमान हुए और शहर में वरघोडा (चल समारोह) निकल गे। सभी यात्रारों में जैन जनता हजारों की सरया में उपस्थित थी और इस दृश्य को देखकर आनंद का अनुभव करती थी।

६० वर्ष पूर्व भी इसी नगरों में पूज्य गुरुदेव श्री का दीक्षा महोत्सव हुआ था और उसी स्थान पर हरिक जयांत भी मनाई जा रही है। खाचरोद सघ धर्म कार्य में विशेष रूप से अग्रणी रहा हुआ है।

जय समारोह नगर में धूमकर धर्मशाळा पर आया तो वही सभा में परिवर्तित हो गया। साग पेंडाल खी पुरणों से खचाखच भर गया था। वही भी खाली जगह नहीं दिखाई देती थी किन्तु ही लोग जगह के अभाव में पेंडाल के बाहर बैठे हुए थे।

सभी लोग इस समय पूज्य "गुरुदेव श्री के आगमन की बाट जो रहे थे। थोड़ी ही दूरी के उपरान्त पूज्य गुरुदेव श्री पधारें और जनता ने जय-जयकार के नारों से सभा मध्म को गुंजा दिया।

मंगल-गीत

जैसे ही पूज्य गुरुदेव श्री उपस्थित जन समुदाय के सम्मुख विराजमान हुए तब का वह दृश्य अत्यंत ही सुखप्रद था। पश्चात् डॉ. प्रेमसिंहजी की अध्यक्षता में समारोह की शुभआति हुई सर्वे प्रथम इस समय जीवन भर नि स्वार्थ भावसे जिन शासन की सेवा करने वाले उन महान् विभूति का 'स्वागत गीत' मालकोश राग में वाद्य यंत्रों सहित जय श्री नट धर्मचर्जी नागदा निवामी खाचरोदने गाया, जनता मंत्र मुग्ध सी पैठी रही वह भाव पणू यदना चिरस्मरणीय रहेगी।

पूज्य गुरुदेव श्री का यह "हीरक जयति" महोत्सव था, इस कारण सभी भक्त जन अपनी अपनी भावना से गुरुदेव श्री की अर्चना, यदना कर रहे थे। पंडित तुहारमलजी निवामी इंदौर ने जब अपना यत्न्य प्रारम्भ किया तो आपने उस सभा की तीर्थंकरों की सभा से उपमा दी और बतलाया कि यह सभा केवल नर-नारियों के लिये ही नहीं बल्कि पणु-पक्षी भी हम सभा में आये हैं और अपनी अपनी भाषा में जिनेश्वर वाणी समझ रहे हैं। कारण यह था कि जब मालकोश राग में यदना गीत हुआ, तो यह राग जय तीर्थंकरों की सभा भरती है तब वेदना लोक उनकी यदना में गाया करते हैं। इसी कारण उस आशमा क लायक यह सभा थी। यद्यपि तीर्थंकरों के अतिशय य उनकी वाणी तो सात नारकी के जीवों की भी मनोप अनुमय कराती है, और उन्हीं तीर्थंकरों की वाणी का

प्रचार और प्रसार करनेवाले यही महामुनीन्द्र हैं जो आज तक तीर्थकरों के मार्ग को ग्रहण कर अपना जीवन बिता रहे हैं। पंडितजी ने अपने भाषण में गुरुदेव श्रीकी अमूल्य सेवाओं का संक्षेप में वर्णन किया और श्रद्धाजंली समर्पण करते हुए चिरायु होने की शुभ कामना प्रकट की।

श्रीयुत्-शास्त्री मदनलालजी जोशी निवासी मंदसौर ने अपने भाषण में गुरुदेव श्री के पांडित्यपूर्ण-जीवन का वर्णन किया और यह कहा कि मैं भी आपही की रूपा दृष्टि से कुछ उज्ज्वल मार्ग पा सका हूँ।

श्री. राजमलजी सम्पादक दैनिक 'ध्वज' मंदसौर ने अपने ओजस्वी भाषण में गुरुदेव श्रीके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को बतलाया और कहा कि आपने अपना सारा समय साहित्य-सेवा में ही लगा दिया। यह आदर्श मूर्ति हमारे लिये प्रेरणा का स्रोत है। आज भी अपनी वृद्धावस्था होते हुए भी आप अपनी लेखनी किसी न किसी विषय पर चलाया ही करते हैं।

श्री. अरविंद-ने गुरुदेव श्री के महत्वपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि अपनी उन्नति जोकर पाया हूँ, अपनी कवित्व शक्ति जो बढ़ा पाया हूँ-सभी आपकी ही रूपा का फल है। मैं पूज्यवर गुरुदेव श्रीको शत-शत चंदन करते हुए, चिरायु होने की शुभ कामना प्रकट करते हुए एक पुस्तक समर्पित करता हूँ! श्री लक्ष्मीचंदजी सरोज-ने अपनी एक कविता के द्वारा गुरुदेव श्रीकी वंदना की। आप जैन-समाज के एक सफल लेखक व कवि हैं।

मुनि-समुदाय में से-पू. श्री विद्या-विजयजी, श्री कल्याण विजयजी, देवेन्द्रविजयजी, जयंतविजयजी, जयप्रभवविजयजी आदि मुनिवरों ने गुरुदेव श्रीके महत्वपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला और वंदना कर चिरायु होने की शुभ-कामनाएं प्रकट की।

श्रीसंघ में से अनेक प्रमुख सज्जनों ने खड़े होकर अपने विचार रखे। उनमें श्री. घेवर-मलजी मेहता इन्दौर, श्री घनराजजी इन्दौर, श्री छजलानीजी महिदपुर, श्री मांगीलालजी धार, मेठ-पन्नालालजी टांडा आदि महानुभावों ने गुरुदेव श्री की वंदना करते हुए आपके साधु-जीवन पर प्रकाश डाला। श्री कीर्तिकुमार-हालचंद चोराने जो गुजरात संघ की ओर से इस महोत्सव में आये थे अपने भाषण में गुरुदेव श्री का गुणगान करते हुए बतलाने लगे कि समस्त गुजरात आपश्री की वाणी पर न्योछावर है और गुजरात संघ की ओरसे वंदना कर गुरुदेव श्री के चिरायु होने की शुभ कामना प्रकट करता हूँ।

भाई शान्तिलाल जैन, वड़नगरने भी अपने एक गीत के द्वारा गुरुदेव श्री को वंदना कर दीर्घायु की कामना की। श्री बालचन्दजी "मास्टर" निवासी राजगढ़ ने भी अपना संक्षिप्त भाषण गुरुदेव श्री की अमूल्य सेवाओं का वर्णन करते हुए दिया और बतलाया कि जब

गुरुदेव श्री मालया में पधारे तबही से आपने श्री सघ के सम्मुख एकही बात रखी थी। आप यदि मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो अपनी समाज के लिये एक आदर्श "गुरुकुल" स्थापित करें। गुरुदेव श्री के इस वचन को लेकर मैं श्री सघ के सम्मुख गया। कई महानुभावों ने इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग दिया और गुरुकुल भी प्रारम्भ कर दिया गया। परन्तु मेरा दुर्भाग्य था कि मैं यह कार्य पूर्ण न कर पाया और बीच में ही मुझे उसे छोड़ना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? इसका मूल कारण समाज के लोगों का आन्तरिक घैर था और यही घैर इस वस्तु को डम गया है। यदि पुनः समाज मुझे सम्पूर्ण जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को सौंपता है तो मैं समाज के सम्मुख यह विश्वास दिलाता हूँ कि केवल अपना कौटुम्बिक स्वार्थ लेकर पूर्ण इमानदारी से इस समाज के कार्य को करने को तैयार हूँ। क्योंकि यह कार्य मैंने अपनी मायना से उठाया था और आज भी इस कार्य पर मेरा आन्तरिक स्नेह है। अन्त में पूज्य गुरुदेव श्री की वन्दन कर विराग्य होने की शुभ कामना प्रकट करता हूँ।

तत्पश्चात् 'जिन जिन महानुभावों के संदेश आये थे वे पढ़कर सुनाये गये।

पूज्य श्री बिद्या विजयजी ने कहा कि गुरुदेव श्रीने इस अवसर पर एक शिक्षा फंड खोलने की योजना रखी और समाज को बतलाया कि आप पूज्यवर आचार्य प्रवर का "हीरक-जयन्ति" महोत्सव मनाने आये हैं। ऐसे अवसर पर एक ऐसी योजना निर्माण करते जाइये जिससे समाज उन्धान का कोई कार्य हो सके। इस पू. गुरुदेव श्री का शिक्षा पर्याय ६० वर्ष का पूर्ण होने पर ही यह हीरक-जयन्ति महोत्सव मना रहे हैं। अब गुरुदेव श्री का ६१ वें वर्ष में प्रवेश होगा अतएव समाज का प्रत्येक विचारवान व्यक्ति यदि ६१ रुपये की धन-राशि इस विद्या फंड में दान देगा तो एक बहुत बड़ी धन राशि सहज ही समाज के शिक्षा अन्न के लिये प्राप्त हो जायेगी। कई महानुभावों ने उम्मी समय उस योजना में दान दिया।

पश्चात् इन्दौर निवासी प. श्री जुहारमल्लजी जैन न्याय, शान्ति की भ. मा. गणेश जैन समाज की ओर से श्री अभिधान गणेश की इस उत्सव के उपलक्ष्य में भेंट किया गया। जो विस्तृति समाज में सस्त्र, प्राटन और सैद्धान्तिक प्रकाण्ड पण्डित हैं।

गुरुदेव श्री का संदेश

महानुभावों! आज आप सब एकत्रित होकर जो मेरा सम्मान कर रहे हैं यह मेरा सम्मान नहीं, अपितु जिन-शासन का सम्मान है। जिन जिन महान् आत्माओं ने जिन-शासन की सेवाएँ की हैं वे सम्मान के पात्र तो हैं ही, परन्तु उनका सच्चा सम्मान तो उनका अनुयायी समाज धर्म-कर्म में सुदृढ रहे, चारित्र्य सम्पन्न ही, अपना आदर्शवाद स्थापित रखे और भगवान् महावीर के शासन को विषाये यही सतों का सच्चा सम्मान है।

आप श्री संघ ने जो मुझे अभिनंदन ग्रन्थ भेंट किया है उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री अत्यन्त वृद्ध हैं उनसे अधिक देर नहीं बोला जाता इस कारण उनका एक मुद्रित संदेश उन्हीं के एक शिष्य मुनि श्री जयंत विजयजी महाराज ने पढ़कर सुनाया। जो शाश्वत-धर्म मासिक पत्रिका में अक्षरस्तः मुद्रित किया गया था।

वाद में राजेन्द्र पाठशाला की बालिकाओं ने “गुरुवर अमर रहो” गीत के द्वारा गुणानुवाद किया।

संपूर्ण समारोह की अध्यक्षता रतलाम निवासी डॉ. प्रेमसिंहजी राठोड़ “जैन भूषण” ने की।

